

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

اسْعَى الْمَفْتِي

شرح اردو

مَشْكُوتُ الْمَصْتَبَحِ

جلد اول

ترتیب و مراجعت

اُستاذ العلماء شیخ القرآن والحَدِیث علامہ
ابو محمد عبد الغنی جابرونی رحمہ القوی

ترتیب و مراجعت

ابولاسعٰ علی یوسف جابرونی

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ فَلَاحُ وَلَا بَاسَ

اسْعَادُ الْمَفْتِيحِ

شرح اردو

مَشْكُوتُ الْمَصْنُوعِ

جلد اول

ترتیب و مراجعت

اُسْتَاذُ الْعِلْمِ شَيْخُ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ عَلَامَهُ
أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْغَنِيِّ جَابِرُ بْنُ جَابِرٍ الْقُرْتَبِيُّ

ترتیب و مراجعت

أَبُو الْإِسْحَاقِ عَلِيُّ بْنُ سَيْفٍ الْجَمْرِيُّ

مَكْتَبَةُ الْحُسَيْنِ

33 - حق سٹریٹ اردو بازار لاہور

042-37241355

ضابطہ

جملہ حقوق طبع و نشر و ترجمہ بنام ادارہ تحقیقات علمیہ محفوظ ہیں۔

نام کتاب اسعد المفاتیح شرح اردو مشکوٰۃ المصابیح (اول)
 از افادات علامہ ابو محمد عبدالغنی جاجروی
 ترتیب و مراجعت ابو الاسعد یوسف جاجروی
 طبع اول شعبان المظم ۱۴۲۳ھ اکتوبر ۲۰۰۴ء
 طبع دوم شعبان المظم ۱۴۲۴ھ اگست ۲۰۱۰ء
 کتابت ابو القاسم شبیر احمد فاروقی
 بالہتمام ادارہ تحقیقات علمیہ رحیم یار خان
 ناشر مکتبۃ الحسن ۳۳ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور ۰۴۲-۳۷۲۴۱۳۵۵
 تعداد گیارہ سو (۱۱)

ملنے کے پتے

مکتبہ شہید احمد شہید اردو بازار لاہور	لاہور	★
ادارہ نشر و اشاعت نزد مدرسہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ	گوجرانوالہ	★
مکتبہ حقانیہ سونی کیس روڈ گوجرانوالہ		
کتاب خانہ شیدیہ راجہ بازار راولپنڈی	راولپنڈی	★
مکتبہ رشیدیہ نمبئی چوک اقبال مارکیٹ راولپنڈی		
مکتبہ صفدریہ مصریال روڈ الہدٰی پلازہ راولپنڈی		
مکتبہ شہید اسلام مرکزی جامع لال مسجل اسلام آباد	اسلام آباد	★
مکتبہ فریدیہ ای سیون اسلام آباد		
کشمیر بک ڈپو چکوال	چکوال	★
مکتبہ سراجیہ نزد غنہ منڈی ساہیوال	ساہیوال	★
مکتبہ القرآن امین پور بازار فیصل آباد	فیصل آباد	★
مکتبہ حقانیہ ٹی بی ہسپتال روڈ ملتان	ملتان	★
مکتبہ سراجیہ ستلانیٹ چوک سرگودھا۔ اسلامی کتب خانہ پھولوں والی گلی سرگودھا	سرگودھا	★
دارالخلاص اکیڈمی محلہ جنگی پشاور	پشاور	★
مکتبۃ الاحرار	مردان	★
مکتبۃ الحبیب دفتر جامعہ خدیجۃ الكبرى بالمقابل گڑہ اسٹیشن ڈیرہ اسماعیل خان	ڈیرہ اسماعیل خان	★
مکتبہ احیاء العلوم تخت نصرتی ضلع کرک	کرک	★
مکتبۃ الاحسان گوین مارکیٹ چوک بازار بنوں	بنوں	★
مکتبۃ الہدیہ کمال پلازہ کوہاٹ	کوہاٹ	★

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والدین مکرّمین کے نام
جن کی
علی و علی تربیت
اور دُعائے سحر گاہی
نے مجھ ایسے
کم مایہ کو اس
قابل بنایا کہ
ضیوف الرحمن
دینی تلامذہ کے
خدمت پرے ایک مفید تالیف پیش کر سکا۔ !

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نورمی پہ رو تھی ہے
بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و در پیدا

هَدِيَّةٌ تَبَرُّكٌ

یہ ہدیہ اُمتِ مُسلمہ کے ان خوش نصیب فرزندوں کی خدمت میں پیش کرنے کی جہالت کر رہا ہوں یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کے لیے کائنات کی سب سے بڑی مبارک و مکرم و مستجاب الدعوات شخصیت (نداء ابی داتمی) صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دُعا کی ہے۔

نَضَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَ
وَعَاهَا وَأَدَّاهَا فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ غَيْرِ فِقْهِ
وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -

(مشکوٰۃ شریف)

ترجمہ : اللہ تعالیٰ اس بندے کو تروتازہ اور خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا اور سن کر یاد کر لیا، پھر اس کو محفوظ رکھا اور اس کو آگے پہنچا دیا (ایسے شخص کی یہ خدمت واقعی قابلِ قدر ہے) اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض دین کی بات محفوظ رکھنے والے ایسے ہوں جو خود اس کی زیادہ گہری سمجھ نہ رکھتے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ آگے کسی شخص کو یہ بات پہنچائے جو اس سے زیادہ فقہی بصیرت رکھنے والا ہو۔

کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یہ دعائیں لے رہے ہیں۔
کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ بشارتِ عظمیٰ دی گئی۔

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ

اٰمِیْن یَا رَّبَّ الْعٰلَمِیْنَ

فہرِس الجُزءِ الاول

مِن

اسعدِ المفاہیج — فی حلِّ مباحث — مشکوٰۃ المصابیح

صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب الطالب	صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب الطالب
۲۲	دیباچہ مشکوٰۃ شریف	۲۶	بیان مایعلق بالمشکوٰۃ
۲۲	کتاب کو یسوع اللہ اور الحمد للہ	۲۶	نام و نسب — ولادت باسعادت
۲۲	سے شروع کرنے کی وجہ —	۲۶	علم و فضل اور کمال میں آپ کا مقام
۳۲	حمد، مدح، شکر کی تعریف و فروق	۲۶	سبب تصنیف مشکوٰۃ شریف
۳۸	قوله لَسْتَ عَيْنُهُ وَ لَسْتَ عَيْنُهُ کی تحقیق	۲۶	وجہ تسمیہ مشکوٰۃ شریف
۳۹	استغفار و توبہ کے فروق	۲۸	احادیث مشکوٰۃ کی تعداد
۴۰	شُرُورِ الْفُتْسَانَا کی تحقیق	۲۸	وفات حسرت آیات
۴۱	مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَامُضِلٌ لَهُ	۲۹	حالات صاحب مصابیح
۴۳	کی تحقیق	۲۹	محی السنۃ کے لقب کی وجہ تسمیہ
۴۳	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تحقیق	۳۰	قرار کی وجہ تسمیہ
۴۳	شَهَادَةُ تَكُونُ لِلنَّجَاةِ وَسَيُكَلِّمُ	۳۰	بغوی کی وجہ تسمیہ
۴۵	کی تشریح	۳۱	زہد و ورع
۴۵	وسیلہ کا معنی	۳۱	آپ کے شجرِ علمی کی شہادتیں
۴۶	صفت رسالت و صفت عبدیت میں تقدیم تاخیر	۳۱	ولادت و وفات

صفحہ	دلیل الطالب الی عنادین الالباب المطالب	صفحہ	دلیل الطالب الی عنادین الالباب المطالب
۸۲	البحث الثالث: فضیلت و اہمیت حدیث	۴۸	طُرُقُ الْإِيْمَانِ کی تشریح
۸۲	البحث الرابع: فی ذکر وجہ التقدیم بذات الحدیث	۵۲	لفظ اَمَّا کے بارے میں تحقیق
۸۳	البحث الخامس: فی اجزاء الحدیث	۵۳	قوله صَدْرَ مِنْ مَشْكُوْتِهِ کی تشریح
	لفظ اَمَّا کی تحقیق مع امثله	۵۴	قوله وَاضْبَطَ لِشَوَاهِدِ الْاَحَادِيثِ
۸۴	تعریف حضر، تقسیم حضر		وَاَوْسَدَ هَا کی تشریح
۸۴	عمل و فعل میں فرق	۵۸	قوله حَدَّثُ الْاَسَانِيْدِ کی تشریح
۸۵	نیت و ارادہ میں فرق - مفہوم حدیث	۵۹	وَجُوْهُ الْفُرْقِ بَيْنَ الْمَشْكُوَةِ وَالْمَنْصَحَةِ
"	عمل مشوب کا حکم	۶۳	قوله وَاَبَى عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ
"	تقسیم اعمال		ابن ماجہ کی تحقیق
۸۸	متعلق بار کی بحث اور ایک اختلافی مسئلہ	۶۴	علامہ خلیل تبریزی کا خطبہ میں امام اعظمؒ
۹۰	تقدیر ثواب کے فائدے - تقدیر صحت		کا تذکرہ نہ کرنے کی وجہ
	کے نقصان	۶۷	حدیث شیخین کے بارہ میں وضاحت
۹۱	وسائل (یعنی وسیلہ) اور مقاصد (یعنی اصول)	۶۹	علامہ خطیب کے چند اصول - اصول اول
	کافرق	۶۹	اصول دوم، اصول سوم، اصول چہارم
۹۲	حدیث "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ	۷۲	اصول پنجم -
	عملہ کی بحث	۷۴	اصول ششم، اصول ہفتم
۹۲	حیثیت حدیث - مفہوم حدیث	۷۵	اصول ہشتم
۹۳	وجہ خیریت نیت	۷۷	حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْكَفِيْلُ کی فضیلت
۹۵	وَاللَّامِ لَا مُرِيَّ مَّا نَوَى کی تحقیق	۷۸	عرض آخر از بندہ ابوالاسعاد
"	جملتین میں ربط	۷۹	زُبْدَةُ الْكَلِمَاتِ فی حدیث "اَمَّا الْاَعْمَالُ
۹۸	قوله فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ		بِالْاَيَاتِ
	اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ	۸۰	البحث الاول فی ذکر شان الورد و لهذا الحدیث
۹۸	ہجرت کا معنی اور اس کی اقسام	۸۱	البحث الثاني: حدیث کا نام مع وجہ تسمیہ

صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب	صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب
۱۱۵	ایمان مقلد کا حکم		فَهَجَرْتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
۱۱۶	بحث الاستثناء فی الایمان یعنی	۹۹	اتحاد شرط وجزا کا اشکال اور اس کے
"	اَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَيْفَ كَحُكْمِ		جوابات
"	بحث محل ایمان		لفظ دُنْيَا کی اشتقاقی تحقیق
۱۱۸	الفصل الاول		قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ
"	حدیث جبریل علیہ السلام		إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةً
"	شان ورود حدیث	۱۰۰	يَكُونُ وَجْهًا كِي تَشْرَحُ
۱۱۹	حدیث کا نام اور وجہ تسمیہ		کتاب الایمان
۱۲۰	قَوْلُهُ شَدِيدُ بَيَاضِ الشَّيَابِ	۱۰۳	کتاب کا لغوی و اصطلاحی معنی
	کی تحقیق	۱۰۳	ایمان کا لغوی و اصطلاحی معنی
۱۲۲	قَوْلُهُ عَلَى فَخْذَيْهِ كِي تَحْقِيقُ	۱۰۳	کفر کی حقیقت اور اس کے اقسام
"	اس میں احتمالات	۱۰۶	اعمال کا ایمان سے تعلق
۱۲۳	تطبیق بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ	۱۰۷	چند فرق باطلہ کی تفصیل
"	تعمیہ کی کوشش	۱۰۸	اعمال ایمان میں داخل ہیں یا نہیں
۱۲۳	قَوْلُهُ يَا مُحَمَّدُ اسْ بِرُشْبَتَا	۱۰۹	مُعْتَزِلَةٌ اور خوارج کے دلائل اور
۱۲۵	قَوْلُهُ اخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ	"	ان کے جوابات
	کی تعریف	"	اہل السنۃ والجماعۃ کے دلائل
۱۲۵	تقديم الإسلام کی وجہ	۱۱۱	اعمال کو جزء ایمان کہنے والوں اور
۱۲۶	قَوْلُهُ تَقِيُوا الصَّلَاةَ كِي تَشْرَحُ	"	مذہب کبیرہ کو کافر کہنے والوں کے
۱۲۷	قَوْلُهُ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	"	خلاف دلائل مرجعہ اور ان کے جوابات
"	پر سوال	"	بحث "الایمان یزید و ینقص"
۱۲۷	قَوْلُهُ فَحَجَبْنَا لَهُ كِي نَحْتُ تَعَجُّبُ	۱۱۳	النسبة بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ
	کی توجیہ	۱۱۴	

صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب	صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب
۱۳۳	استشہاد بالآیت	۱۳۸	قوله اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ پر سوال
۱۳۴	فوائد مستنبطہ	۱۳۹	قوله مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ كُفْرًا كُفْرًا کی لغوی تحقیق
۱۳۵	حدیث ابن عمرؓ	"	"
"	بُئِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ	"	لَا اَنْتَ كُفْرًا كُفْرًا کی تعریف - از الشبہات
"	اَقَامَ الصَّلَاةَ کی تحقیق	۱۳۱	قوله وَ كُفْرًا كُفْرًا کیفیت ایمان بِالْکُفْرِ
"	حدیث ابی ہریرہؓ	"	قوله وَ رُسُلِهِ تعریف رسول
۱۳۸	لفظ ابوہریرہؓ کی نحوی تحقیق	"	نبی و رسول میں فرق
"	کُنِیت کی وجہ تسمیہ	۱۳۲	ضرورت رسالت
۱۵۰	الْاِیْمَانُ بِضْعٌ وَ سَبْعُونَ شُعْبَةً	۱۳۳	قیامت کا عقلی ثبوت
"	کی تشریح	۱۳۴	قوله فَاَخْبِرْنِي عَنِ الْاِحْسَانِ
"	قوله الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْاِیْمَانِ	"	احسان کا لغوی و اصطلاحی معنی
"	حیا کا لغوی و شرعی معنی	۱۳۵	قوله فَاِنْ لَوْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ
۱۵۱	حیا کے اقسام	"	کی تشریح
۱۵۲	حدیث حضرت عبداللہ بن عمرؓ	۱۳۶	قوله فَاَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ کے
۱۵۳	الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ كِي بَحْث	"	تحت ساعۃ کی چار وجوہ
۱۵۴	مِنْ لَسَانِهِ وَ يَدِهِ کی تحقیق	"	قوله مَا الْمُسْلِمُونَ عَنْهَا بِاَعْلَمُوْا
۱۵۵	قوله الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا	"	مِنْ السَّائِلِ کی بحث
"	نَهَى اللّٰهُ کی تحقیق	۱۳۸	قوله اَنْ تَلِدَ الْاُمَّةَ رَبَّتْهَا کی تحقیق
۱۵۶	جملہ مذکورہ کا ماقبل سے ربط	۱۴۰	قوله تَرَى الْحُفَاةَ کی تحقیق
۱۵۸	حدیث انسؓ	۱۴۱	قوله فَلَيْشَتْ مَلِيًّا پر سوال اور
"	لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ اِلَّا	"	اس کا جواب
"	مَحَبَّتِ کی تقسیم	"	قوله اَنَّ اللّٰهَ وَ رُسُلَهُ اَعْلَمُوْا بِرِیَال
"	حدیث مذکور میں حُبِ ایمانی مراد ہے۔	"	قوله يُكَلِّمُوْا نِيَكُوْا کی تحقیق

صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب	صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب
۱۷۹	عنوان چہارم : تارکِ صلوٰۃ عمداً کا حکم	۱۵۹	صفت اجل الخلاق کی وضاحت
۱۸۱	— حدیث السنہ —	۱۶۰	صفت الکمال کی وضاحت
"	مَنْ صَلَّى صَلَوَاتَنَا كِتَابًا	"	صفت احسن الاحسان کی وضاحت
"	وَأَسْتَقْبَلْ قِبْلَتَنَا كِتَابًا	"	صفت اقرب القرب کی وضاحت
۱۸۲	قَوْلُهُ لَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا	۱۶۳	— حدیث السنہ —
"	وَلَا النِّقْصُ كِتَابًا	"	ثَلَاثٌ مَنْ كَتَبَ فِيهِ الْخَيْرُ
۱۸۸	— حدیث طلحہ بن عبد اللہ —	۱۶۴	حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ كِتَابًا
"	تَأْيِذُ الرَّأْسِ كِتَابًا	"	قَوْلُهُ مِمَّا سِوَاهُمَا كِتَابًا
۱۹۰	وجوب وتر کا مسئلہ	۱۶۸	— حدیث ابی ہریرہ —
۱۹۱	قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ كِتَابًا	"	وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ
"	ایک فقہی مسئلہ	"	حضور صَلَّی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتا
۱۹۳	دلائل شواہد حضرت کے جوابات	"	عقیدہ کفریہ ہے
۱۹۴	تعارض بین الروایتین اور اس کا حل	۱۶۸	بِأَحَدٍ كِتَابًا
۱۹۷	— حدیث حضرت ابن عباس —	۱۷۰	— حدیث ابی موسیٰ الاشعری —
"	مُفْرَدٌ، رُبْعِيٌّ، اور عبد القیس کا اجمالی تعارف	"	ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ
"	مدینہ طیبہ میں وفد عبد القیس کی آمد	۱۷۱	رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَامِصِدَاقٍ
۱۹۸	کس طرح ہوئی ؟	"	کون ہیں ؟
"	وفد عبد القیس کس سال آیا اور انکی تعداد	۱۷۳	صحیح بخاری والی روایت کا جواب
۲۰۰	کتنی تھی ؟	۱۷۵	— حدیث ابن عمر —
۲۰۱	غَيْرُ خَزَايَا وَلَا نَدَاخِي كِتَابًا	"	أُمِدْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ
"	شہر حرام کون سے مہینے ہیں اور ان کی	"	عنوان اول : حاصل الحدیث
۲۰۲	وجہ تسمیہ کیا ہے ؟	۱۷۷	عنوان دوم : حدیث القتال کا حکم
۲۰۵	ظروف اربعہ کی تفصیل	۱۷۸	عنوان سوم : تارکِ صلوٰۃ کا حکم

صفحہ	دلیل الطالب الی عنادین الابواب والمطالب	صفحہ	دلیل الطالب الی عنادین الابواب والمطالب
۲۲۵	وَأَنَا الَّذِي هُوَ كِي تَحْقِيقِ	۲۰۵	ظُرُوفِ اربعہ کے استعمال سے کیوں
۲۲۶	رَدِّ فِرْقَةٍ دُہریہ		رَدِّ کا گیا؟
"	— حدیث ابی موسیٰ —	۲۰۶	ظُرُوفِ اربعہ کے استعمال سے مُمانعت
۲۲۷	تعریفِ صبر - غلامۃ الحدیث	"	کی دُجو بات
۲۲۸	— حدیث معاذ بن —	"	ظُرُوفِ اربعہ سے نہیں کا حکم
"	قَوْلُهُ مُؤَخَّرَةُ الرَّحْلِ كِي تَحْقِيقِ	۲۰۷	حدیث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
۲۲۹	حدیث کے جملہ مذکورہ سے استدلال	۲۰۸	بَیِّنَات کے اقسام
"	مُتَعَزِّلَةٌ اور اس کا رَدِّ	۲۱۰	بَيِّنَاتٍ أَيْدٍ يَكْفُرُونَ أَمْ جُلُكُو كِي تَحْقِيقِ
۲۳۰	— حدیث انس —	۲۱۱	قَوْلُهُ فَأَجْرٌ عَلَى اللَّهِ كِي تَحْقِيقِ
۲۳۱	حدیث الباب سے مُرجیہ کا استدلال	۲۱۲	حُدُودِ کُفَّارَاتِ میں یا نہیں؟
"	— اور اس کے جوابات —	۲۱۳	اَحْصَاتِ کے دلائل
۲۳۲	قَوْلُهُ فَأَخْبَرَهَا مَعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ	۲۱۴	شَافِعِيہ کی دلیل کے جوابات
"	— تَأْتِمًا كِي تَشْرِيحِ —	۲۱۶	— حدیث ابی سَعِيدٍ خَدْرِيِّ —
۲۳۳	— حدیث ابی ذَرٍّ —	۲۱۷	قَوْلُهُ تَكْثُرُونَ اللَّعْنُ كِي تَحْقِيقِ
۲۳۴	قَوْلُهُ وَإِنْ ذَنْبِي وَإِنْ سَرَقَ كِي	۲۱۸	تَكْثُرُ الْعَشِيرَةِ كِي تَحْقِيقِ
"	— تَشْرِيحِ —	۲۲۱	حدیث مُہْمَدِ بْنِ كَذَّابِي بْنِ اَدَمَ
۲۳۵	قَوْلُهُ عَلَى رَعْوَانِيفِ اِيْنِي ذَرِّ كِي	"	تَقْسِيمِ اَوَّلِ - اقسام وحی
"	— تَشْرِيحِ —	۲۲۲	تَقْسِيمِ دَوِّمِ - قرآن اور حدیث مُہْمَدِ
۲۳۶	حدیث عبادۃ بن الصامت	"	میں فرق
۲۳۷	لَقَطِ كَلِمَتُهُ كِي تَحْقِيقِ	"	اَلْكَارِبُغْتِ سے لزوم تَكْذِيبِ اِلٰہِی
۲۳۸	حضرت عیسیٰؑ پر لَقَطِ كَلِمَتُهُ کا اطلاق	۲۲۳	قَوْلُهُ وَامَّا شَتْمُهُ اَيَايَ كِي تَقْرِيرِ
"	حضرت عیسیٰؑ پر لَقَطِ رُوحِ کا اطلاق	"	تعریفِ شتم
۲۳۹	جَنَّتِ دُوزَخِ اَلْآنَ موجود ہیں	"	— حدیث ابی ہریرہ —

صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب	صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب
۲۶۱	مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَتْلُو كِتَابَ تَشْرِيعِ	۲۴۵	قَوْلُهُ إِنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِيكُمْ مَا كَانَتْ
۲۶۲	— حَدِيثُ جَابِرٍ —	"	قَبْلَهُ كِتَابَ تَشْرِيعِ
"	بُشَيْرِ بْنِ مُوَحِّبٍ كِتَابَ تَشْرِيعِ	۲۴۶	مَحْرَمَاتِ اَوْرَجِجِ كَمَا قَبْلُ سَ رِبَطِ
۲۶۳	— حَدِيثُ ابْنِ مُرَّةٍ —	۲۴۹	— الْفَصْلُ الثَّانِي —
"	قَالَ كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ	"	— حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ —
۲۶۴	قَوْلُهُ إِذْ هَبْ بِنَعْلَيْ هَاتَيْنِ كِتَابِ	"	أَحْسَرْنِي لِعَمَلٍ يَدْخُلُنِي الْجَنَّةَ
"	— تَحْقِيقُ —	"	وَيُبَايِعُنِي مِنَ النَّارِ —
"	إِعْطَارِ ثَلَاثِينَ مُنَوِّرِينَ كِتَابِ وَجْهِ تَخْصِصِ	۲۵۰	قَوْلُهُ أَمْرٌ عَظِيمٌ كِتَابِ تَشْرِيعِ
۲۶۹	قَوْلُهُ أَرَجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ بِرِسَالِ	۲۵۱	قَوْلُهُ إِلَّا أَذْكَكَ عَلَى أَبْوَابِ نَصِيرِ
"	— مَعَ جَوَابِ —	"	كِتَابِ تَشْرِيعِ
۲۷۰	— حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ —	۲۵۲	قَوْلُهُ عُمُودُهُ الصَّلَاةُ كِتَابِ تَشْرِيعِ
"	مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ الْخ	۲۵۶	— حَدِيثُ ابْنِ ذَرٍّ —
۲۷۱	— حَدِيثُ عَثْمَانَ —	"	الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُعْثُ فِي اللَّهِ
"	حَتَّى كَادَ يَعْضُهُمْ لُيُوسُوسُ كِتَابِ	۲۵۸	— حَدِيثُ السَّرِّ —
"	— تَشْرِيعِ —	"	لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ
۲۷۳	رِجَالُهُ هَذَا أَلَا مَرِّ كِتَابِ تَشْرِيعِ	"	إِمَانَتِ كِتَابِ مَعْنَى فِي اخْتِلَافِ
۲۷۴	— حَدِيثُ مُقَدَّادٍ —	۲۵۹	بَحْثِ أَمِينِ تَمِينَ قِسْمِ هِيَ
۲۷۵	بَحْثِ تَعْيِينِ زَمَانِهِ لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ	"	فَرْقِ بَيْنِ الْوَعْدِ وَالْعَهْدِ
"	بَيْتِ مَدَنٍ وَلَا وَبَرِ	۲۶۰	— الْفَصْلُ الثَّالِثُ —
۲۸۲	قَوْلُهُ أَيْ الْإِيمَانُ أَفْضَلُ كِتَابِ تَشْرِيعِ	"	— حَدِيثُ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ —
۲۸۵	بَابُ الْكِبَارِ وَرُءُوسِ الْفَقَائِ	"	قَوْلُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ
"	بَحْثِ أَوَّلِ تَقْسِيمِ مُعَاصِي	"	كِتَابِ تَشْرِيعِ
۲۸۷	الْبَحْثُ الثَّانِي - فِي تَعْرِيفَاتِ كَبِيرَةٍ وَصِغَرَةٍ	۲۹۱	— حَدِيثُ عَثْمَانَ —

صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب	صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب
۳۰۳	امر چہارم : سحر کا حکم	۲۸۸	البعث الثالث - عدد کبار
۳۰۴	امر پنجم : سحر اور مجعوہ کا فرق	۲۹۱	بحث علامات النفاق
"	کرامت اور مجعوہ کا فرق	"	نفاق کا لغوی و اصطلاحی معنی
۳۰۵	مختصر اور اختتامی ضابطہ	۲۹۲	بعض صحابہ کرامؓ کا اپنے آپ کو منافق
۳۰۹	— حدیث ابی ہریرہؓ —	"	سمجھنے کی حقیقت
"	— آیۃ المؤمنین ثلاثہ —	۲۹۳	— الفصل الاول —
۳۱۰	قوله اربع من کن فیہ کان	"	— حدیث ابن مسعودؓ —
"	منافقاً خالصاً کی تشریح	"	ان تقتل ولذک خشیتہ انت
۳۱۳	— الفصل الثانی —	"	یطعہ معک کی وضاحت
"	— حدیث صفوان بن عسال —	۲۹۵	قبل اولاد کی اقسام
۳۱۴	قوله فساذا عن تبع ایات	"	قوله ان تزنی حلیلۃ جابرک کی
"	بینات کی تشریح	"	تشریح
۳۱۶	فی السبب کی تشریح	۲۹۶	— حدیث عبد اللہ بن عمروؓ —
۳۱۸	— حدیث انسؓ —	"	قوله عقوق اوالدین کی تشریح
"	قوله هذہ الاثمۃ کی تشریح	۲۹۹	والدین کے حکم کے تحت بیوی کو طلاق
۳۱۹	قوله ولاعدول عادلی کی تشریح	"	بہنے کی حیثیت
۳۲۰	قوله الایمان کا لفظ کی تشریح	"	قوله والیمین النمس
"	قوله فاذاخرج کی تشریح	"	یمین کی اقسام اور ان کا حکم
۳۲۱	— الفصل الثالث —	۳۰۱	سحر کے بارہ میں مختصر بحث
"	— حدیث معاذ بن —	"	امر اول : سحر کی تعریف
۳۲۲	دس کلمات کی وصیت	"	امر دوم : سحر کے اقسام
۳۲۴	قوله ایاک والفرار من الترحیف	۳۰۲	امر سوم : سحر میں مرنے کا خیال بند کرنا
"	کی تشریح	"	یا تغیر نفس الامر ہے۔

صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب	صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب
۳۲۲	قوله إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدَ اِلْسَ	۳۲۶	باب الوُتُورَةِ
"	مِنْ اَنْ يَّعْبُدَ الْمُصَلُّونَ	"	البحث الاول : وَتَوَسُّعُ كَالْغُومِ وَاصْطِلَاحُ
"	پر اشکال اور اس کے جوابات	"	معنی
۳۲۶	قوله وَلَٰكِنْ فِي التَّحْرِيشِ كِی	۳۲۷	حکم و توسع - الہام کا حکم
"	وضاحت	۳۲۷	البحث الثاني : فی ذکر اقسام خیالات
۳۲۶	الفصل الثاني	"	قلبیہ مع الدلائل والحکم
"	حدیث ابن عباس	۳۳۰	البحث الثالث : فی ذکر علاج لدفع
"	قوله اِنِّیْ اُحَدِّثُ نَفْسِیْ بِالشَّیْءِ	"	الوساوس
"	کی تشریح	۳۳۱	الفصل الاول
۳۲۷	قوله سَادَ اَمْرُهُ کِی وضاحت	"	حدیث ابی ہریرہ
۳۲۸	قوله لَسَّه الشَّيْطَانُ یعنی اثر	۳۳۲	حدیث کی اصلی بحث
"	شیطان کا مطلب	۳۳۳	قوله مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا
۳۲۹	اثر فرشتہ کا مطلب	"	اَنْ يَّتَكَلَّمُوا بِهِ کِی تشریح
۳۵۰	قوله فَقُولُوا لِلّٰهِ اَحَدٌ	"	قوله ذَا لِكَ صَدِيقُ الْاِيْمَانِ
"	کی تشریح	۳۳۷	قوله وَلَٰكِنَّ اللّٰهَ اَعَاَنَنِي عَلَيْهِ
"	صفت ۱ اَحَدٌ کی وضاحت	"	فَاَسْأَلُوْهُ کِی تشریح
۳۵۱	صفت ۲ الصَّمَدُ	۳۳۸	حدیث النبی
"	صفت ۳ کَوْبِلِدُ	"	قوله مَجْرَى الدَّمِ کِی تشریح
"	صفت ۴ وَلَوْ يُولَدُ	۳۳۹	قوله مَا مِنْ بَنِي اٰدَمَ مَوْلُوْدٌ
"	صفت ۵ وَلَوْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ	"	اِلَّا يَمْسُهُ الشَّيْطَانُ کِی تشریح
"	تھوکنے کے بارہ میں فقہی مسئلہ	۳۴۲	حدیث جابر
۳۵۲	الفصل الثالث	"	يَنْصَحُ عَزَّ شُهُ عَلَى الْمَاءِ کِی تحقیق
۳۵۳	قوله يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ		

صفحہ	دلیل الطالب الی عنادین الالبواب المطالب	صفحہ	دلیل الطالب الی عنادین الالبواب المطالب
۳۷۵	قوله بیان تشریح : بلع کلمات	۳۵۳	— بابُ الایمان بالقدر —
۳۷۸	قوله عَصْفُورُ الْجَنَّةِ کی تشریح	"	البحثُ الاول : ما قبل سے ربط
۳۸۰	قوله مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ	"	البحثُ الثانی : اہمیت مسئلہ تقدیر
"	مِنْ الْجَنَّةِ کی تشریح —————	۳۵۵	البحثُ الثالث : فی تحقیق معنی القدر القضا
۳۸۲	قوله اَنْفَرَجَ يُصَدِّقُ ذَا لِكَ	۳۵۶	البحثُ الرابع : فی بیان اقسام تقدیر
"	وَيُكَيِّدُ بِهِ کی تشریح —————	۳۵۷	البحثُ الخامس : ثبوت تقدیر فی الکتاب
۳۸۳	آیت مبارکہ سے طرز استدلال		الحمد
۳۸۴	قوله كَانَهُ يَسْتَاذِنُهُ فِي الْإِحْصَاءِ	۳۵۸	البحثُ السادس : فوائد اعتقاد تقدیر
"	کی تشریح —————	۳۵۹	مسئلہ تقدیر میں اہل السنۃ والجماعہ کا موقف
۳۸۶	قوله قُلُوبُ بَنِي آدَمَ کی تشریح	"	البحثُ السابع : فی ذکر ازالۃ الشبہات
۳۸۷	کیا لفظ اصابع کا اطلاق ذات باری	۳۶۱	خلق اور کسب کے مابین وجوہ فرق
۳۸۸	پر درست ہے۔ —————	"	البحثُ الثامن : بیان مذاہب فی
۳۸۹	قوله عَلَى فِطْرَةٍ کی تشریح اس پر	"	مسئلہ خلق افعال عباد
"	اشکال اور اس کے جوابات —	۳۶۲	قدریہ کی تردید میں چند نصوص
۳۹۰	قوله وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسَامَ	۳۶۵	— الفصل الاول —
۳۹۱	کی تشریح —————	"	— حدیث عبد اللہ بن عمر —
۳۹۵	اطفالُ المشرکین کا حکم	"	قوله خَمْسِينَ الْفَ سَنَةِ کی تشریح
۳۹۶	قوله اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ	۳۶۶	قوله العجز والکس کی تحقیق
"	کی تشریح —————	۳۶۷	قوله احتجہ ادم موسیٰ
"	— الفصل الثانی —	۳۶۸	بحث اول : احتجاج سے کیا مراد ہے
"	قلم اور ربِّ ذوالجلال کے درمیان مکالمہ	"	بحث دوم : محلِ مناظرہ کو نساً مقام تھا
۳۹۹	قوله ثَمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ کی تشریح	۳۷۱	قوله فَحِجَّ اَدَمُ مُوسٰی
۴۰۰	بحث اول : صورتِ اخراج	۳۷۲	قوله الصّٰدِقُ وَالْمُصَدِّقُ کی تشریح

صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب	صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب
۲۲۸	قَوْلُهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي كِتَابُ تَشْرِيع	۲۰۱	بحث دوم : مقام اخراج کونسی جگہ ہے
۲۲۲	— حدیث ابی ہریرہؓ —	۲۰۱	بحث سوم : اَلَسْتُ حَقِيقِي واقف ہے
۲۳۳	حضرت داؤدؑ کی عمر میں زیادتی اور	"	یا تمثیل ہے۔ —
"	اس کی حقیقت —	۲۰۳	قَوْلُهُ كِتَابُ بَابٍ كِتَابُ تَشْرِيع
۲۳۴	قَوْلُهُ فَجَعَلَ اَدَمَ كِي تَحْقِيق	۲۰۸	عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ
۲۳۷	قَوْلُهُ خُذْ مِنْ شَاوِرِكَ كِي تَشْرِيع	"	عَنْ جَدِّهِ كِي تَحْقِيق
۲۴۲	— حدیث ابی الدرداءؓ —	"	مکمل سلسلہ نسب
"	صفات کی تقسیم	۲۰۹	بحث یہ کہ ان دو احتمالوں میں سے
۲۴۵	— باب اثبات عذاب القبر —	"	کون سا احتمال راجح ہے۔
۲۴۷	البحث الاول : فی اثبات عذاب القبر	۲۱۰	— حدیث ابی موسیٰؓ —
"	تقسیم عالم	"	خَلَقَ اَدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ كِي تَشْرِيع
۲۴۷	دلائل فریق مبتدعہ در نفی عذاب و نعمت قبر	۲۱۳	قَوْلُهُ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا كِي تَشْرِيع
۲۴۹	دلائل اہل السنۃ والجماعت بر اثبات	"	حضرت انسؓ کے سوال کا خلاصہ
"	عذاب و نعمت قبر —	۲۱۷	قَوْلُهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَوْتِ كِي دِفَاعِ
۲۵۱	البحث الثاني : فی بیان مراد قبر	"	قَوْلُهُ صِنْفَانِ مِنْ اُمَّتِي لَيْسَ
۲۵۲	قبر کی تقسیم - قبر عر فی و قبر شرعی	"	لَهُمَا فِي الْاِسْلَامِ نَصِيبٌ كِي تَشْرِيع
۲۵۲	البحث الثالث : فی تحقیق کیفیت	۲۱۹	قَوْلُهُ فِي اُمَّتِي خَسَفٌ وَمَسْخَرٌ
"	عذاب القبر - عرض حال	"	کی تشریح —
۲۵۴	بیان مذاہب خمسہ -	۲۲۰	قَوْلُهُ مَجُوسٌ هَذِهِ الْاُمَّتِ
۲۵۶	موقف اہل السنۃ والجماعت کے دلائل	"	کی تشریح —
۲۵۷	کتب معتبرہ سے چند حوالہ جات	"	حضور جنازہ و عیادت کا حکم
۲۵۹	حدیث حضرت براءؓ بن عازبؓ پر اعتراضات اور ان کے جوابات	۲۲۷	— الفصل الثالث —
۲۶۱	حقیقت جرح بر منہال - بیان شہادت	۲۲۸	حدیث ابن الدیلمیؓ

صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب	صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب
۳۸۸	— الفصل الثالث —	۳۶۵	قوله إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ كَيْ تَشْرَحَ
۳۹۰	حدیث ابن عمر: تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ	"	تشریح برزخ
"	حدیث پاک کا شانِ درود	۳۶۷	قبر میں تین سوال کا بیان
۳۹۳	قوله قَرِيبًا مِّنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ	۳۶۹	آتَاهُ مَلَكَانِ كَيْ تَشْرَحَ
"	کے تشریح	۳۷۰	قبر کے سوال و جواب میں مومن و کافر
"	قوله يَمْسَحُهُ عَيْنَيْهِ كَيْ تَشْرَحَ	"	برابر ہیں یا فرق ہے ؟
۳۹۷	بَابُ الْإِعْتِمَادِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ	۳۷۱	قوله فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ
"	ما قبل سے ربط	"	فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ كَيْ تَشْرَحَ
"	سُنَّتِ كَالْعُغْمَى وَاصْطِلَاحِي مَعْنَى	۳۷۳	قوله لَا دَرَيَّتَ وَلَا تَلَيْتَ كَيْ تَشْرَحَ
۳۹۸	— الفصل الاول —	۳۷۴	قوله غَيْرِ الْمُتَقَدِّمِينَ كَيْ تَشْرَحَ
"	— حدیث عائشہ —	۳۷۵	قوله عَرَضَ عَلَيْهِ كَيْ تَشْرَحَ
"	قوله مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا	"	قوله بِإِنْفَادٍ وَالْعُشِيِّ كَيْ تَشْرَحَ
"	هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ	۳۷۷	قوله أَعَادَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
"	کے تحقیق	"	کے تشریح
۳۹۹	بدعت کا لغوی و شرعی معنی	۳۸۰	— الفصل الثاني —
۵۰۱	کسی چیز کے بدعت ہونے کی کیا دلیل ہے	"	آتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ كَيْ تَشْرَحَ
"	مذمت بدعت	۳۸۲	سَبْعُونَ ذِرَاعًا كَيْ تَشْرَحَ
۵۰۳	قوله كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ كَيْ تَشْرَحَ	۳۸۵	— حدیث حضرت عثمان —
۵۰۵	قوله سُنَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ كَيْ تَشْرَحَ	"	حضرت عثمان کا قبر پر کھڑے ہو کر رونا
۵۰۶	تقسیم امت	۳۸۶	قوله اشْفَا سَلَوَالَهُ بِالتَّشْيِيتِ
۵۰۷	تشریح مَنْ آتَى	"	کے تشریح
۵۰۹	بیان فوائد	۳۸۷	قوله تِسْمَةً وَتَسْعُونَ تَنِيْنًا كَيْ تَشْرَحَ

صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب	صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب
۵۴۶	إِنَّ الْإِيمَانَ لِكُفَاةٍ إِلَى الْعَمَلِ يُنْتَقَى	۵۰۹	فائدہ اولی - فائدہ ثانیہ
"	کی تشریح	۵۱۰	إِنَّ الْإِيمَانَ ثَلَاثَةٌ وَالْقَلْبُ
۵۴۷	الفصل الثانی	"	یَقْتَضِيَانِ كَيْ بَحْث
"	حدیث ربیعہ الجرجسی	۵۱۳	مسک الخمار فی مسئلہ عصمتہ الانبیاء
"	قولہ وَاللَّائِمُ الْإِسْلَامُ کی تشریح	"	بیان فوائد
۵۵۲	قولہ وَلَا لُقْطَةً مُعَاهِدٍ کی تشریح	۵۱۹	رضعت و عزیمت کی تعریف
"	اشیاء ملقوطہ کا حکم	۵۲۰	تأبیر تخیل کی وضاحت
۵۵۳	ضیف کی ضیافت کا مسئلہ	۵۲۱	قولہ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ کی وضاحت
۵۵۸	قولہ مَوْعِظَةٌ مُّوَدَّحٍ کی وضاحت	۵۲۳	قولہ أَنَا الشَّذِيذُ الْغَرِيانُ کی تحقیق
۵۶۰	عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ	۵۲۵	حدیث ابی ہریرہ
"	الترائید بین کی تشریح	۵۲۶	حاصل تشبیہ مرکب بالحدیث
"	ترتیب خلفاء راشدین	۵۳۰	انسانوں کی تین قسمیں، مشبہ اور مشبہ بہ
۵۶۲	قولہ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ	"	میں عدم مطابقت کا سوال اور اس
"	کوئی نفی مراد ہے؟	"	کے جوابات
۵۶۶	حیاء کی تین صورتیں ہیں	۵۳۳	هَتَّ أَثْمُ الْكِتَابِ کی تشریح
۵۶۸	قولہ حَدِّ وَالنَّهْيِ بِالنَّهْلِ	۵۳۴	قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی تقسیم
۵۷۰	ثَلَاثٌ وَ سَبْعِينَ کی تعبیر	۵۳۹	لَا تُصَدِّقُوا وَلَا تُكَلِّمُوا کی تفصیل
"	مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي کی تشریح	۵۴۲	بحث امر بالمعروف ونہی عن المنکر
"	فرقہ ناجیہ کو مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي	۵۴۳	مسئلہ : نائب ہونے کے بعد اضلال
"	سے تعبیر کرنے کی حکمت	"	کے گناہ کی معافی ہے۔
۵۷۱	اہل السنۃ والجماعۃ کی حقانیت پر دلائل	۵۴۵	الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ
۵۷۲	اہل النہوی کی ہڑک کے مریض کے	"	کی تشریح
"	ساتھ تشبیہ		

صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب	صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب
۶۱۷	البحث الاول : علم کالغوسی واصطلاحی	۵۷۷	تشریح سواد اعظم
"	معنی	۵۸۷	آیت کا شان نزول
۶۱۸	البحث الثاني : اقسام علم	۵۹۲	قوله وَأَمْرٌ اخْتَلَفَ فِيهِ كِي
"	البحث الثالث : تحصیل علم کا حکم	"	توجیہ و تحقیق
۶۱۹	الفصل الاول	۵۹۳	الفصل الثالث
"	قوله بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً	"	الشَّاذَّةُ - وَالْقَاصِيَةُ - وَالنَّاجِيَةُ
"	کی تحقیق	"	تینوں کے معانی اور ان کے فروق
۶۲۲	شان ورود حدیث مَنْ كَذَبَ	۵۹۵	قوله رُبْعَةُ اِلٰى سَلَامٍ كِي تشریح
"	عَلَى مُتَعَمِّدٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ	۵۹۹	قوله فَقَدْ اَعَانَ عَلَى هَذَا
"	مِنْ الشَّارِ	"	اِلٰى سَلَامٍ كِي تشریح
۶۲۳	وضع حدیث کا حکم	۶۰۲	قوله وَهُوَ وَاَعْظَى اللّٰهِ كِي تشریح
۶۲۶	قوله يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ كِي تحقیق	۶۰۳	قوله اصْحَابُ مُحَقِّدٍ كِي تشریح
۶۲۷	تشریح تنزیل النقص بمنزلة المعدوم	۶۰۸	بحث ناسخ و منسوخ
"	قوله وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ	"	البحث الاول : تعریف نسخ
"	يُعْطِي كِي تشریح	"	البحث الثاني : حقیقت نسخ
۶۲۸	رابط ما بین الجملتين	۶۰۹	البحث الثالث : نسخ کی ممکنہ صورتیں
۶۳۰	النَّاسُ مَعَادِي كَمَعَادِي	"	مع امثله
"	الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كِي تشریح	۶۱۱	البحث الرابع : صور مذکورہ میں کونسی
۶۳۲	حسد و غبطہ کی تعریف	"	صور تیں ممکن ہیں
۶۳۶	قوله إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ	۶۱۳	نتیجہ بحث
"	عَمَلُهُ كِي تشریح	۶۱۶	کتاب العلم
"	تقسیم اعمال	"	کتاب العلم کا ماقبل سے ربط

صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب	صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب المطالب
۶۴۴	بحث کتمان حق	۶۴۴	قبض علماء کی بحث
۶۸۲	قوله نَضَرَ اللَّهُ امْرَءًا	۶۵۰	قوله مُقِلِّدُ الشُّيُوفِ کی تشریح
"	کی وضاحت	۶۵۲	قایل و کابیل کا قصہ مختصر
۶۸۳	قوله قَدَرْتُ حَامِلٍ فِيهِ	۶۵۵	الفصل الثانی
"	کی تشریح	۶۵۶	علو سند کے لیے میر سید شریف کا
۶۸۶	روایت بالمعنی نقل کرنا جائز ہے	"	طویل سفر
"	یا نہیں ؟	۶۵۸	قوله إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ
۶۹۱	يَسَدَ أَمْرًا وَنَ فِي الْقُرْآنِ	"	أَجْنِحَتَهَا کی تشریح
"	کی تحقیق	۶۵۹	قوله إِنَّ الْعَالَمَ لَيَسْتَفْهِرُكُهُ
۶۹۱	أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ	"	مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
"	أَحْرُفٍ کی تشریح	"	کی تشریح
۶۹۲	البحث الاول : حیثیت حدیث	۶۶۰	تعریف عالم دین - تعریف عابد
"	سَبْعَةَ أَحْرُفٍ	۶۶۱	تقسیم میراث رسول کا واقعہ
"	البحث الثانی : حروف سبعة کا مفہوم	۶۶۴	تشریح ضَالَّةُ الْحَكِيمِ
۶۹۵	سَبْعَةَ أَحْرُفٍ کی راجح ترین تشریح	۶۶۸	قوله فَفِيهِ وَاحِدٌ أَشَدُّ
۶۹۶	البحث الثالث : حکمت سبعة حروف	"	عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفٍ عَابِدٍ
۶۹۹	قوله قَدَرْتُ حَامِلًا لَمْ يَكُنْ	"	کی تشریح
۷۰۲	شرايط مستند مفتی	۶۷۰	قوله وَوَاضِعٌ غَيْرِ أَهْلِهِ
۷۰۳	قوله نَهَى عَنِ الدُّعْلُوطَاتِ	"	کی تشریح
۷۰۶	قوله يُؤْشِكُ أَنْ يَضْرِبَ	۶۷۱	قوله خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ
"	النَّاسُ أَكْبَادُ الدُّبُلِ کی تشریح	"	کی تشریح
"	قوله مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ	۶۷۶	قوله أُلْجِمَ بِلَجَامٍ مِّنْ
"	کی تشریح	"	نَارٍ کی تشریح

صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب الطالب	صفحہ	دلیل الطالب الی عناوین الابواب الطالب
۴۰	قَوْلُهُ اَفَا الْعِلْمِ كِي تَشْرِيح	۴۰۹	مُجَرَّد كِي شَرَاط
۴۲	شَرَارُ الْعُلَمَاءِ كِي وَضاحت	۴۱۱	الفصل الثالث
۴۳	قَوْلُهُ قَطَعَ هَذَا الْبَلْعُوم كِي تَشْرِيح	"	قَوْلُهُ شَوْ اَجُودُ بَنِي اَدَم
۴۴	قَوْلُهُ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كِي تَشْرِيح	"	کی تشریح
۴۵	تَمَّتْ بِالْخَيْرِ	۴۲۶	قَوْلُهُ مِنْهُمْ وَمَا لَا يَشْبَعَانِ
"	دُعَائِيہ کلمات	"	کی تشریح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُخْنِہائے گُفْتَنِی

بگیر این ہمہ سرمایہ بہار از من
کہ گل بدست تو از شاخ تازه تر ماند

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَتَحَ قُلُوبَ الْعُلَمَاءِ بِمَفَاتِيحِ الْإِيمَانِ
وشرح صدور العُرفاء بمصابيح الْإِيقَانِ وَأَفْضَلَ
الصلوات وأكمل التحيات على صلته الموجودات
وبدء المخلوقات أحمد العالمين وأمجد العالمين
مُحَمَّدَ الْمُحَمَّدِ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ الْمُنُورِ مَشْكَاةً صَلَاتِهِ
بِأَنْوَارِ جَمَالِهِ وَأَسْرَارِ كَمَالِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَمَلَتِ
عُلُومَهُ وَنَقَلَتِ أَدَابَهُ : آمَنَّا بِهِ !

فَيَقُولُ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ الْبَالِغُ مِنَ الضَّعْفِ مِنْهَا
الْمَذْنُوبُ الذَّلِيلُ الرَّاجِي عَفْوَهُ تَبِّهِ وَرَحْمَةً مَوْلَاهُ الْمُسْتَقِي
بِكُنْيَةِ ابْنِ الْإِسْعَادِ يُوسُفَ الْجَاغِرِيِّ مُنْسَبًا وَالْحَنْفِي
مُسَلِّكًا غَفَرَ اللَّهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَمَشَايِخِهِ وَأَوْلَادِهِ وَأَخْوَانِهِ
وَأَقَارِبِهِ وَأَحْبَابِهِ وَلَمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْهِ وَمَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ
حَذًى وَمَنْ كَتَبَ لِي حَسَنًا بِالدَّعَاءِ الصَّالِحِ إِلَيْهِ وَمَنْ قَرَأَ

علیہ بفاتحتہ الكتاب فصاعدًا - ومن استغفرلہ قائمًا
او قاعدًا ویرحمہ اللہ عبدُ اقال آمینا سوا جہدًا واخفی - فانہ
تعالیٰ یعلم السِّرَ واخفی -

مسئلہ ۱۰۰۰ راقم الحروف شریک درجہ موقوف علیہ تھا اور جامعہ بدر العلوم
کے افادہ بخش دستور کے مطابق حضرت الاستاذ قبلہ والد مکرم رحمۃ اللہ علیہ کے درسی افادات
قلم بند کر رہا تھا۔ ابتداء میں یہ بات کہیں حاشیہ خیال میں بھی نہ تھی کہ اپنی شکستہ تحریر کو منضبط
و مرتب بھی کرنا ہوگا لیکن ایک مومہوم سی امید ضرور تھی کہ ”کُلُّ امیر مَرہون باوقاتیہ“
کے تحت ضرور لے زیر اشاعت لانا ہے۔ دورہ حدیث سے قبل سال میں حدیث کے مقبول
اور جامع منتخب مجموعہ (مشکوٰۃ المصابیح) کا درس ہوتا ہے۔ جس کا مقصد طلباء کو دورہ حدیث
کے لیے تیار کرنا اور ان میں دورہ حدیث دہلے سال بیان ہونے والی فنی مباحث کو اچھی طرح
سمجھنے کی استعداد پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس درجہ کو موقوف علیہ کہا جاتا ہے۔ اور
اسی مناسبت سے دورہ حدیث کے مباحث نسبتاً کم بسط و تفصیل کے ساتھ درس مشکوٰۃ شریف
کے دوران بھی بیان کیے جاتے ہیں۔

استاذی والدہی المکرم نور اللہ قدس سرہما کے درس مشکوٰۃ شریف کا شمار بھی مقبول
ترین دروس حدیث میں ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر سال طلباء حدیث کی ایک اچھی خاصی
تعداد اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی اور اس چشمہ
فیض سے سیراب ہوتی ”قُلِّلِہُ الْحَمْدُ“ دَارُ الْفَنَاء سے دَارُ الْبَقَاء کی طرف رحلت
فرمانے کے بعد دینی چشمہ کے فیض کا انقطاع ایک دینی و علمی انحلاء اور نقصان تھا لیکن
صَدِّحْ دَسْتَاکَش کے لائق وہ ذات بابرکات ہے کہ جس نے اس نا اہل انسان کو محض
اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ ان غیر منضبط اوراق و تحریر کو اپنی ناقص و کم فہم
و عقل کے مطابق تسوید و تبویب کے سانچہ میں شائقین علوم نبویہ کے سامنے پیش کر رہا ہے یہ
نا اہل انسان اس مقدس کام میں کہاں تک کامیاب و کامران رہا ہے۔ یہ ناظرین وقار مینے
مُنتَفِعین باتمکین پر موقوف ہے کہ اپنے عقل سلیم کے مطابق جو فیصلہ فرمادیں لیکن اتنا ضرور ہے

ع شہانِ بیہ کرد و تاجدارِ بے کلمہ اند
 نیز مجھے اس کام میں کن مراحل سے گذرنا پڑا اور کیا کچھ سنا پڑا یہاں تک کہ بقول
 کس یہ کام صرف شہرت کے لیے ہے مگر میں اس کا کیا جواب دوں بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ
 معاملہ روزِ محشر پر چھوڑ دیا جائے۔ ثانیاً اگر شہرت اتنی سستی ہے تو یہ کام ان سے بھی
 تو لیا جاسکتا ہے لیکن سچ ہے کہ اس دنیا میں نیت با صواب کی ضرورت ہے۔ اور
 مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي اِذْ بِاللّٰهِ عَلَيَّ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ کائنات کا تمام نظام
 مشیتِ ایزدی کے تابع ہے۔ جو شخص بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی اس
 کے شامل حال ہوتی ہے اگرچہ اعاذیثِ رسول اللہؐ کو اس کے گراں قدر اور بے شمار تحقیقات
 اور شروعات کی موجودگی میں اس نا اہل کی حقیر سی خدمت کی بالکل ضرورت ہی نہیں تھی۔ مگر
 اس کا کیا علاج ہے کہ یہ نا اہل انسان تو محتاجِ خدمت ہے۔

حریفانِ بادِ خورِ دند در رفتند
 تہیِ مخمنا ہا کردند در رفتند

کچھ کتاب ”اسعد المفاتیح“ کے بارے میں

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسعد المفاتیح کے متعلق چند وضاحتیں پیش خدمت کر دی
 جائیں۔

اولاً: اسعد المفاتیح میں جس متن کو اختیار کیا گیا ہے وہ بہت سے متون کو سامنے
 رکھ کر تقابل دینے کے بعد جو متن اغلاط سے پاک و صاف تھا اسے منتخب کر کے تحریر کر دیا۔
 ثانیاً: کوشش یہ کی گئی ہے کہ جس حدیث پر بحث ہو اسے مکمل نقل کیا جائے مگر
 بعض مقام پر کتبِ المتن ہونے کی وجہ سے کچھ حصہ کو نقل کر کے بقیہ کو شرح مفردات پر
 منقول کر دیا گیا ہے۔

ثالثاً: کتاب میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے مفردات کی شرح کی جائے اور بعدہ خلاصہ و حاصل الحدیث اور آخر میں فقہی بحث یا جو بحث حدیث پاک میں ہو اس کو بیان کر دیا ہے۔

رابعاً: فقہی و غیر فقہی بحث میں طرز استدلال و طرز بحث یوں ہے کہ اولاً مذاہب بعدہ استدلالات اور آخر میں جوابات نقل کر دیے گئے ہیں۔

خامساً: مفہوم حدیث میں جو بات بندہ کو حضرت شیخ سے نہیں مل سکی وہ کتب مطبوعہ کے مطالعہ سے اخذ کر کے یقول ابو الاسعاد سے بیان کر دی گئی ہے۔ مگر بعض مقامات پر اختلاف کی وجہ سے بھی اپنی بات کو اس قول سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلاً باب اثبات عذاب القبر میں بحث ثالث کی کیفیت عذاب القبر میں حضرت شیخؒ کی تحقیق جو بندہ کو حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ عذاب فقط رُوح کو ہوتا ہے جب کہ ساتھ ساتھ یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ اخوات حضرات کے ہاں اس مسئلہ میں تفویض و توقیف ہے۔ جب کہ میسر نزدیک عذاب رُوح مع الحمد عنصری پر ہوتا ہے۔ اس بحث کا تعلق بھی میری ذاتی تحقیق سے ہے نہ کہ حضرتؒ کے فوائد وغیرہ سے ”مَنْ كَسَاءَ فَلْيَاخُذْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَبْزُكْ“۔

سادساً: یہ بات آپ کو بہت کم ہی شروحات میں ملے گی کہ ہر حدیث کو لیا جائے اور اس پر حسب توفیق ایزدی بحث کی جائے۔ بفضل اللہ و برحمۃ اللہ اسعد المفاہیح میں من اولہ الی آخرہ ہر حدیث پر بحث کی گئی ہے۔ اور کسی حدیث کا سقوط آپ کو نہیں ملے گا۔ البتہ کمزرتین سے اجتناب کیا گیا ہے۔

سابعاً: کسی اختلافی مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے افہام و تفہیم کے لیے اس مسئلہ کو ترجمۃ الباب میں علیحدہ شکل کے اندر تحریر کیا گیا ہے تاکہ طاثرانہ نظر سے ہی حاصل اختلاف واضح ہو جائے جب کہ یہ طریق کم ہی شروحات میں آپ کو ملے گا۔

ثامناً: شرح مذکورہ میں جن آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ بقاعدہ اس کا حوالہ دیا گیا ہے تاکہ اصل کی طرف مراجعت کرنے میں آسانی ملے۔

تاسعاً : **أَسْعَدُ الْمَفَاتِيحِ** میں جس حدیث پر بحث کی گئی ہے اس کے اختتام پر مجاہبی رسولؐ مذکور السند کو اسمائے رجال کی شکل میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ قاری در راوی حدیث میں ربط و علاقہ قائم ہے۔

عاشراً : **عَدْلَقِي** کی حد تک تو اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے البتہ حد اضافی پر نظر کی جائے تو پیر عزیز باقیز المعروف "أَسْعَدُ مَحْمُود" کے نام نامی کی طرف تلیخ ہے۔ احقر کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جدِ امجد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

تِلْكَ عَشْرَةٌ كَمَا مِلْنَا

علماء کرام و طلباء عظام سے گزارش ہے کہ **أَسْعَدُ الْمَفَاتِيحِ** میں جہاں بھی عبارت میں سقم (کمزوری) یا کسی مسئلہ میں غلطی

مَلْحُوظٌ

محسوس کریں تو اس سے احقر کو ضرور مطلع کریں۔ اِنْ شَاءَ اللہ العزیز معقول اغلاط کی درستگی میں کوئی تاثر نہ ہوگا۔ اور آگاہ کرنے والے حضرات کے شکر یہ کے ساتھ غلطی کی اصلاح کو ذمہ داری سمجھا جائے گا۔

وَاللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُولُ وَكِيلٌ دُمْتُ سَالِمِينَ وَفَارِحِينَ
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ
عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ

الْعَبْدُ الْاَشِيمُ

المدعو ابائی الاسعاد صانه الله عن الشر والفساد يوسف جاجردی غفر له الکريم
۵ رجب المرجب ۱۴۲۳ھ مورخہ ۵ ستمبر ۱۴۲۲ء خادم الدریس و حال نزول
بیدر العلوم رحیم یار خان

بَيَانُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَشْكُوَةِ

فائدہ

يَقُولُ الْبَوَالِغُ إِسْعَادُ صَانِدِهِ اللَّهُ عَنِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ
بتوفیقِ ربِّہ الاحاد ! واضح ہے کہ لفظ مشکوٰۃ المعانیج
کی اضافت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں دو کتابیں ہیں ایک مشکوٰۃ ، دوسری معانیج
لہذا ہر ایک کے متعلق علیحدہ حالات کو سپردِ قلم کیا جا رہا ہے۔

نام و نسب

نام محمد (یا محمود) کنیت ابو عبد اللہ لقب وئی الدین اور والد کا
نام عبد اللہ ہے۔ نسباً عمری ہیں اور خطیب تبریزی سے مشہور ہیں
اپنے وقت کے محدثِ علام اور فصاحت و بلاغت کے امام تھے۔ حدیثِ پاک میں
آپ کا امتیازی کام یہ مشکوٰۃ شریف ہے۔ نیز آپ کے بلند مقام کا اندازہ اس
سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے جلیل القدر اُستاذ علامہ طیبیؒ نے آپ کا تذکرہ بقیۃ
الاذلیار، قُطُبُ الصُّلَحَاء کے الفاظ سے کیا ہے۔

ولادت یا سعادت

اکثر محدثین حضرات نے تاریخ ولادت ذکر نہیں
فرمائی۔ بعض محدثین حضرات کے نزدیک علامہ
خطیب تبریزی کی ولادت ۶۶۵ھ یا بقول دیگر ۶۶۵ھ بروز شنبہ بوقت طلوع
شمس ہوئی۔

علم و فضل اور کمال میں آپ کا مقام

علم و فضل میں آپ کو جو مقام حاصل
تھا وہ آپ کی تالیف مشکوٰۃ المعانیج
کی مقبولیت اور نافعیت سے واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت ملا علی قاریؒ نے ہر قاعۃ ص ۱
میں آپ کا تذکرہ ان الفاظ سے فرمایا ہے۔

لَمَّا كَانَ كِتَابُ مَشْكُوَةِ
الْمَعَانِيَجِ الَّذِي أَلْفَهُ
ترجمہ : جب کہ کتاب مشکوٰۃ
المعانیج جس کی تالیف کی مولانا بڑے

مَوْلَانَا الْبَحْرُ الْعَلَمَةُ وَالْبَحْرُ
الْفَهَامَةُ مُظْهِرُ الْحَقَائِقِ
وَمُوضِعُ الدَّقَائِقِ الشَّيْخُ
التَّقِيُّ النَقِيُّ الخ -

عالم، علامہ اور علم و دانش کے دریا
حقائق کے ظاہر کرنے والے اور
دقائق کے وضاحت کرنے والے
شیخ جو متقی ہیں، پاک صاف ہیں۔

سبب تصنیف مشکوٰۃ

مصنایج میں حدیث کا مآخذ اور راوی مذکور نہیں تھا
اس طرز پر بعض اہل علم کو کلام تھا کیونکہ حوالہ کتاب
نہ ہونے کی وجہ سے تلاش مآخذ میں بہت دقت ہوتی ہے اور ذکر سند کے بغیر صحت
حدیث پر پورا اعتماد نہیں ہوتا۔ علامہ طیبیؒ اور مؤلفؒ نے اس کا احساس کر کے باہم
مشورہ کیا اور بالآخر مصنایج کی تکمیل کا کام مؤلفؒ کے سپرد ہوا۔ چنانچہ آپ نے راوی
اور مآخذ کے ساتھ ساتھ فصل ثالث کا بھی اضافہ فرمایا اور بہت تتبع اور تلاش کے
بعد کئی سالوں میں نہایت محنت کے ساتھ مشکوٰۃ المصابیح مرتب فرمائی اور جن احادیث
کا حوالہ نزل سکا وہاں بیاض چھوڑ دیا۔ اس کے بعد محدثین اور شارحین نے اس کو پورا کیا
لیکن بعض جگہ اب بھی بیاض باقی ہے۔

سوال صاحب مصنایج پر علماء کا اعتراض بہ سبب ترک ذکر اسناد کے تھادہ بات
تو اب بھی باقی رہی کیونکہ صاحب مشکوٰۃ نے فقط صحابی اور کتاب کا نام
ذکر کیا ہے اور تمام سند ذکر نہیں کی۔

جواب صاحب کتاب کا نام ذکر کر دیا تو گویا پوری سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم
تک بیان کر دی کیونکہ خود اس صاحب کتاب نے پوری سند
ذکر کی ہے۔

وجہ تسمیہ مشکوٰۃ المصابیح
مشکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں دیوار کے اندر کا وہ
طاقچہ جس میں چراغ رکھا ہو۔ تو مصنفؒ کا مطلب
یہ ہے کہ مکی السنۃ کی کتاب "المصابیح" مثل چراغ کے ہے اور میری کتاب
(مشکوٰۃ) معمولی درجہ کی مثل طاقچہ کے ہے جو چراغ سے کم درجہ رکھتا ہے تو اس
میں مصنفؒ نے نہایت درجہ کا ادب اختیار کیا ہے۔ یا مصنایج سے مراد احادیث

رسول ہیں۔ تو احادیث رسول مرفُوت ہیں اور میری کتاب ظرف کے درجہ میں ہے جو مرفُوت سے کم درجہ رکھتی ہے۔

يَقُولُ ابُو الْاِسْعَاد: مَصْنُوعٌ كَالْعُزْمِيِّ مَعْنَى چراغ ہے لیکن اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اور وہ بمنزلہ چراغ کے ہیں۔ جس طرح چراغ کے ذریعہ ظلمت دور ہو کر اجالا ہوتا ہے اسی طرح حدیثوں کے ذریعہ سے باطنی ظلمت دور ہو کر ایمان کی روشنی پھیلتی ہے لیکن احادیث کے منتشر ہونے اور بلا سند و معرج کی وجہ سے ان کی روشنی کچھ کم تھی۔ ہر ایک کو ان سے روشنی حاصل کرنا ممکن نہ تھا۔ صاحب مشکوٰۃ نے ان کو سند کے ساتھ باحوالہ یک جامع کیا۔ لہذا اس کی روشنی و افادیت میں اضافہ ہو گیا تو گویا یہ کتاب احادیث کے لیے بمنزلہ طاق ہو گئی

مَصْنُوعٌ مِثْلُ چار ہزار چار سو چونتیس احادیث
تھیں۔ صاحب مشکوٰۃ نے ان میں پندرہ

احادیث مشکوٰۃ کی تعداد

سو گیارہ احادیث کا اضافہ فرمایا۔ تو اس طرح مشکوٰۃ شریف میں احادیث کی کل تعداد پانچ ہزار ۹ سو پینتالیس ہوئی۔ مشکوٰۃ شریف میں کل فصول کی تعداد ایک ہزار اڑتیس ہے۔ اور کل ابواب کی تعداد تین سو ستائیس اور کل کتب کی تعداد انتیس ہے۔

صاحب مشکوٰۃ کا سال وفات باوجود تحقیق معلوم نہ ہو سکا۔ البتہ یہ یقین ہے کہ ۴۲ھ

وفات حسرت آیات

کے بعد وفات ہوئی ہے کیونکہ بروز جمعہ ماہ رمضان ۴۲ھ میں تو اس تالیف سے فراغت ہوئی ہے۔ جیسا کہ صاحب مشکوٰۃ نے آخر کتاب میں تصریح کی ہے۔ بعض حضرات نے اندازہ لگا کر سال وفات ۴۸ھ ذکر کیا ہے اور صاحب تاریخ حدیث نے ۴۰ھ مانا ہے۔

حالات صاحب مصابیح

نام و نسب - حسین نام، کنیت ابو محمد، لقب محی السنۃ، والد کا نام مسعود فرار
بغوی سے مشہور ہیں، ابن الفراء بھی کہلاتے ہیں۔

محی السنۃ کے لقب کی وجہ تسمیہ | آپ کے لقب محی السنۃ کی وجہ یہ
ہے کہ آپ نے حدیث پاک کی

ایک کتاب شرح السنۃ تالیف فرمائی۔ جب اس کی تالیف سے فارغ ہوئے تو خواب
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:۔
”أَحْيَاكَ اللَّهُ كَمَا أَحْيَيْتَ سُيُفِي“ آپ کے اسی ارشاد گرامی کی بناء پر
ان کا لقب محی السنۃ مشہور ہو گیا۔

فرار کی وجہ تسمیہ | لغت عرب میں فرار پوستان کو کہتے ہیں ان کے آباء
واجداد میں سے کوئی پوستان سی کر فروخت کرتا تھا
اس لیے ان کو فرار اور ابن الفراء کہتے ہیں۔ عند البعض آپ کے والد ماجد حضرت
مسعود بھی کام کرتے تھے۔

بغوی کی وجہ تسمیہ | أَبْغَوِيّ یہ بلغ بغشور کی طرف نسبت ہے یہ علاقہ
خراسان میں ہرات اور مژد کے درمیان ایک بستی

ہے اس کو بلغا بھی کہتے ہیں۔ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو بغوی کہہ دیا جاتا
ہے۔ اگر یہ بغشور کی طرف نسبت ہے تو بغشور مرکب امتزاجی ہے، بلغ اور شور سے
مرکب ہے۔ مرکب امتزاجی کی طرف نسبت کرنے کے دو طریقے ہیں۔

اول، یہ کہ پورے مرکب امتزاجی کے آخر میں یا نسبت لگادی جائے اس کے
مطابق بغشوری ہونا چاہیے تھا۔

دوم، یہ کہ مرکب امتزاجی کے دوسرے جز کو حذف کر کے یا نسبت جز اول
میں لگادی جائے جیسے مَعْدُ فیکرب کی طرف نسبت کرتے ہوئے مَعْدُ ہی کہہ دیا جاتا ہے

اس قسم کی مثالیں کلام عرب میں بکثرت ملتی ہیں۔ یہاں بھی اسی طریقہ کے مطابق بغنوی سے بَغْوِی بن گیا۔

فائدہ

یَقُولُ أَبُو الْإِسْعَادِ : بَغْ کے آخر میں یاء نسبت لگنے سے بَغْوِی بنتا ہے نہ کہ بَغْوِی پھر بَغْوِی کیسے بنا ؟

یہ ہے کہ لفظ بَغْ لفظ دم کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور دم اسماء محذوفۃ الاعجاز میں سے ہے۔ اسماء محذوفۃ الاعجاز

جواب اول

ان اسماء کو کہتے ہیں جن کا آخری حرف حذف ہو چکا ہو۔ اسماء محذوفۃ الاعجاز کے بارہ میں ضابطہ یہ ہے کہ جب ان کے آخر میں یاء نسبت لگا دی جائے تو وہ گرا ہوا حرف واپس آجاتا ہے۔ چنانچہ دم کے آخر میں یاء نسبت لگائیں تو دَمُوِی بن جائے گا۔ بَغْ اگرچہ اسماء محذوفۃ الاعجاز میں سے نہیں ہے لیکن چونکہ ان سے ملتا جلتا ہے اس لیے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا اس لیے بَغْوِی بن گیا۔

اسی طرح کرنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر بَغْوِی

جواب دوم

بغنیے دیا جاتا تو معنی میں التباس کا خطرہ تھا کیونکہ بَغْوِی کا معنی بدکار ہوتا ہے تو بَغْوِی میں اس التباس کا خطرہ نہیں۔

تمام عمر تصنیف و تالیف اور حدیث و فقہ کے درس میں مشغول رہے، ہمیشہ با وضو درس دیتے اور زہد و تقاعد میں زندگی گزارتے

زہد و ورع

تھے۔ افطار کے وقت خشک روٹی کے ٹکڑے پانی میں تر کر کے کھاتے تھے۔ جب شاگردوں نے اصرار کے ساتھ کہا کہ خشک روٹی کھانے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی تو بطور ناخوش رس (سالن) کے روغن زیتون استعمال کرنے لگے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا اور کافی مال چھوڑ کر راہی ملک بقار ہوئیں لیکن آپ نے اس کی میراث سے کوئی چیز نہیں لی۔

گر نہیں دولت تو صدمہ کچھ نہیں

دل غنی رکھتے ہیں شکوئی کچھ نہیں۔

(ازل لکھنوی)

بڑے بڑے اکابر محدثین نے آپ کے بلند مرتبہ کی شہادت دی ہے

آپ کے ترجمہ علمی کی شہادتیں

مثلاً حافظ ذہبی فرماتے ہیں:

الْبَنُوِيُّ أَلَمَامُ الْحَافِظُ
بُورِكَ لَهُ فِي تَصَانِيفِهِ
لِقَصْدِهِ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ
كَانَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الرَّبَّانِيِّينَ
كَانَ ذَا الْعَبْدِ وَلِسْكَ وَقِنَاعَةٍ
بِالْيُسَيْرِ: (تذكرة الحفاظ ص ۵۵ ج ۴)

علامہ سبکی فرماتے ہیں:

كَانَ إِمَامًا جَلِيلًا وَرَعًا
زَاهِدًا فَقِيهًا مُحَدِّثًا مُفَسِّرًا
جَامِعًا بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ
سَالِكًا سَبِيلَ السَّلَفِ لَهُ فِي
الْفِقْهِ الْيَدُ الْبَاسِطَةُ:

ترجمہ: آپ کے نیک عزم کی وجہ سے آپ کی تصانیف میں برکت عطا ہوئی تھی اس لیے کہ علماء ربانین میں سے ہیں۔ آپ عبادت گزار حج کرنے والے اور تھوڑے پر قناعت کرنے والے تھے۔

ترجمہ: آپ جلیل القدر امام متقی پرہیزگار، فقیہ، محدث، مفسر علم و عمل کے جامع اور سلف کے طریق کے پیروکار تھے۔ آپ کو فقہ میں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔
رفواند جامہ ص ۱۹۲ بحوالہ الطبقات الکبریٰ للسبکی ص ۲۱۴

حضرت شاہ عبد الغزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ترجمہ: آپ تین فنوں میں جامعیت رکھتے تھے اور ہر ایک کو کمال تک پہنچایا تھا، آپ بے نظیر محدث اور بے مثال مفسر اور فقہ شافعی کے فقیہ تھے۔

وے جامع است و رہ فن و ہر یک را
بکمال رسانیده است محدث بے نظیر و
مفسر بے عدیل و فقیہ شافعی صاحب نقہ
است ر بستان الحدیث فارسی ص ۱۳۷

آپ کی ولادت ۷۳۶ھ میں ہوئی اور وفات راج قول کے مطابق ۸۱۶ھ ماہ شوال میں ہوئی اور اپنے استاذ قاضی

ولادت و وفات

حسین کے جوار طالقان میں مدفون ہوئے۔

دیسباچہ مشکوٰۃ شریف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَتُسْتَعِينُهُ وَتُسْتَفْرَهُ ۱

(ترجمہ) تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کو زیبا ہیں۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طالب اور بخشش کے خواستگار ہیں۔

تشریح

خداوند قدوس کی تعریف جیسی کہ اس کی شان کے مناسب اور لائق ہے کسی بندہ سے ادا نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ امام الانبیاء فخر رسل جناب

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:-

لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ
أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

(ترجمہ) نہیں شمار کر سکتا تیری تعریف کو
تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف کی،

(مشکوٰۃ شریف ص ۸۷ ج ۱ باب السجود وفضله)

اس لیے مُصَنِّف علیہ الرحمۃ خداوند تعالیٰ سے مدد کا طالب ہے کہ اس کی زبان و بیان کو اتنی طاقت عطا کرے جس سے وہ اپنے پروردگار کی حقیقی تعریف و توصیف کر سکے۔

ثانیاً: اگر بتقاضائے بشریت آجناب پروردگار کی تعریف و توصیف میں کچھ کوتاہی و لغزش (جس کا وقوع یقینی ہے) ہو جائے جو شان الوہیت کے منافی ہو تو اس سے مصنف بخشش اور معافی کا خواستگار ہے جو تَسْتَغْفِرُہُ سے مترشح ہے۔

سوال: مُصَنِّف نے اپنی کتاب کو بِسْمِ اللہ و حَمْدِ اللہ سے کیوں شروع فرمایا؟
جواب: یہ ہے کہ مُصَنِّف نے اپنی کتاب کو بِسْمِ اللہ و حَمْدِ اللہ سے شروع کر کے تین چیزوں کی اتباع کی ہے۔

اولاً: حدیث قولی کی اتباع کی ہے۔ مثلاً حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهَوَاقُطَعُ :

ایک روایت میں بِحَمْدِ اللَّهِ ہے :-

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهَوَاقُطَعُ -

رمشکوہ شریف ص ۲۴ ج ۲

کتاب النکاح باب اعلان النکاح

والخطبة

ایک روایت میں کُلُّ اَمْرٍ کے بجائے کُلِّ کَلَامٍ کے الفاظ ہیں :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَجْزَمُ رَابِدًا وَدُشْرِيفُ ص ۲۴ ج ۲

کتاب الادب باب الہدی فی الکلام

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مہتمم بالشان کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی ہو وہ بے برکت ہوتا ہے (رغایۃ السعایہ ص ۱۲۲ ج ۱)

ترجمہ : سیدنا ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام کو الْحَمْدُ لِلَّهِ کے ساتھ شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت اور اُبتر ہوتا ہے۔

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اہم اور عظیم الشان کلام کو خدا کی حمد و ثناء کے بغیر شروع کیا جائے وہ بے برکت ہوتی ہے

يقول شيخ جاجروى رحمه القوى : روايات مذكوره ثلاثه كـ الفاظ مختلفه سے تعارض قائم نہ کیا جائے جیسے کہ بعض غیر فن والوں نے تعارض پیدا کیا اور اس کے جوابات دینے کی کوشش کی اور ابتداء کی اقسام نکالیں حقیقی اضافی عرفی کسی کو حقیقی پر محمول کیا اور کسی کو اضافی یا عرفی پر، حالانکہ یہ سب بے جا ابحاث مطولہ ہیں کیونکہ فن حدیث کے ماہرین کو خوب معلوم ہے کہ یہاں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ تعارض دہاں بہت سے جہاں حدیثیں دو ہوں اور راوی

حدیث یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف ہوں۔ حالانکہ یہاں حدیث اور راوی حدیث ایک ہے الفاظ مختلف ہیں لیکن سب کا مقصد ایک ہے کہ ذکر اللہ سے شروع کیا جائے۔ تو تمام روایات متحد فی المقصود (یعنی ذکر اللہ) ہوئیں خواہ بِسْمِ اللّٰهِ ہو یا الْحَمْدُ لِلّٰهِ ہو یہی وجہ ہے کہ بعض طرق حدیث میں لَوْ يُبَدَأُ بِذِكْرِ اللّٰهِ کے الفاظ مبارکہ آئے ہیں چنانچہ حافظ عبد القادر رھاوی کی اربعین میں یہ الفاظ آئے ہیں: كُلُّ امْرِئٍ فَرِيٌّ بِالْاِلٰهِيَّةِ لَا يُبَدَأُ بِذِكْرِ اللّٰهِ فَهَوَاقُطْعٌ حَافِظُ ابْنِ حَجْرٍ عَقْلَانِيٌّ لَمْ يَهَيِّ بِهَا بَاتِ فَتَحَ الْبَارِي فِيْهَا فَرَمَانِيْ هُوَ كَمَا بِسْمِ اللّٰهِ حَمْدُ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ كَاَقْدَرٍ مُّشْتَرِكٍ ذِكْرُ اللّٰهِ ہے جس کے ضمن میں بھی ہو مأمور بہ کی تفصیل ہو جائے گی، لہذا تعارض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ثانیاً: حدیث فعلی کی اتباع کی ہے، حدیث فعلی یہ ہے کہ تو اتر سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ جب خطوط لکھواتے تھے تو بِسْمِ اللّٰهِ سے شروع کرتے تھے۔ تو مصنف کی کتاب بمنزلہ خطوط کے ہے اسی لیے بِسْمِ اللّٰهِ سے شروع کیا۔

ثالثاً: مصنف نے اپنی کتاب کو بِسْمِ اللّٰهِ سے شروع کر کے قرآن مقدس مطہر منور کی اتباع کی ہے کیونکہ قرآن کریم کی سب سے پہلے آیت اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ لَہِذَا اس کی اقتداء کی صورت ہی ہوگی کہ فقط بِسْمِ اللّٰهِ سے افتتاح کیا جائے۔

قولہ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُہٗ وَنُسْتَعِيْنُہٗ وَنَسْتَغْفِرُہٗ: ان جملوں کی تشریح بیان کرنے سے قبل ایک خارجی بحث ذہن نشین فرمائیں۔ مقام ہذا پر تین چیزیں بیان کی جاتی ہیں: اول حمد دوم مدح سوم شکر۔ محدثین حضرات نے بحث کی ہے کہ ان تینوں میں فرق ہے یا مساوی ہیں۔ اس بارے میں دو طائفے ہیں:-

طائفہ اولیٰ: ان حضرات کے نزدیک ان تینوں میں کوئی فرق نہیں یہ تمامی قریب المعنی ہیں۔

طائفہ ثانیہ: مُحَقِّقِیْنِ حضرات کے نزدیک ان تینوں جملوں میں فرق ہے اور تعریف میں نمایاں ہے۔

اَلْحَمْدُ هُوَ الشَّنَاءُ بِاَلِلسَانِ عَلٰی الْجَمِیْلِ الْاِخْتِیَارِی
سَوَاءٌ کَانَ نِعْمَةً اَوْ عَذَابًا: حمد یہ ہے کہ کسی اچھے کام پر

تعریف حمد

تعریف کی جائے زبان کے ساتھ جو اس کے اختیار میں ہو برابر ہے کہ نعمت ہو یا نہ ہو۔ پھر جمیل دو قسم ہے
 اَوَّل اختیاری : اس کی مثال کوئی عالم ہے قرآن پاک خوب یاد ہے۔
 دَوِّم غیر اختیاری : مثلاً حسین بہت ہے کسی کی محبت اس کی دل میں ہے۔
 مَوْرِدِ حَمْد جہاں سے حمد وارد ہوتی ہے وہ خاص زبان ہے کیونکہ تعریف ہمیشہ
 زبان سے ہوتی ہے اور مصدر بھی کہتے ہیں :

متعلق حمد یہ عام ہے نعمت ہو یا نہ ہو جیسے کسی کی تعریف کی جائے اس میں کوئی فائدہ
 ہو یا نہ ہو۔

هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ الْاِخْتِيَارِي
 تعریف مدح

اختیاری ہو یا غیر اختیاری : مثال مَدَحْتُ اللّٰهُ لَوْ عَلٰی صِفَاتِهَا یوں نہیں کہیں گے
 حَمَدْتُ اللّٰهُ لَوْ عَلٰی صِفَاتِهَا مَدَحْتُ زَيْدًا عَلٰی حُسْنِهَا اَوْ عَلٰی عِلْمِهَا
 وَلَا یَقَالُ حَمَدْتُ زَيْدًا عَلٰی حُسْنِهَا : خلاصہ الکلام یہ ہے کہ مدح عام ہے
 اختیاری اور غیر اختیاری دونوں کو شامل ہے بخلاف حمد کے کہ یہ فقط اختیاری کے لیے ہے۔

الشُّكْرُ فِعْلٌ یُنْبِئُ عَنِ لِّظَمِ الْمُنْعَمِ مِنْ حَيْثُ
 تَعْرِيفُ شُكْر

کوئی فعل ہے جو منعم را انعام دینے والا
 کی تعظیم پر خبر دیتا ہے اس حیثیت سے کہ یہ ہمارا منعم ہے۔ پھر شکر کے تین درجات ہیں :
 اَوَّل : زبان کے ساتھ اس کی تعریف کی جائے۔ دَوِّم : یاد سے کہ دل میں اس کی
 محبت چھپی ہوئی ہو۔ سَوِّم : ظاہری اعضاء سے ہو کہ ہاتھ پاؤں سے اس کی خدمت کرے۔
 ان تینوں درجات کو کسی شاعر نے شعر میں سو دیا ہے :

اَفَادَ تَكُوُّ النُّعْمَاءِ مُنِّیْ تَلَادَتْ
 بَدِیْ وَلِسَانِیْ وَضَمِیْرِ الْحُجْبَاءِ
 مجب کہتے ہیں جو بات دل میں چھپی ہو۔ ان درجات سے شکر کا مَوْرِدِ عام بن جاتا ہے
 مگر متعلق عام نہیں بلکہ خاص ہے کہ نعمت ہوگی تو شکر بھی ہوگا نعمت نہیں تو شکر بھی نہیں۔
 فائدہ اَوَّلی : اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کی الف لام اکثرتِ مُصَنِّفِینِ استغراق کی بناتے ہیں۔ تو

معنی ہوگا کہ ہر حمد ازل سے لے کر ابد تک ساری کی ساری اللہ پاک کے ساتھ خاص ہیں۔
سوال : آپ نے تو ساری حمدیں اللہ پاک کے ساتھ خاص کر دیں جبکہ مخلوق کی بھی حمدیں ہوتی ہیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد و احمد ہے یعنی توفیق کیا ہوا۔
جواب : تو پھر نحوی حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مصنوع کی توفیق گویا صالح کی توفیق ہے مگر اس پر بھی سوال ہوتا ہے۔

سوال : پھر اس طرح ایک مشرک اپنے خود ساختہ معبود (بت وغیرہ) کی جھوٹی توفیق اور عبادتیں کرتا ہے اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس کی توفیق گویا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے تو نحوی حضرات اس کا جواب دیتے ہیں کہ الف لام استغراق کی نہیں بلکہ الف لام جنس یا عہد خارجی کی ہے تو معنی ہوگا کہ ہر حمد ازل سے لے کر ابد تک مافوق الاسباب اللہ پاک کے ساتھ خاص ہے تو ماتحت الاسباب والی حمدیں خارج ہو جائیں گی۔

سوال : اس کی کیا وجہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب کے شروع میں حمد باری کے لیے دو قسم کے جملے لائے ہیں۔ ایک جملہ اسمیہ الحمد للہ اور دوسرا جملہ فعلیہ نحمدہ۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ عمر بھر باقی رہتا ہے اس لیے
جواب اول : لحاظ سے جملہ اسمیہ لائے جو دوام پر دلالت کرتا ہے اور اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نوع بنوع ہر گھڑی میں متجدد ہوتی رہتی ہیں۔ جملہ فعلیہ لائے جو تجدد و حدوث پر دال ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لمعات میں فرماتے ہیں
جواب دوم : کہ ظاہر یہ ہے کہ الحمد للہ سے اس بات کی خبر دینا مقصود ہے

کہ تمام حمد ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہیں اور نحمدہ سے انشاء حمد مقصود ہے گویا پہلا جملہ صورتہ ومعنی خبریہ ہے اور دوسرا جملہ صورتہ خبریہ ہے معنی انشائیہ ہے۔ اس صورت میں تکرار نہ رہیگا۔ یہ ہے کہ جملہ الحمد للہ اول پیدائش اور ابتدائے خلق

جواب سوم : سے انتہائے خلق تک تمام حامدین کی مطلق حمد کو شامل ہے اور جملہ نحمدہ میں خاص اپنی طرف اظہار حمد ہے۔

ہے کہ بظاہر حمد کرنے والے تصنیف کرنے کے وقت تنہا مُصَنَّف علیہ الرحمۃ ہیں
مُقتضی ظاہر اَحْمَدُ البَصِیْفَةُ الافراد تھا۔ مصنف علیہ الرحمۃ نے مُحَمَّدٌ کا جمع کہا ہے

سوال

اس کی کیا وجہ ہے۔

یہ ہے کہ صیغہ جمع شکم لاکر غلط شانِ خداوندی کی طرف اشارہ کیا ہے
کہ اس جامع الکلمات پاک ذات کی حمد اتنا بڑا کام ہے کہ اس کی ادائیگی
کسی ایک کے اختیار میں نہیں اس لیے جمع کا صیغہ لاکر ہر حامد کو شریک کار کیا ہے خواہ اس کی حمد
حالی ہو یا قالی۔

جواب اول

حضرت مُصَنَّف علیہ الرحمۃ تَوَاضَعًا صیغہ جمع اختیار فرمایا ہے مقصد یہ
ہے کہ تنہا میری حمد اس قابل نہیں کہ اسے بارگاہِ ایزدی میں شرف
قبولیت حاصل ہو اپنی حمد کو انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء عظام اور صالحین مخلصین کی حمد کے ساتھ
ملا کر پیش کیا تاکہ ان نفوس قدسیہ کی حمد کے ساتھ میری ناقص حمد بھی قبول ہو جائے۔

جواب دوم

مسئلہ : مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجلس واحدہ میں کئی چیزوں کا سودا ہوا ہو پھر ان میں
سے بغض میں عیب نکل آئے تو اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ رد کرے تو سب کو کرے
رکھے تو سب کو رکھے۔ عیب دار کو رد کر دینا اور صحیح سالم کو رکھنا جائز نہیں (کما فی الہدایہ
کتاب البیوع)

امدم بر سر مطلب : جب حق تعالیٰ نے ضعیف انسان (خُلِقَ الْاِنْسَانُ
ضَعِیْفًا) کو یہ تعلیم فرمائی ہے تو وہ کریم ذات خودید رجبہ اولی مخلوط چیزوں میں سے صحیح سالم
رکھے کہ عیب دار کو رد نہ فرمائیں گے بلکہ صحیح سالم کی برکت سے عیب دار کو بھی قبول فرمائیں گے
چنانچہ جماعت کی نماز میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اعلیٰ کی برکت سے ادنیٰ مقبول ہو جائے۔
اپنے اخوان واصحاب پر شفقت اور ہمدردی کی وجہ سے جمع کا صیغہ

جواب سوم

لائے ہیں تاکہ اس اہم عبادت میں ان کو بھی شریک کر لیا جائے
کمال ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کی جائے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند
کی جائے ”لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّىٰ یُحِبَّ لِاَخِيهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔“

بخاری مج ۱ باب من الایمان ان یحب لایخہ یا یحب لنفسہ!

فائدہ ثانیہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْاَجْمَلُ، جملہ اسمیہ معدولہ عن الفعل ہے یعنی اصل میں یہ جملہ فعلیہ تھا فعلیہ سے عدول کر کے جملہ اسمیہ بنایا گیا عبارت یوں تھی حَمِدْتُ اِنَّهُ حَمْدًا فعل حذف کر کے حمد پر الف لام داخل کر دیا گیا الحمد لله بن گیا۔

دونوں جملوں میں فرق

جملہ فعلیہ دلالت کرتا ہے تجدد و التقرض پر یعنی ایک چیز آئے وہ ختم ہو جائے، پھر دوسری چیز آئے اس کی مثال

بارش کی ہے کہ بارش کی ایک بوند آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے۔ جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے دوام و استمرار پر اس کی مثال پر نالے کی ہے جس کو میز اب کہتے ہیں، پر نالے سے پانی لگاتا رہتا رہتا ہے یعنی جملہ اسمیہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے۔

قَوْلُهُ وَتَسْتَعِينُهُ : تَسْتَعِينُ میں سین طلب کے لیے ہے بمعنی طلب المعونة عند البعض استعانت فی الحمد مراد ہے مگر عند الجمهور یہ غلط ہے اور یہ تخصیص بلا مخصص ہے اور مُسْتَعَانِ فیه میں عموم ہے تو اب معنی ہوگا "اَنْی تَسْتَعِينُهُ فِی الْحَاجَاتِ الدُّنْیَوِیَّةِ وَالْاٰخِرَةِ كُلِّهَا" (دکھا فی المرقاۃ) استعانت کا مجرّد دعوت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی حمد جیسے امر عظیم و دیگر امور میں اپنے عجز و قصور کا اعتراف کرتے ہوئے اس پاک و قادر مطلق ذات سے مدد کے طالب ہیں۔

سوال: یہ ہے کہ مُسْتَفٍّ علیہ الرحمة نے اِیَّاهُ تَسْتَعِينُ (ہم اس سے مدد چاہتے ہیں) بعنوان حصر ذکر نہیں فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب: یہ ہے کہ مقام اختصاص کا ادراک و ظیفہ خواص ہے ہر کس و ناکس کا یہ مقام نہیں کہ دل کی سچائی سے یہ کہ سکے کہ مشاہدہ قدرت ہم پر اتنا غالب آچکا ہے کہ ہمارا کسی غیر کی طرف اب التفات ہی نہیں رہا۔ مطلب یہ کہ اعتقاد اس امر کا تو ہر مومن کو حاصل ہے لیکن اس کا استحضار صادق و ظیفہ خواص ہے۔

قَوْلُهُ وَتَسْتَغْفِرُكَ : استغفار کی سین طلب کے لیے ہے بمعنی طلب المغفرة مطلب اس کا یہ ہے کہ حمد بیان کرنے میں جو تقصیرات ہم سے واقع ہوئی ہیں ہم ان سے معافی

کے طلب گار ہیں۔

فائدہ اولیٰ

مقام ہذا پر دو چیزیں ہیں : اول استغفار، دوم توبہ محمدین حضرات نے ان دونوں میں دو طرح کا فرق بیان کیا ہے۔

توبہ دو قسم پر ہے اول توبہ از حق اللہ اس کے لیے تین شرائط ہیں :
۱۔ ترک فی الحال ۲۔ عزم ترک فی الاستقبال ۳۔ ندامت فی الحال۔

فرق اول

دوم توبہ از حق العباد : اس کے لیے چار شرائط ہیں تین شرطیں یہی ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ چیز ادا کر دے یا برابر کرائے جب کہ استغفاریں یہ چیزیں نہیں ہیں فقط طلب معافی ہے۔

توبہ صرف اپنے لیے کر سکتا ہے غیر کے لیے نہیں بخلاف استغفار کے اپنے لیے بھی کر سکتا ہے غیر کے لیے بھی۔

فرق دوم

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وَفِي مَقَامٍ آخَرَ «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ» !

استغفار دو قسم پر ہے اول استغفار مفرد کقول نوح

فائدہ ثانیہ

عليه السلام : اِسْتَغْفِرُكُمْ وَارْتَكَبْتُكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا

کقول صالح عليه السلام لقومه : لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ دوم : استغفار مقرون بالتوبہ : کقول شعيب عليه السلام

« اِسْتَغْفِرُكُمْ وَارْتَكَبْتُكُمْ تَوَلَّوْا إِلَيَّ إِنَّ رَبِّي رَاحِمٌ وَدُودٌ۔ وکقولہ تعالیٰ

فِي قِصَّةِ سَيِّدِنَا هُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : اِسْتَغْفِرُكُمْ وَارْتَكَبْتُكُمْ تَوَلَّوْا إِلَيَّ

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ پھر محمدین حضرات نے ان دونوں قسموں کا فرق

لکھا ہے کہ استغفار مفرد توبہ کی طرح ہے لیکن جب توبہ و استغفار میں سے ایک کو دوسرے

کے ساتھ متصل کیا جائے تو دونوں میں فرق ہوتا ہے۔

استغفار طلب وقایہ شرما مضیٰ ہے اور توبہ طلب وقایہ شرما یخا فہ فی المستقبل

فرق اول

من سیئات اعمالہ گویا گناہ ماضی کے شر سے طلب وقایہ کو استغفار اور گناہ

مستقبل کے نہ کرنے پر جو عزم ہے اُسے توبہ کہا جائے گا۔

فرق دوم : استغفار میں باب ازالۃ الضرر ہے اور توبہ جلبِ منفعت کے باب سے ہے

<p>ترجمہ : اور ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنی بد اعمالیوں سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔</p>	<p>قَوْلُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا</p>
--	---

قَوْلُهُ نَعُوذُ۔ نَعُوذُ مشتق ہے عَوَّذ سے عَاذَ يَعُوذُ عَوْذًا اس کا لغت میں معنی ہوتا ہے ”اَلْعَوْذُ هُوَ الْمَنْعُ وَالْاِلْتِجَاءُ یعنی پناہ پکڑنا۔

قَوْلُهُ اَنْفُسِنَا یہ جمع ہے نفس کی، انسان دو چیزوں سے مرکب ہے یعنی جسم اور روح سے۔ جسم کا تعلق عالمِ ناسوت کے ساتھ ہے اور روح کا تعلق عالمِ ارواح کے ساتھ ہے ان کا اکٹھا ہونا بوجہ تفریقِ عالم کے ممکن تھا۔ اللہ پاک نے ایک تیسری چیز پیدا فرمائی جس کا تعلق من وجہ روح کے ساتھ اور من وجہ جسم کے ساتھ ہے اس کا نام نفس ہے۔ یعنی ان دو دیگر جسم مادی چیز ہے اور روح غیر مادی ان کے رابطہ کے لیے نفس کو پیدا کیا۔

خلاصۃً الکلام یعنی حمد میں جو غفلت و تقصیرات ہم سے واقع ہوئی ہیں۔ نیز اس کے علاوہ جن جن اسرافات و سیئات کا ہم شکار رہے ہیں۔ سب سے معافی کے طالب ہیں۔

قَوْلُهُ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا میں ظاہر طور پر تکرار معلوم ہوتا ہے کیونکہ اعمالِ سیئات جمع نفس کے شرور میں داخل ہیں۔

سوال

شرور سے مراد وہ برائیاں ہیں جو جبلۃً ہوں مثلاً حسد، کبر، بغض، کسل

جواب

بالفاظِ دیگر شرور نفس سے مراد اخلاقِ رذیلہ باطنی مراد ہیں اور سیئات سے مراد ظاہری برائیاں ہیں جو نتیجہ ہوتی ہیں شرور کا۔ مثلاً بغضِ حسد کی وجہ سے کسی سے لڑنا گالی دینا یہ سیئات میں داخل ہیں

فائدہ : جب شرور نفس سے باطنی برائیاں اور سیئات سے ظاہری برائیاں مراد ہیں تو عبارت کو مکمل کرنے کے لیے مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا سے پہلے لفظ ظہورِ مضاف کی شکل

میں مقدر ہوگا اصل عبارت یوں بیگی؟ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ظُهُوْرٍ شَرُوْرٍ اَنْفُسًا اسی طرح مِنْ سَيِّئَاتٍ سے پہلے لفظاً اَعْمَالِنَا صفت الی الموصوف کی شکل میں مقدر ہوگا اصل عبارت یوں بیگی؟ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ اَعْمَالِنَا السَّيِّئَاتِ -

مُصَنَّفٌ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ نے عبارت میں تمامی صیغوں کو جمع متکلم کی شکل میں کیوں ذکر کیا نَحْمَدُ، نَسْتَعِيْنُهُ، نَسْتَغْفِرُ، نَعُوْذُ الْخ

سوال

جواب اول : جمع متکلم کے صیغے ذکر کر کے تمام امت کو نیک فالی کے طور پر داخل کر دیا۔
جواب دوم : کہ جمع متکلم کے صیغے ایک دو کے بجائے جماعت کے لیے بولے جاتے ہیں اور جماعت کی شکل میں دعا اجتماعی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اجتماعی دعا جلد قبول ہوتی ہے بہ نسبت انفرادی کے۔

ترجمہ : جس کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا اس کو کوئی بھٹکانے والا نہیں ہے۔

قوله مَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ

خُلَاصَةُ الْكَلَامِ مَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ أَيْ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ هِدَايَتَهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ مِنَ الشَّيَاطِينِ : مطلب یہ ہے کہ ہدایت و اضلال انہی کے قبضہ و قدرت میں ہے انہی ان سے سوال و درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کے ضلال سے محفوظ رکھے اور ہدایت سے نوازے رکھے۔

سوال : اہل السنۃ والجماعۃ کا مسلک ہے کہ اعمال کا خالق اللہ پاک ہے کاسب بندہ ہے حالانکہ مِنْ شَرُّوْرٍ اَنْفُسِنَا سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق بندہ ہے۔

تو مُصَنَّفٌ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ نے مَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ کہہ کر جواب دیا کہ خالق اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ بندہ ! جس کی بین دلیل یہ ہے کہ ہدایت اس کی قدرت میں ہے جس کو چاہے دے اور جسے چاہے گمراہ کرے۔ یعنی پہلے جملہ میں جبر یہ کی تردید تھی

جواب

اس میں قدریہ اور معتزلہ کی تردید ہے۔ خلق افعال عباد کے مسئلہ کی توضیح ان شاء اللہ تعالیٰ باب الایمان بالقدر میں کی جائے گی۔

فائدہ : ہدایت مقابل ضلالت ہے ، ہدایت و ضلالت ہر دو معنوں میں مستعمل ہے۔

تقسیم ہدایت : ہدایت دو قسم ہے **اَوَّل** ارادة الطريق بمعنى راہ دکھلانا۔
دَوِّم : ایصال الی المطلوب بمعنی منزل تک پہنچانا۔

تقسیم ضلالت : **اَوَّل** ، ارادة الطريق بڑائی کے اسباب پیدا کرنا۔ **دَوِّم** ایصال الی المطلوب بڑائی شرک وغیرہ کرنا۔ یہاں ہدایت و ضلالت کا قسم ثانی مراد ہے۔

یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدس کو **هَادِيًا** فرمایا اور یہاں فرماتے ہیں **فَلَهَادِي لَهُ**

سوال

جواب کہ وہاں ہدایت سے مراد ارادة الطريق اور تبليغ والا راہ ہے ایصال الی المطلوب مراد نہیں۔

ترجمہ : اور جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اس کو سیدھی راہ دکھا والا کوئی نہیں۔

**قوله وَمَنْ يُضِلُّ
فَلَهَادِي لَهُ**

أَي يَرُدُّ جَهَالَتَهُ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى الْحَقِّ وَالتَّوْحِيدِ فَلَهَادِي لَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَنْ يُضِلُّ اللَّهُ فَلَهَادِي لَهُ !

فائدہ : اکثر نسخوں میں **يُضِلُّ** ہے یعنی بغیر ضمیر کے اور بعض میں **يُضِلُّهُ** ضمیر کے ساتھ ہے مگر موجودہ نسخہ میں ضمیر نہیں ہے۔

سوال : کہ کتاب میں **يُضِلُّ** بحذف الضمیر ہے یعنی ضمیر نہیں ہے جو عائذ ہو بطرف مَنْ

موصول حالانکہ صلہ اور موصول میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔

جواب یہاں ضمیر محذوف ہے گویا اصل میں یُضِلُّهُ عِلَّتْ حَذَفَ یہ ہے کہ عِنْدَ التَّوْبَتَيْنِ اگر صلہ کے اندر ضمیر مفعول ہو تو اس کا ذکر و حذف ہر دو جائز است وَ لَكِنْ ذَكَرْهُ أَصْلٌ وَ حَذَفُهُ فَرَحٌ تو یُضِلُّہ میں مذکور ہے اور یُضِلُّ میں عمل باحد الطریقین جائز ہے۔ اسی طرح هَادِيَ لَهٗ میں بھی ضمیر بظرف مَنْ ہے تاکہ شرط اور جزا باہم مرتبط شوند۔

قولہ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
ترجمہ: اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں

تشریح فرمان حبیب کبریا محمد بن المصطفیٰ ہے کہ ”كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشْهَدُ فِيْهَا كَالْيَدِ الْجُزْمَاءِ“ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس خطبہ میں تشہد (یعنی خدا کی حمد و ثنا) نہ ہو وہ بیمار ہاتھ کی طرح ہے (مشکوٰۃ) فَلِهَذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اَشْهَدُ مشتق ہے شہادت سے اور شہادت کا معنی ہوتا ہے مَا كَانَ مِنْ صَمِيمِ الْقَلْبِ یعنی خالص دل سے شہادت دینا۔

سوال یہ ہے کہ قبل ازیں مصنف علیہ الرحمۃ نے تمام صیغہ جمع متکلم کے ذکر فرمائے اور یہاں اَشْهَدُ واحد متکلم کا صیغہ لے آئے فلہذا توافق ظاہری مفقود ہے

جواب اس میں دو نکتے ہیں اول حمد، استعانت، استغفار، تعوذ، یہ فعل لسانی ہیں یعنی ظاہر سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں حمد کر رہا ہے بخلاف شہادت کے کہ وہ قلب کا فعل ہے یعنی وہ خالص دل سے ہوتی ہے اور دل کی بات اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چونکہ مصنف علیہ الرحمۃ کو اپنی دل کا پتہ تھا کہ میں خالص دل سے گواہی دے سکتا ہوں (دل دیگر اں معلوم نیست) اس لیے مصنف علیہ الرحمۃ نے اپنے دل کی شہادت

نقل کی اکیلا ہونے میں یعنی شہادت فعل قلب ہے اور قلب ایک تھا اس لیے صیغہ بھی واحد متکلم کا نقل کیا۔ اس کی چند مثالیں قرآن مقدس سے ملاحظہ فرمائیں۔

مثال اول قرآن پاک میں منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا "قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَمُسُوْنٌ بِالْحَقِّ" تو اللہ پاک نے ان کی تردید فرمائی کہ "وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَكَاذِبُوْنَ" اس لیے کہ ان کی شہادت صرف زبان سے ہے۔

مثال دوم اللہ پاک بروز قیامت انبیاء کرام سے سوال کریں گے "مَاذَا اُجِبْتُمْ؟" تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ تو انبیاء کرام علیہم السلام جواب میں کہیں گے "لَا عَلَيْنَا" ہمیں تو ظاہر حال کا علم تھا باطن کا نہیں اور آج کے دن حساب کی مدارت بلی شہادت پر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شہادت فعل قلب ہے

نکتہ علماء صوفیاء کے نزدیک مقام دو قسم پر ہے۔ اول مقام فرق، دوم مقام جمع مقام فرق یہ ہے کہ شہادت پر نظر ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق پر بھی نظر ہو تو جب مخلوق پر نظر پڑیگی تو اس پر جو انعام ہوں گے وہ بھی نظر آئیں گے اور ان کے برے کاموں پر بھی نظر پڑیگی۔

مقام جمع یہ ہے کہ وحدت کے سوا کسی پر نظر نہ ہو یعنی صرف اللہ تعالیٰ پر نظر ہو مخلوق پر نظر نہ ہو تو پہلے افعال اربعہ میں مقام فرق کی طرف اشارہ ہے۔ اور اَشْهَدُ میں مقام جمع کی طرف اشارہ ہے

ترجمہ: ایسی گواہی جو نجات کا وسیلہ اور بلند درجہ کی ضامن ہو۔

قَوْلُهُ شَهَادَةٌ
تَكُونُ لِلنَّجَاةِ
وَسِيْلَةً، وَلِإِثْبَاتِ
الدَّرَجَاتِ كَقِيْلَةٍ

شَهَادَةٌ موصوفت تَكُونُ لِلنَّجَاةِ وَسِيْلَةً موصوفت موصوفت بل کہ

مفعول مطلق ہے اَشْهَدُ فعل کا۔ معنی ہو گا کہ میں توحید باری تعالیٰ کی ایسی شہادت دیتا ہوں جو (۱) نجات کے لیے وسیلہ ہو (۲) جنت میں درجات عالیہ کے حصول کی ضامن ہو۔

یقول شیخ جاجروی رحمہ القوی : شہادت جو نجات کا وسیلہ بن سکتی ہے وہ ہے ”الشَّهَادَةُ الْخَالِصَةُ مَعَ الدِّسْتِقْلَالِ“ ترشہادت خالص سے منافق نکل گیا کیونکہ اس کی شہادت خالص نہیں ہوتی اور مع الاستقلال سے مرتد نکل گیا کیونکہ مرتد شہادت دے کر پھر جاتا ہے اس کے لیے بھی شہادت وسیلہ نجات نہ بنیگی اور اسی کو قرآن مقدس میں یوں بیان کیا گیا ہے ”إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا“ حدیث پاک میں ہے ”لَنْ يَنْجِيَ أَحَدًا عَمَلُهُ — وَفِي مَقَامٍ آخَرَ“ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ يَعْمَلِهِ۔ احادیث مذکورہ

سوال

سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دخولِ جنت کی مدارِ اعمال نہیں بلکہ رحمتِ الہی ہے۔ جبکہ مصنف علیہ الرحمۃ دخولِ جنت کی مدارِ شہادت کو بنا رہے ہیں۔

دخولِ جنت کے اسباب دو قسم پر ہیں۔ اول اسباب ظاہری جو

جواب اول

عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ ہیں ”کما فی قولہ تعالیٰ : إِنَّ الَّذِينَ

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ط
دوئم : اسباب حقیقی و مؤثر حقیقی جو فضلِ ربِّ کریم و رحمتِ رحیم ہے تو مصنف علیہ الرحمۃ نے صرف اسباب ظاہری کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسباب ظاہرہ میں سے واقعی شہادت ہے۔ جبکہ مؤثر حقیقی رحمتِ رحیم ہے چنانچہ صحابہ کرامؓ نے سوال کیا یا رسول اللہ! آپ کی ذات بابرکات عالیہ طاہرہ بھی بغیر رحمتِ باری تعالیٰ کے داخلِ جنت نہ ہوگی۔ تو جواباً سر مبارک کو جھکا کر فرمایا »حَتَّى يَغْمُضَنِي رَحْمَتِي رَبِّي« کہ اللہ کی رحمت جب تک نہ ڈھانپے گی میں بھی جنت میں داخل نہ ہوں گا۔

یقول ابوالاسعاد : وَسَيُكَفِّرُ بَرْدُ زَيْنِ فَيْيُكَفِّرُ بِمَعْنَى وَه چیز جو کسی کو دوسرے

کے ساتھ مجتہد و رغبت سے ملا دے (مفردات امام راغب) لیکن یہاں بمعنی سبب ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ اعمال مؤثر فی النجاة نہیں ہیں کیونکہ سبب مفضی ہوتا ہے

مؤثر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ للنجاة اور لرفع کی لام سبب یہ ہے تعلیل یہ نہیں ہے۔

ترجمہ : اور میں گواہی دیتا ہوں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے
اور اس کے رسول ہیں۔

قَوْلُهُ وَاشْهَدُ اَنْتَ
مُحَمَّدًا عَبْدُ
وَرَسُولُهُ

قَوْلُهُ مُحَمَّدٌ : محمدؐ اور احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمائے گرامی ہیں۔ آپؐ کو زمین پر محمدؐ اور آسمانوں پر احمد کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ توراۃ میں آپؐ کا نام محمدؐ ہے اور انجیل میں احمدؐ ہے۔ محمدؐ اسم مفعول کا صیغہ ہے بمعنی جس کی تعریف کی جاتی ہے لیکن اصل میں یہ وصف ہے بعد میں وصف سے تبدیل کر کے علم بنادیا تو یہ معدول عن الوصفیۃ الی الاسمیۃ ہے۔

قَوْلُهُ عَبْدٌ : عبد اسے کہتے ہیں جو انتہائی بڑائی والے کے سامنے انتہائی تذلل ظاہر کرے۔ عبدیت اور بشریت دو الگ الگ چیزیں ہیں ملائکہ عباد تو ہیں بشر نہیں رہے عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (اردو زبان میں وسعت نہ ہونے کی بنا پر دونوں کا ترجمہ بندہ سے کر دیا جاتا ہے) فاعدا : ہر دور کے اندر بزرگوں کے حق میں دو ٹولے گراہ ہوئے۔ ایک غالی ، دوسرے بے ادب ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو ٹولے تھے ایک غالیوں کا جو نصاریٰ کہلاتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا کر خدا کا بیٹا بنا دیا ، دوسرا بے ادبوں کا جو یہودی کہلائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونعوذ باللہ من ہذا القول (ولدا الزنا ہیں تو اب لفظ عبد میں غالیوں کی تردید کر دی کہ نبی کریم علیہ السلام علو درجہ ہو کر بھی اللہ کے عبد ہیں۔ آگے لفظ رسول سے بے ادبوں کی تردید کر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں شاعر و مجنون نہیں پھر عبد کی اضافت (۵) حق تعالیٰ کی طرف تشریفی ہے کہ حقوق ربوبیت کی ادائیگی میں سب کائنات پر فوقیت لے جانے کی وجہ سے حق تعالیٰ کے سب سے افضل و اخف و مقرب و مشرف بندے ہیں۔

کہ صفت رسالت صفت عبدیت سے اعلیٰ ہے مگر ذکر میں عبدیت کو مقدم کیا اور رسالت کو مؤخر کیا یعنی ترتیب ذکر میں تبدیلی کیوں فرمائی اس میں کیا حکمت ہے؟

سوال

جواب اول قرب و محبت کے منازل میں سے گورالت سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے لیکن چونکہ عبد کا اصل موضوع عبدیت ہی ہے اس لیے اس کو مقدم فرمایا۔ عبدیت آپ کے اوصاف میں سے گراں قدر اور اشرف وصف ہے اس لیے آپ کے بہت سے اہم اور اشرف مقامات و مناصب کے تذکرہ کے مواقع میں قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر غیر عنوان عبد سے فرمایا۔

مثال اول معراج کے واقعہ عظیمہ کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا :-
 سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ (پڑھا)
 تنزیل فرقان کی نعمت کے اظہار کے موقع پر فرمایا :-
 تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (پڑھا)
 ایک اور موقع پر فرمایا :-
 فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (پڑھا)

جواب دوم وصف عبدیت کے ذکر میں یہ نکتہ بھی ہے کہ ختم رسالت و معراج جیسے مناصب جلیلہ پر فائز ہوجانے سے رسول عبدیت سے نکل نہیں جاتے بلکہ مقامات عالیہ ان کی عبدیت میں اور بھی عروج اور چاشنی پیدا کر دیتے ہیں۔

الَّذِي بَعَثَهُ وَطَرَقَ
 الْإِيمَانَ قَدْ عَفَتْ
 أَثَارُهَا وَخَبَتْ
 أَنْوَارُهَا وَوَهْنَتْ
 أَرْكَانُهَا وَجُهِلَ
 مَكَانُهَا

ترجمہ: جن کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ جب ایمان کی راہوں کے نشان مٹ چکے تھے اور اس کی روشنیاں بجھ چکی تھیں۔ اور اس کے آثار ہلکے پڑ گئے تھے اور اس کی بتائی ہوئی منزل نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔

قوله الَّذِي بَعَثَهُ : الَّذِي اسم موصول ہے بَعَثَهُ سے لے کر وَجُهِلَ

مکانہا تک اس کا صلہ ہے۔ فَشَيَّدَ اور شَفَى اور اَوْضَح اور اظہر اسی فعل صلہ پر مرتب ہیں۔ موصول اپنے صلہ سے مل کر رَسُولُهُ یا مُحَمَّدٌ کی صفت ہے۔

قَوْلُهُ وَطُرُقُ الْإِيمَانِ قَدْ عَفَتْ أَثَارُهَا : ایمان کے راہوں کے نشان مٹ چکے تھے۔ اس جملہ کی بحث سے قبل ایک فائدہ ملاحظہ فرمائیے :-

فَابْتَدَأَ :- طُرُقُ الْإِيمَانِ مَبْتَدَأُ اور قَدْ عَفَتْ وَالْجمله اس کی خبر ہے۔ اور یہ جملہ حالیہ ہے اور جملہ حالیہ کے ذکر کرنے میں کوئی نہ کوئی نکتہ ہوتا ہے۔

نکتہ :- تو اس مقام پر یہ بتانا مقصود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیائے میں تشریف آوری شدید ترین ضرورت کے موقع پر ہوئی۔ اس لیے کہ آپ کی بعثت کے وقت لوگ جہالت و ضلالت کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ کہیں کوئی صحیح قیادت موجود نہ تھی جو گم کردہ راہ افراد کو عقائد باطلہ سے ہٹا کر صحیح منزل تک پہنچا سکے۔ رب ذوالجلال نے اسی حقیقت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے :-

وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ط (پ)

دوسرے مقام پر فرمایا :-

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رُسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً (پ سورۃ البینۃ)

محمدؐ تین حضرات نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں

اَوَّلُ : طرق ایمان سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام اور

طُرُقُ الْإِيمَانِ کی تشریح

ان کے نائبین علماء و عظام ہیں اور نشانات مٹ جانے سے مراد یہ ہے کہ ان شخصیات مقدسہ کی تعلیمات اور ہدایات کا سلسلہ تعلیم و تعلم ختم ہو چکا تھا اور ان کے مقتضی کے مطابق عمل کا رواج باقی نہ رہا تھا۔

دَوِّمُ : طرق ایمان سے مراد وہ عقائد و اعمال، اخلاق، آداب و ریاضیات ہیں جو تکمیل انسانیت کا ذریعہ ہیں۔

قوله وَخَبَّتْ اَنْوَارُهَا وَهْنَتْ اَرْكَانُهَا : اور بجھ چکے تھے انوار
ایمان کے ، اور کمزور پڑ چکے تھے ارکان ایمان کے ۔ ارکان ایمان سے مراد اصول دین ہیں یعنی قیامت
رالت ، توحید ، حقانیت قرآن ۔ ان دونوں جملوں کا معنی و مطلب عفت اُتار رکھا کے
قریب ہے یعنی ان کی تعلیم مقدسہ کو چھوڑ دیا گیا تھا ۔

يقول شيخ جاجروى رحمه القوي : یہ اعتراض بھی نہ ہوگا کہ جب مطلب
تینوں جملوں کا ایک ہے تو پھر تکرار کیوں ہے ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ » خَدَّ شَاعَتْ
الْمُرَادُ فِي الْخَطَا بَارِت : خطبات میں مترادف الفاظ ذکر ہو جاتے ہیں یہ تفسیر فی عبارت ،
قوله وَجَهَلْ مَكَانَهَا : معنی یہ ہے کہ ان کی بتائی ہوئی منزل نظروں سے اوجھل
ہو گئی تھی ۔ محدثین نے یہ معنی بھی مراد لیا ہے کہ جَهَلْ مَكَانَهَا سے مراد یہ ہے کہ ان کے علوم و
معارف کی قدر و منزلت سے ناواقفیت و ناشناسائی عام تھی ۔ جیسا کہ ہمارے زمانہ میں دینی تعلیم کے
ساتھ سلوک روا رکھا جا رہا ہے ۔

ترجمہ : پس نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان سب سے ہوئے نشانوں
کو از سر نو نمایاں کیا اور کلمہ توحید
کی تعلیم سے اس بیمار کو شفا پہنچائی
جو ہلاکت کے کنارے پہنچ چکا تھا ۔

فَشَيْدَ صَلَوَاتُ اللَّهِ
وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ مِنْ
مَعَالِمِهَا مَا عَفَى
وَشَفَى مِنَ الْعَلِيلِ
فِي تَأْيِيدِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ
مَنْ كَانَ عَلَى شَفَاطِ

مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کفر و شرک کی معصیت اور بد اعمالیوں کے گناہ
میں مبتلا ہو کر روحانی طور پر بیمار ہو چکی تھی اور قریب تھا کہ دوزخ میں چلی جائے تو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور ان کو فلاح و نجات کے راستہ پر لگادیا ۔
قوله فَشَيْدَ : شَيْدَ تفعیل کا باب ہے اور تَشْيِيدُ سے مشتق ہے بمعنی

تقویت و رفعت، اور ضمیر راجع الی النسبی اس کا مجرور شَادَ شَیْدًا یعنی تقویت دی بنیٰ نے
 قوله صکوت اللہ، یہ جملہ مترضہ ہے محدثین نے بحث کی ہے کہ یہ خبر ہے
 یا انشاء؟ عند البعض یہ جملہ خبریہ ہے متکلم خبر دے رہا ہے کہ صلوٰۃ و سلام ہوں اس ہستی پر۔
 عند البعض یہ جملہ انشائیہ ہے یعنی انشاء و دعائیہ ہے معنی ہوگا صلوٰۃ و سلام خداوند بر او باد۔
 قوله سَلَامٌ، سَلَامٌ سے مراد جنس سلام ہے از لحاظ جمع تاکہ صلوٰۃ و سلام میں
 توافق ظاہری رہے و لہذا جنس سلام مراد لیں گے۔

قوله مِنْ مَّكَالِمَہَا، جمع معلوم بمعنی نشانی و آثار اور مِنْ مَّكَالِمَہَا بیان ہے
 مَکَا۔ اور بیان کو کبھی اہتمام کے لیے مقدم کر دیتے ہیں یعنی مَکَا کا بیان مقدم ہے اور مَکَا
 شَیْد کا مفعول ہے۔ مَکَا موصول عفا صلاہ معنی ہوگا تقویت دی بنیٰ نے علامات اور
 نشانات ان طرق ایمان کو جو مٹ چکے تھے۔

قوله شَفَى مِنَ الْعَلِیْلِ، لفظ شفا دو معنوں میں مستعمل ہے :-
 اَوَّلُ : شَفَى صَيَّفَتُ الْعَاضِي مِنَ الشِّفَا بالكسر : تندرستی دادن و تندرستی یافتن
 دَوِّمُ : شَفَا بالفتح بمعنی حَرَّفَ كُلَّ شَيْءٍ اِی طَرَفَهُ وَجَا نَبُئُهُ یعنی کنارہ اور
 مِنَ الْعَلِیْلِ بیان مقدم ہے مَنْ كَانَ عَلَى شَفَا کا اور عَلِیْلٌ سے مراد روحانی بیماری
 یعنی شرک نہ کہ جسمانی۔ مصنف علیہ الرحمۃ دراصل اس آیت مبارک کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں
 وَكُنُفُو عَلَى شَفَا حَقِيقَةٍ مِنَ النَّارِ فَانْقَذَ كُنُفُو مِّنْهَا
 معنی ہوگا کہ شفا دی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرلینوں کو جو آگ کے گڑھے کے کنارہ پر تھے۔

لیکن حقیقی شفا دینے والا اور بچانے والا اللہ پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا
 شفا دینا درجہ تبلیغ تک ہے۔ اس لیے فرمایا فی تَاٰیِیْدِ کَلِمَۃِ التَّوْحِیْدِ۔

قوله فی تَاٰیِیْدِ کَلِمَۃِ التَّوْحِیْدِ، فی اجلیہ سببیہ ہے تائید بمعنی
 طاقت مشتق من الید، یعنی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانا تائید و تقویت کلمات توحید کیلئے ہے
 کہ آپ نے تبلیغ فرمائی اور مخلوقات بہنم کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ رہی۔

وَأَوْضَحَ سُبُلَ الْهَدَايَةِ
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْلُكَهَا
وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ
لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يَمْلِكَهَا

ترجمہ : اور اس شخص کے لیے
ہدایت کے راستہ کو روشن کیا
جو اس پر چلنے کا ارادہ کرے اور اس
شخص کے لیے نیک بختی کے خزانے
ظاہر کیے جو اس کے مالک ہونے
کا قصد کرے۔

قوله وَأَوْضَحَ : اَيَّ بَيَّنَّ وَعَيَّنَ طَرِيقَهُ هُتَدَا إِلَى الْكُلُوبِ
اس کا عطف شفی پر ہے۔

قوله سُبُلَ : جمع سَبِيل اور لفظ سبیل مذکر مؤنث دونوں کے لیے
استعمال ہوتا ہے۔ نيز يَسْلُكُهَا کا ضمیر اسی سبیل کی طرف راجع ہے بمعنی صراط مستقیم۔

قوله وَأَظْهَرَ كُنُوزَ السَّعَادَةِ : اور ظاہر کیے خزانے نیک بختی کے
خزانے دو قسم پر ہیں اقل حتی جیسے مال و متاع، دولت یہ تلبیل بھی ہے حقیر بھی ہے۔ الثا وبال
ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت میں مواخذہ کا سبب ہے۔ دوم معنوی، ایمان، اسلام، توحید
علوم اسلامیہ جیسا کہ حدیث پاک میں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کو خزانہ کہا گیا ہے تو مصنف نے
سَعَادَةِ کی قید لگا کر حتی خزانہ کو خارج کر دیا۔

اس لیے محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ نیک بختی کے خزانے سے مراد نیک اعمال و
عبادات ہیں جو آخرت میں گنج گرانمایہ کا درجہ رکھتے ہیں جو کوئی اس خزانہ کو حاصل کر لیتا ہے
تو اس کے بدلہ آخرت کی ابدی سعادت یعنی رضائے مولیٰ اور جنت کا حقدار ہوتا ہے۔

يقول شيخ جاجروى رحمه القوي : هدايت سے مراد شریعت ہے
سعادت سے مراد طریقت ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت و طریقت دونوں کے
راستوں کو واضح فرمادیا یعنی قلب و قالب دونوں کا انتظام فرمایا کسی نے انکار کر کے دائمی بد بختی قائل
کر لی کسی نے قبول کر کے دارین کی خوش نصیبی کمائی۔

قوله لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يَمْلِكَهَا : ظاہر کیے خزانے نیک بختی کے اس

شخص کے لیے جو ارادہ کرے کہ میں مالک ہوں۔ ملک سے مراد ایسی شئی ہے جو اپنی ملکیت کی طرف پہنچا دے۔ کما فی قولہ تعالیٰ فی سورة الدھر :-
وَإِذَا رَأَيْتَ نَعَرَ رَآئِكَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا !

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ التَّمَسُّكَ
بِهَدْيِهِ لَا يَسْتَبِ
الْأَبَاؤُ قَفَاءَ لِمَا صَدَمَ
مِنْ مَشْكُوتِهِ وَ
الْأَعْيَصَامَ بِجِبِلِّ اللَّهِ
لَا يَتَوَّاهُ بَبِيَانٍ
كَشْفِهِ :

ترجمہ : حمد و صلوة کے بعد
جاننا چاہیے کہ حضور کی سیرت کا
مضبوطی سے حاصل کرنا ناممکن ہے
بغیر اتباع کیے۔ ان احادیث
کے جو آپ کے سینہ سے صادر
ہوئیں۔ اور اللہ کی رسی کا مضبوطی
سے تھامنا مکمل نہیں بغیر اس کے
واضح بیان کے۔

قوله أَمَّا بَعْدُ - اما بعد سے لے کر بیان کشفہ تک ضرورت
حدیث کا بیان ہے۔ یہاں چند فوائد خالی از فائدہ نیست۔

لفظ أَمَّا کے اصل کے بارے میں چار قول ہیں :-

فائدہ اولیٰ

۱ : أَمَّا اصل میں اِنْ مَا تھا فون کو میم سے بدل کر میم کا میم میں ادغام
کر دیا اَمَّا بن گیا۔ ۲ : أَمَّا اصل میں مِثْمَا تھا میم اول اور ہمزہ کے درمیان قلب مکان
کیا گیا، پھر میم کا میم میں ادغام کر دیا اَمَّا بن گیا۔ ۳ : أَمَّا اصل میں مَہْمَا تھا میم اول
اور ہا کے درمیان قلب مکانی کیا گیا، پھر میم کا میم میں ادغام کر دیا اور ہا کو ہمزہ سے بدل
دیگیا۔ ۴ : أَمَّا اپنے اصل پر ہے۔

أَمَّا تین معانی میں مستعمل ہے۔ ۱ : أَمَّا بفتح الهمزة وتشديد الميم

شرط کے لئے ہے اس کے جواب میں لازماً فاء آتی ہے مثلاً

فائدہ ثانیہ

اَمَّا زَيْدٌ فَذَاهِبٌ میں ذہاب زید کو کسی بھی شئی کے موجود ہونے پر معلق کیا گیا ہے اور اس معلق کرنے کا نام ہی شرط ہے۔ ۲: اَمَّا تفصیل کے لیے آتا ہے مثلاً:-

اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ میں لفظ اَمَّا کے ذریعہ ضربِ مثل کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی تفصیل بیان کرنا مقصود، ۳: تاکید کے لیے بھی آتا ہے مثلاً اَمَّا زَيْدٌ فَذَاهِبٌ اس کے معنی میں مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَزَيْدٌ ذَاهِبٌ یعنی جب بھی کوئی چیز موجود ہوگی تو زید کے لئے ذہاب ثابت ہوگا، اور یہ بات مسلم ہے کہ ہر لمحہ کوئی نہ کوئی شئی موجود ہوتی ہے۔ جب ایسا ہے تو زید کے لیے یقیناً ذہاب ثابت ہوگا، اور کسی چیز کا بالیقین ثابت ہونا اس کا نام تاکید ہے۔ لہذا لفظ اَمَّا تاکید کے لئے ہونا ثابت ہو گیا۔

قَوْلُهُ بَعْدُ : بعد ظرفِ زمان ہے اس کی تین حالتیں ہیں :-
اوّل مضاف الیہ مذکور ہو۔ دوم محذوف لیساً متنبیاً ہو۔ سوم محذوف معنوی ہو۔
پہلی ہر دو حالتوں میں معرب ہے اور تیسری حالت میں مبسنی ہے۔ یعنی لفظ بعد ایسا ظرفِ زمان ہے جو مبہنی ہونے کے ساتھ منقطع عن الاضافت ہے چنانچہ تقدیر عبارت یوں ہے:-
بَعْدَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ !

فائدہ ثالث

محدثین حضرات نے بحث کی ہے کہ لفظ اَمَّا بعد کا استعمال کس مقصد کے لیے ہوا ہے ؟ چنانچہ جمہور محدثین حضرات کے

نزدیک لفظ اَمَّا بعد یا بعد دونوں کلمے فصیح ہیں جن کا تعلق صفت اقتضاب سے ہے (اقتضاب بمعنی کاٹنا) اہل معانی اور اہل بیان حضرات کے نزدیک یہ ایک علمی اصطلاح ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ کبھی ایسی چیز کی طرف انتقال ہوتا ہے جس کو آغازِ کلام سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی اس انتقال کو اقتضاب کہتے ہیں (کما فی المختصر) فصاحتے عرب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں لفظ اَمَّا بعد کثیر الاستعمال ہے، چالیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ اَمَّا بَعْدُ استعمال کرنا ثابت ہے (افادۃ التہاوی فی اربعینہ) اسی وجہ سے فقہاء نے اس کی سنیت کا قول کیا ہے۔ شاید مصنف علیہ الرحمۃ نے بھی اسی خیال سے استعمال کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ حدیث پاک سے تو اَمَّا بَعْدُ

کا استعمال ثابت ہے نہ کہ استعمال لفظ بَعْدُ پس سنت نبویؐ پر عمل نہ ہوا۔ جو اب یہ ہے کہ بعد، اما بعد کے معنی میں ہے۔ اس لیے تحصیل مندوب میں اسی کے قائم مقام ہے۔

سب سے پہلے اس لفظ کو کس نے استعمال کیا اس میں اختلاف ہے
فائدہ رابعہ | عند البعض نبی کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب ایک اسلوب کلام سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہوتے تو اَمَّا بَعْدُ فرماتے۔۔

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَهُمْ فَقَالَ اَمَّا بَعْدُ : ابوداؤد شریف ج ۲ کتاب الادب باب اما بعد في الخطب :- !

حافظ ابن جریر طبری نے امام شعبی اور ابن ابی حاتم اور حافظ دیلمی نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے تخریج کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو فصل خطاب رَفَقَالَ اَكْفَلِيْنَهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (پچ ص ۷) عنایت کیا گیا تھا۔ اس سے مراد اما بعد ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس کلمہ کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوئی۔

يقول شيخ جاجروى رحمه القوى : ان حضرات کے اس قول سے لفظ اما بعد کی تخصیص ثابت نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ ہر وہ لفظ مراد ہوگا جو اما بعد کے معنی کی ادائیگی میں اس کے قائم مقام ہو ورنہ ظاہر ہے کہ اما بعد عربی ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام عربی نہیں تھے (هذا هو الظاهر)

قوله فَإِنَّ أَلْتَمَسْتُكَ بِهَدِيَّةٍ : اَي يَمْشِي بِطَرِيقَةٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 بے شک مضبوطی کے ساتھ چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر

قوله لَا يَسْتَبِيحُ — اَي لَا يَسْتَقِيمُ اَي لَا يَعْتَدِلُ — نہیں معتبر ہو سکتا اس طریقہ پر چلنا۔ قوله اِلَّا بِالدَّقِيقَاءِ — اَي بِالدَّقِيقَةِ السَّامِ مگر ساتھ اتباع تاہم کہ قوله لِمَا صَدَرَ — اَي ظَهَرَ جَوَظًا مَرُومِي —

قوله مِنْ مَشْكُوْبَةٍ — اَي سَنَدِهِ وَقَلْبِهِ اَوْ فَوْقِهِ وَالْأَوَّلُ

أَظْهَرُ — مشکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے ”کوۃ فی الجدار غیر نافذۃ یعنی مشکوٰۃ اس جالے کو کہتے ہیں جو ایک طرف کھلا ہوا ہو اور دوسری طرف بند ہو۔ یہاں پر مصنفؒ نے حضرت کے سینہ مبارک کو دو وجوہ سے مشکوٰۃ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔
 اَوَّلُ — جس طرح جالے میں اشیاء نفیسہ رکھی جاتی ہیں اسی طرح حضرتؑ کے سینہ اور دل مبارک میں بھی مضامین نفیسہ رکھے ہوئے ہیں۔

دَوِّمُ — جس طرح جالے میں چراغ رکھا جائے تو روشنی سارے کمرہ میں پھیل جاتی ہے اسی طرح آپؐ کے صدر مبارک کے اندر علوم نبوت کی روشنائی پورے جہان میں نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعلِ راہ ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ :-

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴿۳۵﴾
 قَوْلُهُ وَالْمِصْبَاحُ بِجَبَلِ اللَّهِ لَا يَكْتَوُ : اور مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اللہ پاک کی رستی کو۔ لَا يَكْتَوُ بمعنی ای لَا يَكْمُلُ اور جَبَلِ اللَّهِ سے مراد قرآن مقدس ہے قَوْلُهُ بِبَيَانٍ كَشَفَهُ : ساتھ بیان کھلے ہوئے کے ، اس سے مراد سنت نبویہ ہے یعنی خدا کی رسی، قرآن کریم پر اعتماد اور عمل جب ہی ممکن ہے کہ اس کی تشریح و توضیح احادیث نبویہ سے ہو اور یہ اضافت بیانِ نبیہ کیونکہ بیان ہی کشف ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ :-

لَتُبَيِّنَنَّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ۚ (۳۶)

يقول شيخ جاجروى رحمه القوي : مصنف عليه الرحمة نے علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت مختصر مگر جاندار لفظوں میں بیان فرمائی ہے کہ علم حدیث ایسا ضروری علم ہے جس کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا نہیں جاسکتا اور ایسا علم ہے کہ جس کے بغیر قرآن مقدس کے مفہوم کو حل نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے میں نے اس اہم علم میں تصنیف کے لیے قلم اٹھایا۔

ترجمہ : اور کتاب مصابیح جو
 سنت زندہ کرنے والے ، بدعت

وَكَانَ كِتَابُ الْمَصَابِيحِ
 الَّذِي صَنَّفَهُ الْإِمَامُ

مُحْيِ السُّنَّةَ قَامِعُ
الْبِدْعَةِ أَبُو مُحَمَّدٍ
الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ
الْفَرَّاءُ الْبَغَوِيُّ رَفَعَ
اللَّهُ دَرَجَتَهُ أَجْمَعُ
كِتَابُ صُنْفٍ فِي
بَابِهِ وَأَضْبَطُ لِشَوَارِدِ
الْأَحَادِيثِ وَأَوْبَدُهَا

اکھاڑنے والے امام ابو محمد حسین ابن مسعود فرام
بلغوی کی تصنیف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا درجہ
بلند کرے۔ تمام ان کتب میں جامع تر تھی جو اس
بارے میں لکھی گئیں۔ اور جمع فرمایا تھا موصوف
نے منتشر اور متفرق احادیث کو۔

قوله "وَكَانَ كِتَابُ الْمَصَابِيحِ" : اور تھی کتاب مصابیح جسے محی السنۃ نے
لکھا تھا۔ صاحب مصابیح کے حالات ابتدا میں تفصیل سے درج کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح
محی السنۃ اور فرام و بلغوی کی تشریح آپکی ہے۔

قوله "قَامِعُ الْبِدْعَةِ" - قَامِعُ کا معنی ہے قلع قمع کرنے والا، کسی چیز کو
جرطے اکھاڑنے والا، قاطع۔ کاٹنے والا۔ مُصَنَّفٌ علیہ الرحمۃ نے جامع فرمایا نہ کہ قاطع۔
کیونکہ قطع سے پھر بھی دوبارہ بدعت کے پیدا ہونے کا اندیشہ تھا جب کہ جامع سے یہ اندیشہ
دور ہو گیا کیونکہ جب درخت کو جرطے اکھاڑ دیا جائے تو دوبارہ پیدا نہیں ہوتا۔ بخلاف
قطع راہ پر سے کاٹنا، کے کہ آبیاری کرنے سے وہ کٹا ہوا شاد دوبارہ درخت بن سکتا ہے۔ تو علامہ
بلغوی بھی بدعت کو جرطے اکھاڑنے والے ہیں۔

قوله "رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ" - یہاں سے بیان دعا ہے مصنف علیہ رحمۃ
یہ دعائیہ کلمات ذکر فرما کر قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں۔ کما
فی قوله تعالیٰ: "يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ" - (یٰۤاٰیۤہِۤرۡسُوۤرۡۃُ المۡجٰدِلۡہٗ ۲۷)

یقول ابوالاعلیٰ سعاد صابنہ اللہ عنہ عن الشیخ والفساد: سچا ایمان
اور صحیح علم انسان کو ادب تہذیب سکھلاتے ہیں اور متواضع بناتے ہیں۔ اہل ایمان و عرفان

جس قدر کمالات و مراتب میں ترقی کرتے ہیں اُسی قدر وہ جھکتے ہیں اور اپنے کو بیچ اور ناچیز سمجھتے ہیں، کثرتِ نفسی نہیں کسرِ نفس کرتے ہیں ”مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ چنانچہ علامہ خطیب نے اسی کمالِ عرفان کو رَفَعَ اللّٰهُ دَرَجَتَهُ میں بیان فرمایا ہے۔

قَوْلُهُ أَجْمَعَ كِتَابٌ صُنِفَ فِي بَابِهِ — یہ جملہ خبریہ کَانَ كِتَابُ الْمَصَابِيح کی یعنی وہ کتاب مصابیح بہت جمع کرنے والی تھی اور کتابوں سے جو اس باب میں بنائی گئی ہیں۔

فائدہ : کسی علمی میدان میں محنت کرنے (یعنی تصنیف کرنے) کے دو طریقے ہوتے ہیں (۱) یہ کہ اس میں ایک مستقل کتاب لکھی جائے (۲) یہ کہ کسی اور کتاب کو دیکھ کر اس میں کچھ اضافات کر کے ایک نئی کتاب کی شکل دیدی جائے۔ صاحب مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری راہ اختیار کی ہے کہ میں نے اپنی محنت کا میدان امام بغوی کی تصنیف لطیف ”المصابیح“ کو بنایا اس کی جامعیت کے پیش نظر اس میں کچھ تغیرات و الحاقات اور اضافات کر کے ایک نیا مجموعہ تیار کیا۔

قَوْلُهُ لِشَوَارِدٍ وَأَوَابِدِهَِا — شَوَارِدٌ، شَرَارِدٌ کی جمع ہے اس کا معنی ہے رمیدن شتر یعنی بھاگنے والا اونٹ : أَوَابِدُ جمع أَبَدٌ بمعنی بَهِيمَةٌ مُتَوَحَّشَةٌ یعنی وحشی جانور : یہاں ان لفظوں کو بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ شوارد کی اضافت احادیث کی طرف صفت موصوف والی ہے۔ اصل میں عبادت یوں تھی :

الاحادیث الشواردہ : چنانچہ شوارد سے مراد وہ احادیث ہیں جو اصول کی کتابوں میں نقل تھیں مگر ان کتابوں تک ہر طالب علم کی رسائی مشکل تھی، نیز یہ کام بھی مشکل تھا کہ کس کتاب میں کون سی حدیث ہے گویا وہ احادیث طالب حدیث کی نظر سے بھاگی ہوئی یعنی پوشیدہ تھیں اس لیے ان کو شوارد کے لفظ سے تعبیر کیا۔ ایسے ہی اَوَابِد سے مراد وہ احادیث ہیں جن کا معنی مقصود طالب حدیث کے فہم سے مخفی تھے اگر ان کو ضبط نہ کرتا تو بھاگ جاتیں اس لیے یہ مقولہ درست ہے : اَلِلُّوْصِيْدُ وَالْكِتَابَةُ قِيْدٌ۔

وَلَمَّا سَلَكَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ طَرِيقَ الْاِخْتِصَارِ
وَحَذَفَ الْأَسَانِيدَ
تَكَلَّفَ فِيهِ بَعْضُ
النُّقَادِ :

ترجمہ : اور جب مُصَنِّف نے
(نقلِ حدیث کے وقت) اختصار
کے طریقہ کو اختیار کیا اور اسناد
کو حذف کر دیا تو اس پر بعض محدثین
اور ناقدین نے اعتراض کیا۔

قَوْلُهُ وَلَمَّا سَلَكَ : یہاں سے وجہ تصنیف بیان فرما رہے ہیں سَلَكَ کا
معنی ہوتا ہے چلنا، لیکن یہاں مراد اختیار کرنا اور پسند کرنا ہے۔

قَوْلُهُ حَذَفَ الْأَسَانِيدَ : حذف اسناد سے مراد یہاں ترک ذکر مخرج اور
عدم ذکر صحابی ہے کیونکہ مکمل اسناد تو صاحب مشکوٰۃ نے بھی ذکر نہیں کی ہیں۔ یعنی جب حدیث
پاک بیان کی جاتی ہے تو حدیث سے پہلے اس صحابی کا نام ذکر کیا جاتا ہے جس نے اس حدیث
پاک کو روایت کیا ہے مثلاً : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ... عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الخ - !
قَوْلُهُ تَكَلَّفَ فِيهِ - جواب لَمَّا ہے اُمِّي طَعَنَ فِي بَعْضِ أَحَادِيثِ
كِتَابِهِ : چونکہ مصنف مصابیح نے اپنی تالیف میں حدیث جمع کرتے وقت اختصار سے
کام لیا تھا اور صرف نقلِ حدیث پر اکتفا کرتے ہوئے سند کے ذکر کو ترک کر دیا تھا اس لیے
محدثین کی جانب سے اعتراض ہوا۔

سوال : ترک ذکر سند پر محدثین حضرات نے کیوں اعتراض کیا جب کہ علامہ خطیب
نے تو طوالت سے بچتے ہوئے اختصار اِیہ کام کیا تھا۔

جواب : چونکہ کسی حدیث کی حیثیت کو جاننے اور پہچاننے کے لیے مدار صرف
سند ہوتی ہے جب تک سند نہ دیکھ لی جائے کہ یہ حدیث کس راوی نے روایت کی ہے
اس وقت تک حدیث کے بارہ میں یہ حکم لگانا کہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے بہت
مشکل ہے۔ یعنی حدیث کی معرفت سند پر موقوف ہے جب سند ہی حذف کر دی جائے
تو پھر حدیث کی معرفت بطریق اولی ختم ہو جاتی ہے۔ وَلِهَذَا اِلْتَمَسَ عَلَيْهِ الْمُحَدِّثُونَ

قَوْلُهُ التَّنْقَادُ — بَطْنُ النَّوْنِ وَتَشْدِيدُ الْعَاقِفِ بِمَعْنَى پُر کھنڈ والا۔ یعنی کھوٹے اور کھرے کے درمیان فرق کرنے والا، لیکن یہاں مراد ای العلماء التَّاقِدِینَ الْمُمَيِّزِینَ بَیْنَ الصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ۔

وُجُوهُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَشْكُوتَةِ وَالْمَصَابِيحِ

مصابیح	مشکوٰۃ
① صاحب مصابیح نے شیخین کی احادیث کے لیے وَمِنَ الصَّحَاحِ اور غیر شیخین کی احادیث کے لیے وَمِنَ الْحَسَنِ کا عنوان اختیار کیا ہے۔	① صاحب مشکوٰۃ شیخین کی احادیث کو فصلِ اوّل اور غیر شیخین کی احادیث کو فصلِ ثانی سے تعبیر کرتے ہیں۔
② مصابیح میں ہر باب کی احادیث کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔	② مشکوٰۃ میں ہر باب کی احادیث کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تیسرا حصہ فصلِ ثالث والا ہے اور اس تیسرے حصہ میں مصابیح سے زائد احادیث مذکور ہیں۔
③ صاحب مصابیح نے خاص متعین کتاب کا حوالہ نہیں دیا اگرچہ وَمِنَ الصَّحَاحِ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ روایت شیخین کی ہے لیکن متعین طور پر رواہ البخاری، رواہ المسلم نہیں لکھا	③ مشکوٰۃ میں ہر حدیث کے آخر میں اس کے تخریج کرنے والے کا نام ذکر کیا گیا ہے۔
④ مصابیح میں اصالةً برفوع احادیث ذکر کی گئی ہیں اگر موقوف و مقطوع کہیں آئی ہیں تو ضمنت و تبعاً۔	④ مشکوٰۃ میں اس تکرار کو حذف کر کے جس باب کے ساتھ حدیث پاک کو زیادہ مناسبت تھی اس میں رہنے دیا گیا۔

مصایح

⑤ مصایح میں بعض احادیث مکرر تھیں۔

⑥ مصایح میں بعض لمبی احادیث کا صرف کچھ حصہ مذکور تھا۔

⑦ مصایح میں بعض احادیث من القحج کے تحت مذکور تھیں جس سے بظاہر یہی مفہوم ہوتا تھا کہ یہ صحیحین کی روایت ہے۔

⑧ مصایح میں بعض احادیث کے بارے میں ضعیف، غریب وغیرہ کا حکم مذکور تھا۔

⑨ مصایح میں صرف حدیث کا متن مذکور ہوتا ہے۔

⑩ مصایح میں متن حدیث کے شروع

مشکوٰۃ

⑤ مشکوٰۃ میں اس تکرار کو حذف کر کے جس باب کے ساتھ حدیث کو زیادہ مناسبت تھی اس میں پہنچے دیا گیا۔

⑥ مشکوٰۃ میں کسی داعیہ کی بنا پر اس پوری حدیث کو ذکر کیا گیا ہے اور وہ داعیہ مثلاً یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کا باقی حصہ بھی باب کے مناسب تھا یا مذکور کا سمجھنا اس پر موقوف تھا۔

⑦ صاحب مشکوٰۃ نے تصریح کی کہ یہ روایت صحیحین میں موجود نہیں اور پھر جس نے تخریج کی ہو اس کا نام ذکر کر دیتے ہیں۔

⑧ مشکوٰۃ میں اس حکم کی وجہ بھی ذکر کر دی گئی کہ فلاں نے یہ حکم لگایا ہے یا یہ حکم اس وجہ سے ہے کیونکہ اس سے بات مستند اور پختہ ہو جاتی ہے۔

⑨ اگر صاحب مشکوٰۃ کو وہ متن کتب اصول میں نہ ملے تو اس حدیث کا جو متن سند وحوالہ سے مل جائے اسے ذکر کر دیتے ہیں نہ ملنے کی صورت میں کہہ دیتے ہیں » ما وجدنا هذه الرواية في كتب الاصول : یا وجدت خلا فہا۔

⑩ مشکوٰۃ میں ہر حدیث کے شروع

مصاحیح

میں اس حدیث کے راوی صحابی کا نام ذکر نہیں۔

مشکوٰۃ

میں اس کے راوی صحابی کا نام ذکر ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روایت فقیہ صحابی کی ہے یا غیر فقیہ کی، مقدم الاسلام کی ہے، یا مؤخر الاسلام کی، احکام کی احادیث میں ان باتوں کا معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔

وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ وَإِسْنَادُهُ مِنَ الثِّقَاتِ كَالِإِسْنَادِ لَكِنْ لَيْسَ مَا فِيهِ أَعْلَاهُ كَمَا لَا غَفَالَ فَاِسْتَحْدِثُ اللَّهَ تَعَالَى وَاسْتَوْفَقْتُ مِنْهُ فَأَوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيثٍ مِنْهُ فِي مَقَرٍّ فَأَعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ كَمَا رَوَاهُ الْأَوَّلَةُ الْمُتَّقِنُونَ وَالثِّقَاتُ الرَّاسِخُونَ :

ترجمہ : اگرچہ مُصَنَّف کا نقل فرمادینا ہی اسناد کی مثل ہے کیونکہ وہ معتبر ہیں مگر ثنائیوں والا راستہ بے نشان راہ کی طرح نہیں ہوتا اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے خیر اور توفیق مانگی۔ اور نشان لگائے ہیں جس کو عسلاً بغوی نے مہمول چھوڑ دیا تھا (یعنی بے نشانوں کو نشان دار بنا دیا) پس امانت رکھی میں نے ہر حدیث کو اپنے مقام پر جیسے روایت کرتے تھے راوی ائمہ ماہرین العلم اور ثقہ رسوخ علی رکھنے والے۔

قوله وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ وَإِسْنَادُهُ مِنَ الثِّقَاتِ كَالِإِسْنَادِ — مِنَ الثِّقَاتِ ، وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ كَالِإِسْنَادِ كَيْفَ تَعْلَمُ تَعْلَمُ — یعنی مُصَنَّف علیہ الرحۃ کا حدیث کو بغیر سند کے نقل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ سند کے ساتھ نقل کیا ہو کیونکہ وہ نقل حدیث کے معاملہ میں ثقہ اور مُتَعَمِدین مُتَحَدِّثین میں شمار ہوتے ہیں۔

قَوْلُهُ لَكِنَّ لَيْسَ مَا فِيهِ اَعْلَامٌ كَالَاَعْمَالِ - اَعْلَامٌ اور اَعْمَالٌ
کے ہمزے دونوں فتح کے ساتھ ہیں۔ اَعْلَام کا معنی ہے نشانات یعنی اَشَارَاتُی یَسْتَدِلُّ
بہا۔ اور اَعْمَال کا معنی ہے پوشیدہ زمین یعنی اَلْاَرْضُ الْمَجْهُوْلَةُ جس کا راستہ
معلوم نہ ہو۔ یہ جملہ دراصل ایک سوال کا جواب ہے۔

یہ ہے کہ جب علامہ خطیبؒ کا سند کے معاملہ میں عدم ذکر اسناد مشل
ذکر اسناد کے تھا (کالا سند) تو پھر علامہ بغوی کو کونسی غرابی و نقص
نظر آیا کہ انہوں نے اسناد کو بقاعدہ طور پر بیان فرمایا۔

تو علامہ بغویؒ نے یہ کلمات نکال کر جواب دیا جو کہ ایک تمثیل کی شکل ہے
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک راستہ نشانیوں والا ہے جس سے مسافر

کو اپنی منزل پر پہنچنے میں تکلیف نہیں ہوتی اور ایک راستہ بے نشان ہے جس سے مسافر
کو اپنی منزل پر پہنچنے میں پریشانی ہوتی ہے تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کما قال اللہ
هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَكْمُلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَكْمُلُونَ ؕ اس لیے میں نے اسناد
کو ذکر کیا۔ سبحان اللہ کیا ادب ہے ”فرمایا نشانیوں والا راستہ یعنی (مشکوٰۃ شریف) بے نشان
راہ (مصایح) کی طرح نہیں مصایح بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ہے انکسار نفس: یہ اشارہ ہے

تَوَاضَعًا مَعَ الزُّمَرِ وَهَضْمًا لِنَفْسِهِ عَنْ بُلُوغِ الْمَرَامِ
قَوْلُهُ فَاسْتَخَرْتُ اللَّهَ - غیر کی طلب کرنا یعنی استخارہ کرنا۔

کما فی قولہ تعالیٰ: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ - اور استخارہ کی
نفیست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ سیدنا انسؓ سے روایت ہے رواہ الطبرانی
مرفوعاً: مَا خَابَ مَنْ اسْتَخَارَ وَلَا تَدِمَ مَنْ اسْتَشَارَ -
کیونکہ غیر شر کا معلوم کرنا عباد کے بس کی بات نہیں۔ کما فی قولہ تعالیٰ:-

عَسَىٰ أَنْ يَكْفُرَهُوا شَيْئًا وَهُمْ لَا يُدْرِكُونَ

قَوْلُهُ مَا اسْتَوْفَيْتُ - تقدیم فاء علی القات ای
طَلَبْتُ التَّوْفِيقَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى - یعنی رب دو الجلال سے اس کام میں

توسیق کا طالب ہوا۔ کما فی قولہ تعالیٰ ۛ وَمَا تَوْفِیْقِیْ إِلَّا بِاللّٰهِ (۲۲)
 قولہ فَاَوْدَعْتُ — پس امانت رکھی میں نے —
 سوال : مُصَنَّف عَلَیْہِ الرَّحْمَۃ نے اَوْدَعْتُ یعنی امانت کے الفاظ استعمال فرمائے
 فَوَضَعْتُ کے الفاظ کیوں نہ استعمال کیئے۔

جواب : اگر فَوَضَعْتُ کے الفاظ نقل فرماتے تو اس میں کی بیشی یا قطع پرید کا
 احتمال ہوتا جبکہ اَوْدَعْتُ میں یہ احتمال نہیں کیونکہ امانت میں کی اور زیادتی خیانت تصور
 ہوتی ہے۔

خلاصہ : یہ کہ جو حدیث مصابیح میں جس جگہ تھی میں نے بھی مشکوٰۃ میں بیان
 ہی بیان کی بلا وجہ تقدیم تاخیر نہیں کی۔
 قولہ مَقَرَّہ اُنِّیْ فِیْ مَعْلَمَہ یعنی جس طرح ان اماموں سے منقول تھی ویسے ہی میں
 نے نقل کی۔

مِثْلُ ابی عبد اللہ مُحَمَّد بن اسماعیل البخاری تا وابی الحسن
 رَزِیْنَ بن معاویۃ الْقُبَدَرِیْ وَغَیْرِہُمْ وَقَلِیْلٌ مَّا هُوَ اس ساری عبارت
 میں ماخذ کو نقل کیا گیا ہے۔ یعنی مُصَنَّف عَلَیْہِ الرَّحْمَۃ کا مقصد ان ائمہ کے بیان سے یہ ہے کہ میں نے
 طریقہ وہی اختیار کیا جو ان کتابوں کے مصنف مثلاً امام بخاری، امام مسلم وغیرہ نے اختیار کیا تھا۔
 قولہ وابی عَبْدِ اللہ مُحَمَّد بن یزید ابْنِ مَاجَہ — ابن ماجہ

میں ہمزہ وصلی کو رسم خط میں باقی رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ یزید کی صفت نہیں بلکہ یہ ابن یزید
 سے بدل ہے اس صورت میں ماجہ یزید کا لقب ہے رکنا فی القاموس) یا ابن ماجہ کی صفت
 ثانیہ ہے اس صورت میں ماجہ محمد کی والدہ اور یزید کی زوجہ کا نام ہے اور یہی احتمال راجع ہے
 رکنا فی شرح الاربعین) بہر حال ابن ماجہ یزید کی صفت نہیں ہے ورنہ معنی فاسد ہوگا اور اس
 کے لفظ اور یہی ہیں مثلاً عبد اللہ بن عمرو ابن اُمّ مکتوم میں اُمّ مکتوم عبد اللہ کی والدہ اور عمرو
 کی بیوی ہے اور عبد اللہ بن مالک ابن یحییٰ عبد اللہ کی والدہ اور مالک کی بیوی ہیں اسی طرح
 عبد اللہ بن ابی ابن سہول اور محمد بن علی ابن الحنفیہ کو تصور کریں۔

قَوْلُهُ وَغَيْرِهِمْ — مثلاً ابن حبان، ابن عبد البر، امام نووی، علامہ ابن الجوزی وغیرہم۔

قَوْلُهُ وَقَلِيلٌ مَّا هُوَ — یعنی وہ حدیثیں جو مذکورہ ائمہ کے علاوہ کی ہیں وہ حقوڑی ہیں ہو کا مرجع غیر ہر ہے۔

بعض کم علم حضرات (مثل غیر مقلدین) اعتراض کرتے ہیں کہ علامہ خطیبؒ نے سوال امام اعظمؒ کا نام نامی اسم گرامی ذکر نہیں کیا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں اول یہ کہ امام اعظمؒ صاحب مشکوٰۃ کے نزدیک امام نہیں ہیں اگر امام ہوتے تو دیگر ائمہ کی طرح ان کا نام ضرور ذکر فرماتے۔ دوم یہ کہ امام اعظمؒ صاحب مشکوٰۃ کے نزدیک ائمہ ائقنہ نہیں ہیں۔ جس طرح کہ باقی حضرات کو صاحب مشکوٰۃ نے ائمہ ائقنہ میں شمار کیا ہے۔ کما رواہ الائمۃ المتقنون الخ۔

صاحب مشکوٰۃ کا امام صاحب کا نام ذکر نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے ہاں امام صاحب امام ہی نہیں یعنی امام اعظم کی امامت عظمیٰ صاحب مشکوٰۃ کے قول پر موقوف نہیں۔

صاحب مشکوٰۃ کا امام صاحب کا نام نہ ذکر کرنے سے یہ مقصد نہیں کہ ان کے ہاں امام صاحب امام ہی نہیں۔ بلکہ عدم ذکر اس بنا پر ہے کہ صاحب مشکوٰۃ کو امام اعظم سے کوئی روایت نہیں ملی، اگر روایت ملتی تو ضرور نام گرامی نقل فرماتے۔

يقول شيخ جاجروى رحمه القوى — اگر بنظر عمیق مطالعہ کیا جائے تو صاحب مشکوٰۃ امام صاحب کی امامت عظمیٰ کے قائل ہی نہیں بلکہ امام کے تقویٰ و زہد و علم و عمل کا بھی قائل ہے۔ صاحب مشکوٰۃ نے مشکوٰۃ شریف کے آخر میں ایک رسالہ اسماء الرجال میں لکھا ہے جس کا نام ”اکمال فی اسماء الرجال“ ہے۔ اس میں دوسرا باب باندھتے ہیں :-

أَبَايَ الثَّانِي فِي ذِكْرِ أَيْمَنَةِ أَصْحَابِ الْأُصُولِ — (۶۴)

امام صاحب کے تعلق فرماتے ہیں :-
هُوَ الْأِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ بْنُ شَابِيتٍ الخ۔

تو امام ہونے کے قابل ہوئے۔ آگے لکھتے ہیں:-

وَلَوْ ذَهَبْنَا إِلَى شَرْحِ مَنَاقِبِهِ وَفَضَائِلِهِ لَا طَلْنَا
الْخُطْبَ وَلَوْ نَصَلْنَا إِلَى الْفَرَضِ فَإِنَّهُ كَانَ عَالِمًا عَامِلًا
وَرِعًا زَاهِدًا عَابِدًا أَمَّا مَا فِي عُلُومِ الشَّرِيعَةِ وَالْفَرَضِ
بِإِزَاهِ ذِكْرُهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَإِنْ لَمْ تُرِدْ عَنْهُ حَدِيثًا
فِي الْمَشْكُوتِ لِلتَّبَرُّكِ بِهِ لَعَلُّوْا مَرْتَبَتِهِ وَوُفُّوْا عِلْمِهِ
ترجمہ: اور اگر ہم ان کے مناقب و فضائل کی تشریح کرنے لگیں تو بات
لمبی ہو جائے گی اور مقصد بامقہ سے جاتا رہے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ عالم عامل
متقی زاہد، عابد اور علوم شریعت میں امام تھے۔ اس کتاب میں ہم نے ان کا تذکرہ
کیا ہے حالانکہ ان کے واسطے سے کوئی روایت اس کتاب مشکوٰۃ میں نہیں ہے
اس کی غرض صرف آپ کی جلالت شان اور کثرت علوم کے باعث آپ کے
نام و ذکر سے تبرک کا حصول ہے۔

ترجمہ: اور میں نے
جب ان بزرگوں کی طرف حدیث
منسوب کر دی تو گویا حضور صلی اللہ
علیہ وسلم ہی کی طرف اسناد کر دی
کیونکہ ان بزرگوں نے اسناد سے
فارغ ہو کر ہم کو بے نیاز کر دیا۔

وَإِنِّي إِذَا أَسْبَبْتُ الْحَدِيثَ
إِلَيْهِمْ كَأَنِّي أَسْنَدْتُ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَهُمُّ
قَدْ فَرَعُوا مِنْهُ
وَاعْنُونَا عَنْهُ:

قَوْلُهُ وَإِنِّي إِذَا أَسْبَبْتُ — دفعیہ سوال مُقَدَّر ہے۔

یہ ہے کہ اگر مصابیح ناقص کتاب تھی تو مشکوٰۃ بھی ناقص ہے یعنی صاحب مصابیح
پر یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ انہوں نے نقل حدیث کے وقت تمام سند کے ذکر کا

سوال

التزام نہیں کیا تو اب بھی وہ باقی رہ گئی کیونکہ صاحب مشکوٰۃ نے بھی صرف صحابی اور کتاب کے حوالہ کے ذکر کو کافی جانا تمام سند ذکر نہیں کی۔

جواب | تو مصنف علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ جن ائمہ محدثین سے یہ احادیث کی گئی ہیں انہوں نے خود ہی سند کے سلسلہ میں تلاش جستجو کے بعد اس مرحلہ کو طے کر لیا تھا اور ان حضرات نے اپنی کتابوں میں چونکہ اسناد ذکر کر دی ہیں اس لیے ان کی ذکر کردہ سند کو کافی سمجھتے ہوئے اب ہمیں تمام اسناد ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔

ترجمہ : اور میں نے اس کتاب کی ترتیب وہی رکھی جو صاحب مصابیح نے رکھی تھی اور اس سلسلہ میں میں نے ان ہی کے نقش قدم کی پیروی کی ہے۔

وَسَرَدْتُ الْكُتُبَ وَالْأَبْوَابَ كَمَا سَرَدَهَا
وَأَقْتَفَيْتُ أَثَرَهُ فِيهَا

اس جملہ کا مقصد یہ ہے کہ جس ترتیب سے صاحب مصابیح نے مسائل کی کتابیں اور ان کتابوں کے باب بیان کیے ہیں میں نے بھی اسی طرح بغیر تقدیم و تاخیر بیان کیے اور کتابوں، بابوں کے وہی عنوان رکھے جو انہوں نے رکھے تھے مثلاً کتاب الطہارت اس میں وضو کا باب پھر غسل کا اور پھر تیمم کا باب ہوگا۔

ترجمہ : اور میں نے ہر باب کو تین فصلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی فصل میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے جن کو شیخین دیعنی بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے یا ان دونوں میں

وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابٍ
غَالِبًا عَلَى فُصُولٍ
ثَلَاثَةِ أَوَّلَهَا مَا
أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانُ
أَوْ أَحَدُهُمَا وَاکْتَفَيْتُ

بِهِمَا وَإِنْ أَشْتَرَكَفِيهِ
الْفَيْرُ لَوْ دَرَجَتُهُمَا
فِي الرَّوَابِيَةِ

سے کسی ایک نے روایت کیا ہے
اگرچہ ان حدیثوں میں بعض ایسی بھی
ہیں جن کو دوسرے محدثین نے بھی
روایت کیا ہے لیکن میں نے اس فصل
میں صرف شیخین کے ذکر پر اکتفا کیا ہے
کیونکہ شیخین کا درجہ تمام محدثین سے
بلند ہے۔

اس عبارت کے مقصد بیان کرنے سے قبل ایک فائدہ ملاحظہ فرمائیں:-

فائدہ مشکوٰۃ میں متفق علیہ کی اصطلاح اس حدیث کے لیے ہے جو ایک صحابی سے
بخاری و مسلم دونوں میں مذکور ہو اگر صحابی کا اختلاف ہو مثلاً بخاری میں
تو ایک صحابی سے منقول ہے اور مسلم میں دوسرے صحابی سے تو اس روایت کو متفق علیہ نہیں کہیں گے
اگرچہ حدیث ایک ہی ہو۔

اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمۃ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ فن حدیث میں بخاری و مسلم کا درجہ
بہت بلند ہے حتیٰ کہ ان کو حدیث شیخین کہا جاتا ہے۔ جیسے فقہ میں امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ
اور منطق میں علامہ فارابی اور ابو علی سینا کو۔

اس لیے پہلی فصل میں ان بزرگوں کی روایتیں لائیں گے، اور اگر کسی حدیث کو شیخین کے علاوہ اور
محدثین نے نقل کیا ہو تو میں وہ حدیث صرف شیخین ہی کی طرف نسبت کروں گا مثلاً اگر کوئی حدیث
بخاری اور ترمذی کی ہے تو میں صرف بخاری کا نام لوں گا اور کہوں گا رواہ البخاری کیونکہ ان کے ذکر
کرتے ہوئے کسی کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

سوال : مصنف علیہ الرحمۃ نے عبارت میں غالب کی قید کیوں لگائی ہے ؟
جواب : غالباً کی قید لگا کر صاحب کتاب اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ
بعض بابوں میں دو ہی فصلیں ہونگی مگر یہ بہت کم اکثریت ہی ہونگی یعنی یہ قانون کلی نہیں بلکہ اکثر و
غالبیت کے درجہ میں ہے۔

وَتَأْنِيْهَا مَا أُوْرَدَهُ
غَيْرُهُمَا مِنَ الْأَثْمَةِ
الْمَذْكُوْرَيْنِ

ترجمہ : اور دوسری فصل میں
وہ احادیث نقل کی ہیں جن کو شیخین
یعنی بخاری و مسلم کے علاوہ دوسرے
مذکورہ ائمہ میں سے کسی اور نے روایت
کیا ہے۔

دوسرے ائمہ سے مراد ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ ہیں۔ اس جملہ کا مقصد
یہ ہے کہ دوسری فصل میں ان ائمہ مذکورین کی احادیث ذکر کی جائیں گی۔

وَتَالِثُهَا مَا اشْتَمَلَ
عَلَى مَعْنَى الْبَابِ
مِنْ مُلْحَقَاتِ مُنَاسِبَةٍ
مَعَ مُحَافِظَةِ عَلَى
الشَّرْطَةِ وَإِنْ كَانَ
مَأْثُوْرًا عَنِ السَّلَفِ
وَالْخَلْفِ

ترجمہ : اور تیسری فصل میں
احادیث کے علاوہ صحابہ و تابعین کے
ان اقوال و آثار کو بھی جمع کیا گیا ہے
جو باب کے مناسب اور لائق تھے
لیکن آثار و خبر کو شامل کرتے ہوئے
شرائط حدیث کو مدنظر رکھا گیا
ہے۔

صاحب کتاب کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تیسری فصل بڑھائی ہے اور اس میں یہ التزام
کیا کہ حدیث مرفوعہ ہی لاؤں بلکہ صحابہ و تابعین کے ایسے اقوال و افعال اور تقاریر بھی اس فصل میں نقل
کر دوں گا جو باب کے مناسب ہوں گی کیونکہ اصطلاح محدثین میں اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔
سلف کے معنی گذرے ہوئے لوگ یعنی متقدمین۔ خلف کے معنی پیچھے والے یعنی متاخرین
یہاں سلف سے مراد صحابہ کرلم ہیں اور خلف سے مراد تابعین ہیں۔ چونکہ صحابہ کا درجہ غیر صحابہ
سے کہیں زیادہ ہے اس لیے ان کا نام پہلے لیا اور تابعین کا بعد میں۔

شُرَائِكَ اِنْ فَقَدْتَ
حَدِيثًا فِي بَابٍ
فَدَاكَ عَنْ تَكْرِيرٍ
اُسْقَطَهُ

ترجمہ: پھر تحقیق اگر کسی باب
میں کوئی حدیث نہ پائی جائے تو سمجھا
جائے کہ اسے میں نے تکرار کی وجہ سے
نقل نہیں کیا۔

یہاں سے علامہ خطیبؒ چند اصول یا ضابطے بیان فرما رہے ہیں :-
یہ ہے کہ اگر کسی باب میں کوئی حدیث مصابیح میں تو تھی مگر مشکوٰۃ میں نہیں
اصول اول | تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مصابیح میں وہ حدیث دو جگہ آئی تھی میں نے ایک
جگہ رکھی اور دوسری جگہ ساقط کر دی۔

وَ اِنْ وَجَدْتَ الْاٰخَرَ
بَعْضَهُ مَثْرُوكًا عَلٰى
اِخْتِصَارِهِ اَوْ مَضْمُومًا
اِلَيْهِ تَمَامُهُ فَعَنْ
دَاِئِمِيْ اِهْتِمَامٍ اُتْرَكَ
وَالْحَقُّهُ

ترجمہ: اور اگر پاؤ تم ایک
حدیث کہ اس کا بعض حصہ اختصار کی
وجہ سے حذف کر دیا گیا ہے یا اس
میں بقیہ حصہ اس حدیث کا ملا دیا گیا
ہے تو یہ حذف کرنا اور ملانا خاص مقصد
کے تحت ہے۔

یہاں سے اصول ثانی بیان فرما رہے ہیں :-
جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث مصابیح میں تو مختصر اندکورتھی مگر مشکوٰۃ
اصول دوم | میں پوری طویل یا اس کے برعکس تھی اور مصابیح میں مکمل و طویل تھی مگر میں نے
اس کو مختصر کر کے نقل کیا تو اس کی کوئی حکمت اور وجہ ہوگی میں نے بلا وجہ یہ فرق نہ کیا مثلاً ایک
طویل حدیث کا ایک جزرہ باب کے مناسب ہے باقی نہیں تو میں صرف وہ مناسب جزرہ
ہی نقل کروں گا مختصر اور اگر کسی حدیث کے دو جزرہ مصابیح کے دو بابوں میں قول ہوئے

تو میں پوری حدیث ایک باب میں طویل ذکر کر دے گا۔

وَإِنْ عَثَرْتَ عَلَى اخْتِلَافٍ
فِي الْفَصَلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ
غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي
الْأَوَّلِ وَذَكَرَهُمَا فِي
الثَّانِي فَأَعْلَمْ أَنِّي بَعْدَ
تَتَبُعِي كِتَابِي الْجَمْعُ
بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ
لِلْحَمِيدِ وَجَامِعُ
الْأُصُولِ اعْتَمَدْتُ عَلَى
صَحِيحِي الشَّيْخَيْنِ
وَمَتْنَهُمَا

ترجمہ : اور اگر تم دو فصلوں
میں کسی اختلاف پر مطلع ہو مثلاً
یوں کہ پہلی فصل میں غیر شیخین کی اور
دوسری میں شیخین کی حدیث مذکور
ہو تو جان لیتا یہ اس لیے ہے کہ میں
نے حمیدی کی کتاب جمع بین
الصحیحین اور کتاب جامع الاصول
جو شیخین کی احادیث کی جامع ہیں
کے تلاش کے بعد صحیح مسلم و بخاری اور
ان کے متنوں پر اعتماد کیا۔

صاحب کتاب کا مقصد اصول ثالث کی طرف اشارہ ہے۔

اصول سوم | جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب مصابیح نے تو یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ فصل اول
میں ان احادیث کو نقل کیا جو شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم سے ان کی
کتاب میں روایت کی گئی ہیں اور فصل ثانی میں ان احادیث کو جمع کیا ہے جو شیخین کے علاوہ دیگر
ائمہ سے مذکور ہیں لیکن مشکوٰۃ میں بعض جگہ ایسا بھی ہے کہ فصل اول میں وہ احادیث جن کو صاحب
مصابیح نے شیخین کی طرف نسبت کرتے ہوئے نقل کیا ہے۔ صاحب مشکوٰۃ نے ان کو دوسرے ائمہ
کی طرف منسوب کر کے نقل کیا ہے جیسے باب سنن و ضو کی فصل اول میں یا باب فضائل قرآن میں اسی
طرح بعض جگہ فصل ثانی کی احادیث کو شیخین کی طرف منسوب کیا ہے جیسے باب ”ما یقرأ
بعد التکبیر یا باب الموقوف وغیر میں تو اس رد و بدل اور فرق کے بارہ میں صاحب

مشکوٰۃ کہتے ہیں کہ یہ میری غلطی یا سہو کی بنا پر نہیں ہوا بلکہ میں نے کتاب جمع بین الصحیحین اور کتاب جامع الاصول نیز بخاری و مسلم کے اصل نسخوں اور ان کے متنوں میں کافی تلاش و تحقیق کی چنانچہ ان کتابوں میں جن احادیث کو شیخین کی طرف منسوب نہیں کیا گیا ہے۔ اور انہیں صاحب مصابیح نے فصل اول میں شیخین کی طرف منسوب کیا ہے تو میں نے ان احادیث کو مشکوٰۃ میں شیخین کی طرف منسوب کرنے کے بجائے ان کے اصل راوی اور ناقل کی طرف منسوب کیا ہے۔ ایسے ہی جن احادیث کو صاحب مصابیح نے شیخین کے علاوہ دوسرے ائمہ کی طرف منسوب کر کے فصل ثانی میں نقل کیا تھا اور وہ احادیث مجھے ان کتب مذکورہ میں شیخین کی طرف منسوب ملیں تو میں نے ان کو شیخین کی طرف منسوب کر دیا اور چونکہ مجھے اپنی تحقیق و جستجو پر اعتماد تھا اس لیے میں نے یہ سوچ کر مصابیح کی نقل کے خلاف ایسا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صاحب مصابیح سے نقل حدیث کے وقت ہو گیا ہو۔

ترجمہ: اور اگر اختلاف اصل حدیث میں نظر آئے تو یہ احادیث کی اسناد میں اختلاف کی وجہ ہو گا۔

وَإِنْ رَأَيْتَ اخْتِلَافًا
فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ فَذَلِكَ
مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ

یہاں سے اصول رابع کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

صاحب مصابیح نے ایک حدیث روایت کی اور وہی حدیث جب صاحب مشکوٰۃ نے نقل کی تو دونوں کے الفاظ میں فرق نکلا یعنی صاحب مصابیح کی روایت کردہ حدیث کے الفاظ کچھ اور ہیں اور صاحب مشکوٰۃ کی روایت کردہ حدیث کے الفاظ دوسرے ہیں تو اس بارے میں صاحب مشکوٰۃ فرماتے ہیں کہ یہ فرق دراصل سندوں کے اختلاف کی بنا پر ہوا ہے یعنی صاحب مصابیح کو وہ روایت جس سند سے پہنچی ہے اس میں وہ الفاظ ہیں جن کو انہوں نے نقل کیا ہے اور مجھے جس سند سے ملی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں جو میں نقل کر رہا ہوں۔

وَلَعَلِّي مَا أَطْلَعْتُ
عَلَى تِلْكَ الرَّوَايَةِ
الَّتِي سَلَكَهَا الشَّيْخُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَلِيلًا
مَا يَجِدُ أَقُولُ مَا
وَجَدْتُ هَذِهِ الرَّوَايَةَ
فِي كِتَابِ الْأُصُولِ أَوْ
وَجَدْتُ خِلَافَهَا
فِيهَا فَإِذَا وَقَعْتَ
عَلَيْهِ فَأَنْسِبِ الْقُصُورَ
إِلَى لِقَلَّةِ الدِّرَآيَةِ لَا
إِلَى جَنَابِ الشَّيْخِ
رَفَعَ اللَّهُ قَلَمَهُ فِي
الدَّامِرِينَ حَاشَا لِلَّهِ مِنْ
ذَلِكَ

ترجمہ: اور شاید میں اس
روایت پر خبردار نہ ہوا ہوں جلدھر
حضرت شیخ گئے تم بہت کم یہ بھی
پاؤ گے کہ میں کہوں گا کہ میں نے یہ
روایت اصول کی کتابوں میں نہ
پائی یا ان میں اس کے خلاف
پائی تو جب تم اس پر مطلع ہو تو یہ میری
کم علمی کی بنا پر قصور کو میری طرف
منسوب کرنا نہ کہ حضرت شیخ کی طرف
اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں
ان کی عزت بڑھائے اس
نسبت سے خدا کی پناہ۔

قوله حَاشَا لِلَّهِ — اى تَسْزِيهَا لَهُ
قوله مِنْ ذَلِكَ — اى مِنْ نِسْبَةِ الْقُصُورِ إِلَى الشَّيْخِ : یہاں
مصنف اصول خامس بیان کر رہے ہیں :-

یہ ہے کہ اگر ایسا ہو کہ جس روایت کو صاحب مصابیح نے نقل کیا ہے
وہ روایت مجھے نہ ملی ہو یا ان کی نقل کردہ روایت اور میری نقل کردہ
روایت میں کوئی اختلاف نظر آئے تو اس میں غلطی اور قصور کی نسبت میری ہی جانب کی جائے
صاحب مصابیح کو غلطی اور خطا کا مرتکب قرار نہ دیا جائے۔ نیز صاحب مشکوٰۃ کا یہ کہنا کہ غلطی

اصول خامس

اور قصور کی نسبت میری جانب کی جائے خلوص نیت اور اعترافِ حقیقت کی بناء پر ہے اس میں ریاکاری کا دخل نہیں ہے۔ جیسا کہ ”حَاشَا لِلّٰهِ مِنْ ذَٰلِكَ“ سے اشارہ کر دیا ہے۔ اور اصول کی کتابوں سے مراد وہی مذکورہ کتب یعنی بخاری و مسلم ہیں۔

رَحِمَهُ اللّٰهُ مَنْ اِذَا وَقَفَ
عَلٰى ذَٰلِكَ نَبَّهْنَا عَلَيْهِ
وَاَرَشَدْنَا طَرِيقَ الصَّوَابِ

ترجمہ: خدا کی رحمت ہو اس
شخص پر جسے وہ روایت معلوم ہو
اور ہمیں مطلع کر کے راہِ حق بتائے۔

یہ جملہ دُعائیہ ہے کقول عمر رضی اللہ عنہ ”رَحِمَ اللّٰهُ اَمْرًا هَدٰى
اِلٰى بَعِيْثٍ نَفْسِيْ“۔ یعنی اگر کسی شخص کو وہ روایت معلوم ہو جو صاحبِ مصابیح نے نقل کی ہے
اور مجھے معلوم نہیں ہوئی۔ تو اس کو چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں اسے معلوم ہو تو ہمیں بتا دے
اور مرنے کے بعد ہماری کتاب میں اس کا اضافہ کر دے۔

وَلَمَّا اَلْجُھْدَافِ
التَّنْقِيْرُ وَالتَّفْتِيْشُ
بِقَدْرِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ
وَنَقَلْتُ ذَٰلِكَ الْاِخْتِلَافَ
كَمَا وَجَدْتُ

ترجمہ: اور میں نے تحقیق
و تدقیق میں کمی نہیں کی اپنی وسعت
و طاقت کے مطابق، اور نقل کیا میں
نے اختلاف کو جیسے پایا۔

یہ کلمات ایک سوال کا جواب ہیں :-
سوال : یہ ہے کہ اگر صاحبِ مشکوٰۃ زیادہ تتبع کرتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کو
وہ روایتیں نہ ملتیں جو صاحبِ مصابیح سے رہ گئیں ؟
جواب : تو اس کا جواب خود صاحبِ مشکوٰۃ نے دے دیا کہ جہاں تک

میری رسائی اور ہمت و طاقت تھی میں نے اس سے بڑھ کر تحقیق و تلاش کی اور اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی مگر مجھے نہیں ملیں۔

ترجمہ : اور جن احادیث پر شیخ نے ضعیف یا غریب وغیرہ کا حکم لگایا ہے میں نے ان کا سبب بیان کر دیا ہے اور جن احادیث و اصول کی طرف شیخ نے کوئی اشارہ نہیں کیا تو میں بھی شیخ کی پیروی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا ہے مگر بعض مقامات پر کسی غرض کی بنا پر میں نے توضیح کر دی ہے۔

وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ
غَرِيبٍ أَوْ ضَعِيفٍ أَوْ
غَيْرِهِمَا بَيَّنَّتْ
وَجْهَهُ غَالِبًا وَمَا
لَمْ يُشْرَ إِلَيْهِ مِمَّا
فِي الْأُصُولِ فَقَدْ
قَفَيْتُهُ فِي تَرْكِهِ إِلَّا
فِي مَوَاضِعَ لِفَرَضٍ

قولہ : وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ سے صاحب کتاب اصول سادس کی طرف اشارہ

فرما رہے ہیں :-

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب مصابیح نے بعض احادیث کے بارہ میں نقل کیا تھا کہ فلاں غریب ہے اور فلاں ضعیف ہے

اُصول سادس

تو صاحب مشکوٰۃ نے مشکوٰۃ میں اس کی توضیح کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ حدیث غریب کیوں یا ضعیف کیوں ہے اور کچھ ایسی احادیث تھیں جن کو صاحب مصابیح نے نہ تو ضعیف و غریب کہا تھا بلکہ انہیں ایسا ہی چھوڑ دیا تھا تو صاحب مشکوٰۃ نے بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کچھ کوئی توضیح نہیں کی بلکہ انہیں جوں کا توں نقل کر دیا۔

قولہ : إِلَّا فِي مَوَاضِعَ لِفَرَضٍ — یہاں سے اصول سابع بیان کر رہے ہیں :-

اصول سابع : جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض مجبور یوں کسی غرض کی بنا پر کچھ ایسے مقامات

پر صاحب مشکوٰۃ نے توضیح کر دی ہے جہاں صاحب مصابیح نے سکوت اختیار کیا ہے مثلاً بعض لوگوں نے طعن و کلام کیا کہ فلاں حدیث موضوع ہے یا باطل ہے تو مجبوراً صاحب مشکوٰۃ نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے ان کی تشریح و توضیح ترمذی شریف وغیرہ کے حوالہ سے کی کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے کیونکہ علامہ ترمذیؒ نے اسے صحیح یا حسن کہا ہے۔

وَرُبَّمَا تَجَدُّ مَوَاضِعُ
مُهْمَلَةٌ وَذَلِكَ حَيْثُ
لَمْ أَطْلِعْ عَلَى رَوَايَةٍ
فَتَرَكْتُ الْبَيَاضَ
فَإِنْ عَاثَرْتُ عَلَيْهِ
فَالْحَقُّ بِهِ أَحْسَنُ
اللَّهُ جَزَاكَ

ترجمہ : بسا اوقات تمہیں
ایسے مقام بھی ملیں گے کہ وہاں حدیث
کے بعد میں نے کتاب کا حوالہ
نہیں دیا کیونکہ باوجود تحقیق و تلاش
کے میں راوی کے نام سے واقف
نہیں ہو سکا لہذا وہ جگہ میں نے
چھوڑ دی ہے۔ پس اگر تمہیں راوی
کے نام کا علم ہو تو اس جگہ کا حوالہ
دے دینا اس کے لیے اللہ تعالیٰ
تمہیں جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔

یہاں سے صاحب کتاب آخری اصول بیان فرما رہے ہیں۔
اصول ثامن | یعنی مشکوٰۃ شریف میں کہیں حدیث کے بعد تھوڑی سی خالی جگہ
پاؤ گے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مصابیح میں تو وہ حدیث موجود تھی
لیکن مجھے کسی کتاب میں نہ ملی، اور مجھے پورا اعتماد ہے کہ علامہ بغویؒ یعنی صاحب مصابیحؒ
کہیں دیکھ کر ہی لکھی ہوگی۔ اس لیے میں نے مشکوٰۃ میں حدیث تو لکھ دی مگر کتاب کے
نام کے لیے جگہ چھوڑ دی تاکہ اگر کسی کو اس پر اطلاع ہو جائے تو وہ یہاں لکھ دے۔

وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ
بِمَشْكُوتِ الْمَصَابِيحِ

ترجمہ : اور اس کتاب کا نام
میں نے مشکوٰۃ المصابیح رکھا ہے۔

مَصَابِيحُ، مِصْبَاحُ کی جمع ہے جس کے معنی چراغ کے ہیں اور مشکوٰۃ کے
معنی طاقتور کے ہیں جس طرح طاقتور میں چراغ رکھا جاتا ہے اسی طرح کتاب مصابیح مشکوٰۃ
میں رکھی ہوئی ہے اس کی تشریح بیان ما يتعلق بالمشکوٰۃ میں تفصیلاً گزر چکی ہے

وَأَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ
وَالْإِعَانَةَ وَالْهُدَايَةَ
وَالصِّيَانَةَ وَتَيَسِّرْ
مَا أَقْصَدُهُ

ترجمہ : اس کتاب کی
تصنیف کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے
نیک توفیق، اس کی مدد اور ہدایت کا
طلبگار ہوں اور اپنے مقصد کی تکمیل
کے لیے خطا اور قصور سے حفاظت
اور مشکلات کی آسانیوں کے لیے
دُعا کرتا ہوں۔

یہاں سے بیان دُعا ہے اور دُعا کے دو حصے ہیں یہ حصہ اولیٰ ہے جس میں توفیق
ایزدی اور طلب ہدایت اور عزائم مستقبلہ کی تکمیل پر امداد مانگی جا رہی ہے۔

وَأَنْ يَنْفَعَنِي فِي الْحَيَاةِ
وَبَعْدَ الْمَمَاتِ وَجَمِيعِ
الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ
الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا

ترجمہ : اور دعا کرتا ہوں
کہ ربِّ ذو الجلال اس زندگی میں
اور مرنے کے بعد مجھے بھی اور مسلمان
مرد و عورت کو نفع پہنچائے۔ اور
اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی اور بہتر

قُوَّةُ إِلَهِ بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

کار ساز ہے اور بُرائی سے بچنے کی
طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت
اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو
تمام امور پر غالب اور حکمت والا ہے

قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ : زندگی میں نفع تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
کتاب کے مطالعہ اور اس سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان احادیث پر عمل کرنے
کی توفیق دے، اور مرنے کے بعد نفع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے مغفرت
و بخشش اور جنت کی نعمت سے نوازے اور اپنی بے پایاں رحمت کے دروازے
کھول دے۔

قَوْلُهُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَلِنَعْمَ الْوَكِيلُ : علامہ خطیب نے کلمہ دعائیہ جو
حَسْبِيَ اللَّهُ وَلِنَعْمَ الْوَكِيلُ اختیار کیا ہے احادیث نبویہ سے اس کلمہ کے بے شمار فضائل ثابت
ہیں۔ امام بخاریؒ نے ”الاسماء والصفات میں حضرت ابن عباسؓ سے اور حافظ عبد الرزاق وغیرہ
نے حضرت ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے
تو آپ کا آخری کلمہ حَسْبِيَ اللَّهُ وَلِنَعْمَ الْوَكِيلُ تھا۔ ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے
تخریج کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شدت میں مبتلا ہو جاؤ تو حَسْبِيَ اللَّهُ
و نَعْمَ الْوَكِيلُ پڑھا کر دو“ حافظ ابو نعیم نے حضرت شذاد بن اوسؓ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”حَسْبِيَ اللَّهُ وَلِنَعْمَ الْوَكِيلُ ہر خوف کے امن ہے“

غزوہ حرام الاسد کے مجاہدین کی قرآن پاک میں جو مدح آئی ہے وہ یہ ہے :
تَوَجَّعَهُ : جن کو کہا لوگوں نے کہ مکہ والے
آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہارا
مقابلہ کو سو تم ان سے ڈرو، سو اور زیادہ ہوا
ان کا ایمان، اور بولے کافی ہے ہم کو اللہ
اور کیا خوب کار ساز ہے۔

الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ وَلِنَعْمَ الْوَكِيلُ

يقول ابوالسعاد صاته الله عن الشر والفساد :

قوله في الحياة وَبَعْدَ الْمَمَاتِ : کی تشریح و تفسیر
حضرات کے ہاں وہی ہے جو بیان کر دی ہے لیکن ذرا وضاحت کے ساتھ بندہ عرض گزار ہے :-
عملاً خطیب کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی اتنی دراز ہو کہ تصنیف کے بعد پڑھ بھی سکوں
اور پڑھا بھی سکوں، اور اس کی برکت سے زندگی ایمان اور تقویٰ میں بسر ہو، مرتے وقت کلمہ
نصیب ہو، اور یہ کتاب قبر و حشر میں کام آئے اور میرے بعد بار بار شائع ہوتی رہے مسلمان
فائدہ اٹھاتے رہیں اور مجھے اس کا ثواب ملتا رہے۔

الحمد لله ! مصنف علیہ الرحمۃ کی یہ دعا قبول ہوئی کہ بفضلہ تعالیٰ دنیا کے ہر خطہ میں جہاں
مسلمان ہیں یہ کتاب موجود ہے۔ ہر جگہ اس کے درس دیے جا رہے ہیں اور مختلف زبانوں
میں اس کی شرحیں کی جا چکی ہیں۔

یہ بندہ گنہگار شرمسار بھی مصنف علیہ الرحمۃ کی دعا کے ساتھ یہی دعا کرتا ہے اور
انہی کے طفیل قبولیت کا اُمیدوار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیر سی محنت کو حقیقتاً مشکوۃ
المصابیح کے لیے سعادت کی مفاتیح (نیک نجات کی چابیاں) بنائے اور قبول فرما کر میرے لیے
کفار و ستمناں اور صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العلمین :

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهٖ وَتَوَرَّعَ عَرْشُهُ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

ابوالسعاد

یوسف جابرووی

نزہ فی الجامعہ بدر العلوم

۲۵ اپریل ۲۰۰۱ء یکم صفر المظفر ۱۴۲۲ھ

(بعد صلاۃ المغرب)

زُبْدَةُ الْكَلِمَاتِ

فی حدیث

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

ہر محدث و شیخ اپنی وصیتِ عملی کے مطابق اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں احقر نے ”زُبْدَةُ الْكَلِمَاتِ“ سے تعبیر کیا ہے۔ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ !

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ

ترجمہ : روایت ہے حضرت عمرؓ
بن خطاب سے فرماتے ہیں راضی
ہو اللہ ان پر، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ اعمال نیتوں سے ہیں ہر شخص
کے لیے وہی ہے جو نیت کرے

بِالنِّبَاتِ وَالْمَالِ مُرِيٌّ مَا
كَوَى فَمَنْ كَانَتْ هَجْرَتُهُ
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ
هَجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا
أَوْ امْرَأَةٌ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ
إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (شق عليه)

بسن جس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہو
تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی ہی طرف ہوگی
اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے
یا عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو
اس کی ہجرت اس کی طرف ہوگی جس
کے لیے ہجرت کی۔

اس حدیث کے متعلق پانچ مباحث قابل ذکر ہیں :-

الْبَحْثُ الْأَوَّلُ فِي ذِكْرِ شَانِ الْوُرُودِ لِهَذَا الْحَدِيثِ

حدیث مبارک کا شان و ورود

محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ حدیث مبارک کا
شان و ورود ایک عورت کا قصہ ہے چنانچہ علامہ
طبرانی نے جیت سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ ہم میں سے ایک
مرد نے ایک عورت سے خطبہ (پیغام نکاح) کیا اس عورت کی کنیت اُم قیس اور نام اس کا
قیلہ رقیلہ بنت کاہل بفتح قاف کذا فی المغنی علامہ بیہقی) تھا پھر وہ عورت مدینہ کی طرف ہجرت
کر گئی اس مرد نے دوبارہ پیغام نکاح بھیجا۔ اس پر اُم قیس نے ہجرت کی شرط لگائی تو اس
مرد نے ہجرت اور نکاح کر لیا۔ اس لیے صحابہ کرامؓ اس شخص کو مہاجر اُم قیس کے لقب سے
یاد کرتے تھے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تاکہ نیت کی اصلاح
ہو جائے۔

سوال : یہ کہ صحابہ کرامؓ کی شان سے اس قسم کی نیت بعید ہے۔

جواب : یہ ہے کہ ان کی نیت مخلوط تھی جو محض خلافِ اولیٰ ہے نہ کہ حقیقی گناہ !

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی نکیر فرمائی۔ تو یہ واقعہ اٹھارہ کرام کے کمال ایمان اور علم و شان کی دلیل ہے کہ خلافتِ اولیٰ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں برداشت نہ کیا اور اس پر بھی نکیر فرمائی۔

حافظ نے طبرانی کی روایت کو علی شرطِ اشیخین قرار دیا ہے لیکن حافظ نے یہ فرمایا ہے کہ اس حدیث میں یعنی مہاجر ائم قیس والے واقعہ میں ایسی کوئی بات موجود نہیں جس میں یہ پتہ چلے کہ یہ واقعہ اس حدیث کا شانِ ورود ہے۔ مطلب حافظ کے کلام کا یہ ہے کہ مہاجر ائم قیس والا واقعہ سنداً تو بالکل صحیح ہے لیکن اس واقعہ کے کسی لفظ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کی وجہ سے حدیث ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ بیان فرمائی تھی۔

يقول ابوالاسحاق صاحبہ اللہ عن الشتر والفساد : ارشاد القاری میں نقل کیا گیا ہے کہ عملاً محمد عابد السندھی نے اپنی کتاب مواہب لطیفہ میں علامہ السیوطی کے رسالہ کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ زبیر بن بکار نے اپنی کتاب اخبار مدینہ میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے ائم قیس کے لیے ہجرت کی تھی اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ بیان کی ہے۔ اس میں تصریح ہو گئی کہ یہ واقعہ شانِ ورود بنتا ہے حدیث ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ کا۔

البحث الثاني حديث كانام مع وجه تسميه

بعض محدثین حضرات نے اس کا نام حدیث المنبر بتایا ہے کیونکہ بقول شارح بخاری مہلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت سب سے پہلے یہ حدیث منبر پر بیان فرمائی تھی۔ اس حدیث سے ظہورِ وحی ہوا تھا جس طرح غارِ حراء سے وحی کی ابتداء ہوئی۔ بعض حضرات نے اس حدیث کا نام حدیث النیۃ بھی رکھا ہے۔ بنا بریں اس میں نیت کا ذکر ہے۔

البحث الثالث فضیلت و اہمیت حدیث

امام ابی داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد پانچ لاکھ احادیث سے منتخب کی ہے اور پھر کتاب سے چار احادیث منتخب کی ہیں جو انسان کے دین کے لیے کافی ہیں۔

- ① اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ :
- ② لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ إِخِيَّهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ :
- ③ مَنْ حَسَنَ الْإِسْلَامَ تَرَكَهُ مَا لَا يَنْبَغُ لَهُ -
- ④ الْحَلَالُ بَيْنَ كَرِّهِ وَالْحَرَامُ بَيْنَ كَرِّهِ -

بعض نے کہا ہے کہ یہ حدیث نصف العلم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال دو قسم ہیں :-
 ۱۔ اول وہ اعمال جن کا تعلق ہمارے قلب سے ہے - دوم : وہ اعمال جن کا تعلق قلب سے ہے یہ حدیث ان اعمال کے بارے میں ہے جو قلب سے تعلق ہیں تو گویا یہ نصف العلم ہے بہر حال اکثر محدثین نے اس کے فضائل لکھے ہیں

البحث الرابع فی ذکر وجہ التقدیم ہذا الحدیث

صاحب مشکوٰۃ اور صاحب مصابیح نے اپنی اپنی کتاب کے مقاصد سے پیشتر مقدمہ میں اس حدیث کو ذکر فرمایا، اس میں تین اشارات ہیں :-

۱ : اس طرف اشارہ کیا کہ تعلیم و تعلم سے پہلے نیت درست کر لینی چاہیے ورنہ تمام محنت ضائع ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اس حدیث کو اپنی تصنیفات کے شروع میں لانا پسند کرتے تھے تاکہ طالب علم و معلم دونوں اپنی نیت درست کر لیں۔ چنانچہ امام عبدالرحمن بن مہدی فرماتے ہیں :-

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَنِّفَ كِتَابًا فَلْيَبْدَأْ بِهَذَا الْحَدِيثِ :

اور علامہ خطابی فرماتے ہیں :-

كَانَ الْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ شَيْءٍ غَيْرِ مَا يَسْتَحِبُّونَ تَقْدِيمَ حَدِيثِ
الْأَعْمَالِ أَمَّا كُلُّ شَيْءٍ يَنْشَأُ وَيُبْدَأُ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا -

۲ : اس طرف اشارہ فرمایا کہ طلب علم کے لیے ہجرت ظاہریہ کرنی ہوگی اور اپنا وطن چھوڑنا ہوگا اور طلب علم میں جو تکالیف پیش آئیں گی انہیں برداشت کرنا ہوگا۔

۳ : اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہجرت باطنیہ حقیقیہ یعنی ترک معاصی بھی کرنا پڑیگا جیسا کہ حدیث پاک میں ہے : **أَلَمْ هَا جُرْمٌ مَنْ هَاجَرَ لَخَطَايَا وَالذُّنُوبِ** (کما فی المشکوٰۃ مشاج ۱)

البحث الخامس فی اجزاء الحدیث

اس حدیث کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :-

۱ : **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** - ۲ : **وَالْإِمَّا لَا مُرِيَّ مَا لَوْى** - ۳ : **فَمَنْ**
كانت هجرته الى الله ورسوله الى اخر الحديث - ان تینوں حصوں کی الگ الگ
تشریح ہوگی :-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

قولہ **إِنَّمَا** : کلمہ **إِنَّمَا** بعض کے نزدیک مرکب اور بعض کے نزدیک بسیط ہے جو مرکب کہتے ہیں ان میں سے بعض کے نزدیک یہ **إِنَّ** اور **مَا** زائدہ سے مل کر بنا ہے اور بعض کے نزدیک **إِنَّ** اور **مَا** کافہ سے مرکب ہے اور بعض کے نزدیک **مَا** نافیہ ہے - جمہور کے نزدیک یہ کلمہ **حَصْرٌ** کیونکہ نفی اور استثناء کی جگہ استعمال ہوتا ہے - ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

إِنَّمَا تَجَزَّوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اور **وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ**
اور **يَعْنِي أَنَّ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغَ الْمُبِينُ** اور **وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ** -

تعریفِ حصر علامہ عبد القادر جانی دلائل اعجاز القرآن میں لکھتے ہیں کہ جب متکلم کو اپنی بات پر پورا یقین ہو کہ میری بات سؤنی صد صحیح ہے اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس جگہ پر اِنَّمَا استعمال کیا جاتا ہے، کما قال اللہ تعالیٰ:-

اِنَّمَا هُوَ اِلَهٌ وَاحِدٌ - وَفِي مَقَامٍ اٰخَرَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلَیَّ - فارسی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں ”جز ایں نیست“ اور اردو میں ”سوائے اس کے نہیں“ کرتے ہیں۔

تقسیمِ حصر حصر دو قسم ہے۔ ۱) نب چیزوں کی نفی کر کے ایک کے لیے اثبات ہو تو یہ حصر حقیقی ہے۔ ۲) اور اگر بعض کی نفی کر کے ایک کے لیے اثبات ہو تو یہ حصر اضافی ہے یہاں حصر حقیقی مراد ہے۔

فرقِ اوّل قولہ اَلْاَعْمَالُ : اعمال عمل کی جمع ہے۔ عمل اور فعل میں متعدد فرق بیان کیے جاتے ہیں عمل کا اطلاق صرف اختیاری کاموں پر ہوتا ہے۔ غیر اختیاری کاموں کو عمل نہیں کہتے جب کہ فعل کا اطلاق عام ہے اختیاری کاموں کو بھی کہہ دیتے ہیں اور غیر اختیاری کام کو بھی شریعت میں چونکہ انسان کو تکلیف اس کی اختیاری حد تک ہی دی جاتی ہے غیر اختیاری کام کا مکلف نہیں بنایا جاتا۔ اس لیے اَعْمَلُوا صَالِحًا فرمایا اِفْعَلُوا صَالِحًا نہیں فرمایا۔

فرقِ دوم : عمل کا ترجمہ ہے ساختن اور فعل کا ترجمہ ہے کردن۔ عمل کے مفہوم میں کچھ دوام و استمرار سمجھ میں آتا ہے بخلاف فعل کے شریعت میں نیک کاموں پر دوام مطلوب ہے اس لیے نیک کاموں کا مطالبہ اَعْمَلُوا صَالِحًا کے لفظوں سے کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار کی حد تک ہمیشہ نیک کام کرتے رہو۔ عمل وہ ہے جو سوچ و بچار کے بعد ہو اور فعل عام ہے علم سے ہو یا بغیر علم کے یہی وجہ ہے کہ عمل کو علم کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ بعض نکتہ دانوں نے کہا ہے

فرقِ چہارم قُلِبَ لَفْظُ الْعَمَلِ عَنْ لَفْظِ الْفِعْلِ تَنْبِيْهًُا اَنَّهُ مِنْ مُّقْتَضَا - قولہ اَلنِّيَّاتُ : نیتات نیت کی جمع ہے نیت مصدر ہے نوایٰ بنوی کا نیت کے نون کے نیچے کسرہ ہے۔ یا، پر دو ہیں جائز ہیں تشدید اور تخفیف مشہور اور فصیح وجہ تشدید بابہ تخفیف بھی جائز ہے اصل میں یہ لفظ نَوَيْتَ تھا بروزن فعلہ : مَرَّی

کے قاعدہ سے واو کو یلکایا اور یا کو یا میں ادغام کیا نیت ہو گیا۔ تخفیف یا کی صورت میں اس کی توجیہ یہ ہوگی کہ لام کلمہ کو حنف کر دیا گیا اور اس کے عوض میں تالکادی گئی نیت بن گیا۔ بہر کیف یہ لغیف مقرون ہے۔ نیت کے دو معنی ہیں :

اول لغوی : لغت کے اندر نیت بمعنی قصد و ارادہ کے ہے۔
دوم شرعی : شریعت میں نیت کہا جاتا ہے ”تَوَجُّهُ الْقَلْبِ خَوَالِفِ اِبْتِغَاءِ لَوْجِهٍ اللّٰهِ تَعَالٰی“

جب نیت کا لفظ استعمال کیا جائے تو ناوی کی غرض کا ذکر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے جب ارادہ کا لفظ ذکر کیا جائے تو مرید کی غرض کا ذکر کرنا ضروری نہیں۔ مثلاً جب نیت کا لفظ استعمال کریں گے تو یوں کہیں گے نَوَيْتُ كَذَا لِكَذَا صرف نَوَيْتُ كَذَا کہنا کافی نہ ہوگا اور جب ارادہ کا لفظ استعمال کریں گے تو اس وقت كَذَا کہنا کافی ہے لکذا ساتھ کہنا ضروری نہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر نیت کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ افعال باری تعالیٰ معلل بالا غرض نہیں۔

اِنَّمَا اَلَا عَمَالٍ بِالنِّيَّاتِ کا حاصل مطلب یہ ہے کہ اعمال کے عند اللہ مقبول یا مردود ہونے کا دار و مدار صرف نیت پر ہے
مفہوم حدیث اگر اچھی نیت سے عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا اور اگر بری نیت سے عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے دربار سے مردود ہوگا اس لیے ہر عمل میں اخلاص اور تصحیح نیت کا اہتمام کرنا چاہیے اس حدیث میں اخلاص فی العمل کی ترغیب دینا مقصود ہے۔

مشوب کہتے ہیں ملاوٹ والا عمل۔ ہر کام کرنے کا کوئی نہ کوئی باعث اور محرک ہوتا ہے اس باعث اور محرک کے اعتبار سے عمل کی تین قسمیں ہیں
عمل مشوب کا حکم اول عمل کا باعث اور محرک صرف اخروی غرض ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، ثواب، اور جنت لینا۔ دوم عمل کا باعث صرف دنیوی غرض ہو مثلاً لوگوں کی نظر میں وجاہت حاصل کرنا، یا کوئی اور دنیوی غرض حاصل کرنا۔

سوم : کسی عمل میں باعثین یعنی غرض اخروی کے لیے بھی کیا جا رہا ہو اور غرض دنیوی کے لیے بھی

تیسری قسم کو عمل مثوب کہتے ہیں یعنی ملاوٹ والا عمل، اور پہلی دونوں قسموں کو عمل خالص کہتے ہیں پہلی قسم خالص للآخرۃ ہے، دوسری قسم خالص للدنیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے ان دونوں صورتوں کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک میں غرض ایک ہی ہے دوسری جانب کی ملاوٹ نہیں ہے لیکن شریعت میں جب اخلاص کا لفظ بولا جاتا ہے مراد اخلاص العمل للآخرۃ ہوتا ہے اپنے عمل کو دنیوی اغراض سے پاک کر لینا۔

تینوں قسموں کا حکم | پہلی قسم بالاتفاق مقبول ہے اس کا ثواب ملے گا۔ دوسری قسم بالاتفاق مردود ہے اس پر عقاب ہوگا، تیسری قسم یعنی عمل مثوب کے حکم میں تفصیل ہے اور اس کی تین حالتیں ہیں :-

حالت اول : باعثنی مساوی ہوں یعنی سچاس فیصد دنیوی غرض ہے اور سچاس فیصد اخروی غرض ہے۔

حالت دوم : باعث دنیوی غالب ہو اور باعث اخروی مغلوب ہو مثلاً اشیٰ فی صد دنیوی غرض ہے اور بیس فی صد اخروی غرض ہے۔

حالت سوم : باعث اخروی غالب ہے پہلی حالت میں نہ ثواب ہے نہ عقاب۔ اکثر علماء کی رائے یہی ہے دونوں غرضیں ایک دوسرے کی مزاحم بن گئی ہیں باقی قسموں کا کیا حکم ہے؟ اس میں تین قول ہیں :-

قول اول اشد | علامہ عزالدین بن عبدالسلام اور علامہ محاسبی اور علامہ صلاح الدین علائی کا مذہب یہ ہے کہ جس عمل میں تھوڑی سی غرض دنیوی بھی مل جائے وہ مردود ہے یہ قول اشد ہے۔

بعض علماء کا قول نقل کیا ہے کہ جس عمل میں تھوڑی سی غرض اخروی بھی مل جائے وہ مقبول ہے۔ یہ قول سب سے نرم و اخف ہے۔

قول دوم اخف | امام غزالی، علامہ قرطبی اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ دوسری اور تیسری قسم نہ مطلقاً مقبول ہے نہ مطلقاً مردود بلکہ اس میں تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ جب باعث اخروی غالب ہو باعث دنیوی مغلوب ہو تو اس پر ثواب مل جائے گا۔

قول سوم اعدل

لیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا خالص للآخرۃ ہونے کی صورت میں ملنا چاہیے تھا بلکہ جس قدر دنیوی غرض کی ملاوٹ ہو گئی ہے اس قدر ثواب کم ہو جائے گا جب غرض دنیوی غالب ہو اس پر عقاب ہوگا لیکن اتنا عقاب نہیں ہوگا جتنا خالص للذنیۃ ہونے کی صورت میں ہونا تھا بلکہ جس قدر اخروی غرض مل گئی ہے اتنا عقاب کم ہو جائے گا۔

یہ قول مُعتدل ہے اسے عقل و نقل قبول کرتے ہیں۔ کما فی قولہ تعالیٰ :-

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

اس قول میں اس قانون کی پوری رعایت ہے ذرّۃ خیر کو نظر انداز کیا گیا ہے نہ ذرّۃ شر کو۔

جس میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا گیا ہے۔ حدیث کے اس جملہ سے یہ بات

سمجھ میں آئی کہ نیت کی اعمال میں تاثیر ہوتی ہے لیکن یہاں سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہر قسم کے عمل میں نیت مؤثر نہیں۔ اعمال کی تین قسمیں ہیں :-

اول طاعات : وہ کام جن کو شریعت نیکی اور ثواب کا کام قرار دیتی ہے۔
دوم معاصی : یعنی گناہ کے کام۔

سوم مباحتات : یعنی جائز کام جو فی نفسہ نہ طاعت ہیں نہ معصیت ہیں مثلاً اچھا طعام کھانا، اچھا کپڑا پہننا وغیرہ۔ نیت کی تاثیر طاعات اور مباحتات میں ہوتی ہے معاصی میں نیت کی کوئی تاثیر نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس کام کو شریعت نے معصیت اور گناہ کہا ہے وہ بہر صورت گناہ ہے خواہ بری نیت سے ہو یا اچھی نیت سے ہو۔ اگر گناہ کرتے وقت کوئی آدمی اچھی نیت گھڑ لے تو اس سے وہ کام جائز نہیں ہوگا۔ وہ کام اب بھی گناہ رہے گا بلکہ شریعت جس کام کو گناہ کہہ رہے اس کو ثواب سمجھنا یا اس میں اچھی نیت کرنا شریعت مقدسہ کی توہین اور اس کا مقابلہ ہے مثلاً ناپاچ گانا وغیرہ کرنا معصیت ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں ناپاچ اس لیے کہتا ہوں کہ اس پہانے لوگوں کو اکٹھا کر کے وعظ کہوں نیت اگر چہ اچھی ہے لیکن اس نیت سے ناپاچ گانا جائز نہیں ہو جائے گا۔ غرضیکہ اچھی نیت سے معصیت جائز نہیں ہو سکتی اس میں نیت کی کوئی تاثیر نہیں۔ طاعات اور مباحتات میں نیت کی تاثیر ہے۔

فائدہ ثانیہ : اس میں شک نہیں کہ شیطان ذاتِ انسانی کا عذرِ مبین ہے اور اخلاص

میں کھوٹ ملا تا رہتا ہے کھائی زبانا۔ بعض لوگ ان شوائب سے ڈر کر نیک کام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جب ہم سے شوائب اور ریاہ دور نہیں ہوتے اخلاص کامل نہیں آیا تو پھر نیکی کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ بہت بڑی شیطانی چال ہے۔ امام غزالیؒ اور دوسرے مشائخین نے اس پر بہت تنبیہات فرمائی ہیں ریاہ کے ڈر سے عمل کو چھوڑ دینا شیطان کو کامل درجہ کا خوش کرنا ہے جب انسان نیکی کرتا تھا بغیر اخلاص کامل کے شیطان کو ایک خوشی تھی یعنی ترک اخلاص کی خوشی جب اس نے کام ہی چھوڑ دیا تو اب شیطان کو دو خوشیاں نصیب ہو گئیں۔ ایک ترکِ عمل کی اور ایک ترکِ اخلاص کی تو دشمن کو زیادہ خوش کرنا احمقانہ حرکت ہے رکما فی مسئلۃ الصلّام والکویت،

متعلق بار کی بحث اور ایک اختلافی مسئلہ

بِالنِّیَّاتِ میں بار جاریہ ہے اور النِّیَّاتِ مجرور یہ ظرفِ مستقر ہے محل خبر میں ظرفِ مستقر کا متعلق فعل محذوف ہوتا ہے اور وہ فعل محذوف کبھی عام ہوتا ہے اور کبھی فعل خاص۔ قاعدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی قرینہ سے کسی فعل خاص کی تعیین ہو جائے تو وہ فعل خاص مقدر نکالنا چاہیے ورنہ فعل عام نکالنا چاہیے۔ مشہور افعال عامہ چار ہیں۔ اول کون، دوم ثبوت، سوم وجود، چہارم حصول۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ بِالنِّیَّاتِ کا متعلق کونسا فعل ہے۔ فعل عام تو اس کا متعلق اس لیے نہیں ہو سکتا کہ افعال عامہ میں سے کسی فعل کو مقدر ماننے سے بظاہر یہ مطلب بنے گا کہ اعمال کا وجود حسی بغیر نیت کے نہیں ہوتا اور یہ بات نہیں کیونکہ اعمال کا وجود حسی تو بغیر نیت کے بھی ہو سکتا ہے لہذا یہاں کوئی فعل خاص مقدر نکالنا پڑے گا۔ اب کونسا فعل خاص نکالنا چاہیے اس میں دو مسلک ہیں اول شوافع حضرات نے اس کا متعلق صحت نکالا ہے یعنی اِنَّمَا الْأَعْمَالُ تُصَبِّرُ بِالنِّیَّاتِ یعنی نیت کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہوگا ہر عمل کی صحت نیت پر موقوف ہے دوم احناف حضرات کے نزدیک بِالنِّیَّاتِ کا متعلق صحت نہ نکالا جائے بلکہ اس کا متعلق ثواب نکالا جائے تو حدیث کا معنی یہ ہوگا "اِنَّمَا الْأَعْمَالُ تُثَابُ عَلَيْهَا بِالنِّیَّاتِ" یعنی عمل کا ثواب نیت ہی سے ملتا ہے باقی صحیح ہونا یا نہ ہونا دوسرے دلائل سے معلوم ہوگا اس

صورت میں کسی تخصیص کی ضرورت نہیں سب کا اتفاق ہے کہ تمام اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے، وضو کا ثواب بھی بغیر نیت کے نہیں ملتا۔

بِالنِّیَّاتِ کا متعلق صحت نکال کر شوافع حضرات نے ایک اختلافی مسئلہ پر اس حدیث کو حنفیہ حضرات کے

ایک اختلافی مسئلہ

خلاف پیش کیا ہے۔ اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ وضو بغیر نیت کے صحیح ہے یا نہیں؟ حنفیہ کے نزدیک وضو بغیر نیت کے ہو جاتا ہے اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں اگرچہ اس پر ثواب نہ ملے شافعیہ کے نزدیک بغیر نیت کے وضو صحیح نہیں ہوتا۔

حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہر عمل کی صحت کے لیے بھی نیت شرط ہونی چاہیئے اور حنفیہ وضو میں نیت کو شرط قرار نہیں دیتے۔ لہذا یہ حدیث شافعیہ کا الزام

حنفیہ کے خلاف ہے۔

شافعیہ نے کہا ہے کہ اعمال میں سارے عمل داخل ہیں۔ سارے

الزامی جواب

عملوں کا حکم یہ ہے کہ وہ نیت کے بغیر صحیح نہیں، اگر حدیث کا یہی مطلب مراد لیا جائے جو آپ نے لیا ہے کہ سارے عملوں کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے تو پھر یہ حدیث ہمارے خلاف ہی نہیں ہوگی اعمال کے بہت سے اقسام ہیں آپ کے بھی خلاف ہوگی کیونکہ اعمال کی بہت سی ایسی قسمیں ہیں جن کے صحیح ہونے کے لیے نیت کو شرط نہیں قرار دیتے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ امور دینیہ پانچ قسم ہیں۔ (۱) اعتقادات (۲) عبادات (۳) اخلاق و آداب (۴) معاملات (۵) عقوبات۔ معاملات کی اہم قسمیں پانچ ہیں۔ (۱) معاوضات مالیہ (۲) مناکحات (۳) امانات (۴) خصومات (۵) ترکات۔ ایسے ہی عقوبات شرعیہ یعنی اسلامی سزائیں پانچ ہیں۔ (۱) حد ارتداد (۲) قصاص (۳) حد سرقہ (۴) حد زنا (۵) حد قذف۔

اعمال کی یہ دس قسمیں ایسی ہیں جن کی صحت کے لیے آپ کے نزدیک بھی نیت شرط نہیں تو اگر وضو کے مسئلہ میں آپ اس کو ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں تو یہ مطلب لینے کی صورت میں یہ حدیث آپ کے بھی خلاف ہوگی۔ ماہو جواب کو فہو جوابنا !

تقدیرِ ثواب کے فائدے — (انصاف) — تقدیرِ صحت کے نقصان

- ۱۔ اگر ثواب کا لفظ مقدر نکالیں تو اس حدیث سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ اجماعی مسئلہ ہوگا کہ عمل کا ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا۔
- ۲۔ اگر ثواب کا لفظ مقدر نکالیں تو کسی کے ہاں بھی تخصیص کی ضرورت نہیں الا اعمال اپنے عوم پر رہے گا

۱: اگر صحت کا لفظ نکالیں تو یہ حدیث خود صحت نکالنے والوں کے بھی خلاف ہوگی اس لیے کہ بہت سے اعمال شافعیہ کے نزدیک بھی ایسے ہیں جو بغیر نیت کے صحیح ہیں گوارس پر ثواب ملے مثلاً معاملات کے اقام خمسہ عقوبات خمسہ یا مثلاً کسی کے پاس کسی کی ودیعت تھی اس نے واپس لوٹا دی۔ لیکن نیت نہیں کی شافعیہ بھی مانتے ہیں کہ رد ودیعت صحیح ہو گیا راستہ میں تکلیف کی چیز پڑی تھی کسی نے ہٹا دی لیکن نیت کچھ بھی نہیں تھی تو کیا یہ اِمَّا نَتُّهُ اِلَّا ذُنٰی عَنِ الطَّرِیْقِ صحیح نہیں ہوا۔ و غیر ذلک من الْمَسَائِل۔

۲: اگر صحت کا لفظ مقدر نکالیں تو خود شافعیہ بھی الاعمال کو اپنے عوم پر نہیں رکھ سکتے ان کو تخصیص کرنی پڑیگی کما مژ۔

یَقُولُ ابوالاسعاد: فیض الباری شرح صحیح البخاری میں حضرت انور شاہ صاحب نے ایک لطیف اور ضروری تنبیہ فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ وضو وغیرہ کے بارے میں جو مسئلہ اس حدیث کے تحت چھیڑا گیا ہے کہ آیا وضو میں نیت نہ کریں تو صحیح ہے یا نہیں اس کا چھیڑنا بالکل بے محل اور بے موقعہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ مسئلہ فقہ میں اختلافی تو ہے لیکن اس حدیث سے اس کا کوئی جوڑ نہیں اس لیے کہ اس حدیث میں یہ بات بتانا مقصود نہیں کہ اگر کسی عمل میں نیت

نہ کریں تو کیا حکم ہے اس حدیث میں صرف یہ بتانا ہے کہ اچھی نیت کی تو کیا پھل ملے گا اور بری نیت کی تو کیا ہوگا۔ اچھی اور بری نیت کا فرق بتانا مقصود ہے حاصل یہ کہ اس حدیث میں نیت صحیح کا فائدہ اور نیت فاسدہ کا نقصان اور نیات کا اعمال کے ساتھ ربط بیان کرنا مقصود ہے۔ عدم نیت کی صورت میں عمل کا صحیح ہونا یا نہ ہونا اس حدیث کا موضوع نہیں ہے۔ اس حدیث میں صرف اعمال منویہ سے بحث ہے اعمال غیر منویہ سے تعرض نہیں۔

وسائل (یعنی وسیلہ) اور مقاصد (یعنی اصول) کا فرق

اعمال میں اگر نیت نہ کریں تو احناف کے نزدیک صحیح ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ مقاصد کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ وسائل کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط نہیں جیسے وضو بغیر نیت کے صحیح ہو جاتا ہے۔

وسائل اور مقاصد کے مذکورہ فرق پر اشکال ہے کہ تیمم بھی وسائل میں سے ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے حنفیہ کے نزدیک بھی نیت شرط ہے۔ مذکورہ اصول کے مطابق اس میں بھی نیت شرط نہیں ہونی چاہیے۔

تیمم کے لغوی معنی قصد کرنے کے ہیں۔ تیمم کی نیت حقیقت لغویہ میں داخل ہے۔ عام طور پر حقائق شرعیہ میں حقیقت لغویہ کا لحاظ ہوتا ہے اس لیے تیمم میں نیت کا اعتبار کیا گیا ہے۔

وضو اور تیمم کے آلہ میں فرق ہے وضو پانی سے ہوتا ہے جو طہور بطبعہ ہے لیکن تیمم کا آلہ یعنی مٹی اپنی ذات اور طبیعت کے اعتبار سے ملوث ہے۔ شریعت نے خالص حالت میں اس کو طہور بنا دیا ہے۔ حاصل یہ کہ مٹی طہور بطبعہ نہیں بلکہ طہور بالجعل ہے۔ پانی اور مٹی میں فرق ظاہر کرنے کے لیے اور مٹی کی طہوریت میں جعل کا معنی متحقق کرنے کے لیے نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ (کما فی فیض الباری)

حدیث نِبَّۃُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ کی بحث

اخلاص و عملِ مشوب کی مناسبت سے محدثین و شارحین حضرات نے اس پر نِبَّۃُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ پر بحث کی ہے۔ امام غزالیؒ نے احیاء علوم الدین میں مستقل موضوع بنا کر اس حدیث پر گفتگو کی ہے۔

اشعة اللغات طاج ایں لکھا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن موضوع نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فضائل میں

حیثیت حدیث

پیش کرنے کے قابل ہے :-

در اخبار وارد شدہ کہ نِبَّۃُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ وایں حدیث اگرچہ باصطلاح محدثین موصوف بصحت نیست اما موسوم بوضع نیز نشدہ۔

امام زین الدین عراقیؒ نے احیاء العلوم کی احادیث کی تخریج کی ہے وہ فرماتے ہیں :-

رواہ الطبرانی مِنْ حَدِیْثِ سَمَلِ بْنِ سَعْدٍ وَ مِنْ حَدِیْثِ نَوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ کُلَاهُمَا ضَعِیْفٌ

سید زبیدی نے اس حدیث کی تخریج میں مزید حوالے دیے ہیں مثلاً مسند الفردوس للعلیمی میں اس حدیث کو حضرت ابو موسیٰ الاشعریؓ سے نقل کیا ہے۔ امام عسکریؒ نے اپنی کتاب "الامثال" میں اسے پیش کیا ہے۔ ایسے ہی حافظ ابن عساکرؒ نے الامالی میں اسے پیش کیا ہے۔ ان حوالوں کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کی اکثر سندیں ضعیف ہیں لیکن جب حدیث کی سندیں متعدد ہو جاتی ہیں تو وہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ تعداد اسانید کی وجہ سے یہ حدیث مقبول ہے۔

مفہوم حدیث : اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کا عمل بھی اس کے لیے برکت اور

نفع کا باعث ہے اس کی نیت بھی اس کے لیے نافع ہے لیکن مومن کی نیت نافیعت اور قبولیت کے اعتبار سے مومن کے عمل سے بڑھ کر ہے۔

نیت کو کس درجہ سے عمل سے خیر اور افضل قرار دیا گیا ہے اس موضوع پر محدثین حضرات نے تفصیلی گفتگو کی ہے یہاں پر **وَجْہ خیریت نیت** چند وجوہ خیریت نقل کی جاتی ہیں جو اشعة اللمعات ج ۳ اے سے مقتبس ہیں۔

اول : نیت اقتران عمل کے بغیر بھی عبادت ہے اور اس پر اجر و ثواب مل جاتا ہے بخلاف عمل جو ارجح کے کہ ان کا عبادت ہونا، اور ان پر اجر و ثواب مرتب ہونا نیت پر موقوف ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اگر کسی عمل حسنہ کی نیت کی جائے اور کسی وجہ سے آدمی اس کو نہ کر سکا تو بھی حسنہ کاملہ اس کے اعمال نامہ میں لکھی جاتی ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہے کہ جس آدمی کی سوتے وقت نیت یہ تھی کہ تہجد کے لیے اٹھوں لگا لیکن آنکھ نہ کھل سکی صبح ہو گئی تو اس کو تہجد کا ثواب مل جاتا ہے۔

دوم : خیریت نیت بوجہ اشرفیت محل ہے، نیت کا محل قلب ہے اور عمل کا محل جوارح اور اعضاء ہیں۔ ظاہر ہے کہ قلب تمام اعضاء سے اشرف ہے اس لیے کہ یہ محل معرفت باری تعالیٰ، اور معرفت حق تمام نعمتوں سے اہم اور اشرف اور عزیز ترین نعمت ہے۔ اس عزیز ترین نعمت کے رکھنے کے لیے عزیز ترین مکان کا انتخاب فرمایا۔ اگر قلب مومن سے کوئی اور محل و مکان اشرف ہوتا تو نعمت معرفت الہی کے لیے اس کا انتخاب ہوتا۔ جب قلب بندہ مومن اشرف اور افضل ہے اعضاء سے، تو نیت جو اس محل و معدن سے برآمد ہوئی۔ یقیناً اس عمل سے اشرف و افضل ہونی چاہیے جو جوارح پر ظاہر ہوتا ہے۔

سوم : نیت پائیدار رہنے والی چیز ہے اور عمل ناپائیدار اور منقطع ہونے والی چیز ہے۔ اہل جنت کا جنت میں اور اہل کفر کا دوزخ میں دوام و خلود نیت کی وجہ سے ہے۔ عمل تو ہر کیف منقطع ہو جاتا ہے لیکن نیت میں دوام و استمرار رہتا ہے۔ مرد صالح کی نیت یہ تھی کہ میں کبھی بھی ایمان و طاعت سے نہیں ہٹوں گا۔ ابد الابد تک یہ میرا شعار لازم ہے گا اس کا انعام یہ ہے کہ اے ہمیشہ جنت میں رکھا جائے گا۔ اگرچہ عمل طاعت میں دوام نہ ہو سکا۔ کافر کی نیت یہ تھی کہ

میں ہمیشہ اسی راہ کفر پر رہوں گا جس کی سزا یہ ہے کہ خالد فی النار ہوگا اس توجیہ سے ایک سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے۔

سوال غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے جزا و سزا کا جو ضابطہ بیان کیا ہے وہ انصاف کے منافی ہے کیونکہ کافر نے کفر کا جرم زمانہ محدود میں کیا ہے جب کہ اس کو غیر محدود زمانہ کے لیے دوزخ میں رکھنا ظلم اور بے انصافی ہے۔

جواب اول اولاً یہ سوال ہی غلط ہے اس لیے کہ ان کے اعتراض کی دار و مدار یہ ضابطہ ہے کہ جرم اور سزائے جرم کا زمانہ مساوی ہونا ضروری ہے یہ ضابطہ باتفاق عقلائے اقوام زمانہ غلط ہے کیا کسی ملک و قوم کا یہ قانون ہے کہ چور اور رہزن نے جتنا وقت چوری اور رہزنی میں صرف کیا تھا۔ اس کو صرف اتنے ہی وقت کی قید یا مشقت سزا ملنی چاہیئے۔ یقیناً کوئی عاقل اس کا قائل نہیں ہو سکتا لہذا جس اشکال کی اساس ایسے غلط اور خلاف معقول نظریہ پر مہودہ غلط اور خلاف معقول ہوگا اور اس قابل نہ سمجھا جائے گا کہ جواب دینے کی زحمت کی جائے۔

جواب دوم ثانیاً علی سبیل التنزل اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جرم اور سزائے جرم میرے مساوات زمانی ہونی چاہیے تب بھی یہ اشکال باطل ہے اس لیے کہ کافر کا کفر اگرچہ زمانہ محدود تک تھا لیکن اس کی نیت تو ہمیشہ کفر پر رہنے کی تھی نیت میں خلود اور دوام ہوئی کی وجہ سے خلود فی النار کی سزا بالکل معقول امر ہے یہی معاملہ خلود اہل جنت کا سمجھا جائے۔

ابیات

چوں نباشد پاک اعمال از ریاء	ہمت بے حاصل چوں نقش بوریاء
ہرگز اندر عمل اخلاص نیست	در جهان از بندگان خاص نیست
ہرگز کار از برائے حق بود	کار او پیوستہ بار و نفع بود
پاک گردانی عمل را از ریاء	شمع ایمان ترا باشد ضیاء

وبالله التوفیق :

وَإِنَّمَا لِمُرِيٍّ مَّا نَوَىٰ

- مَّا نَوَىٰ مُبْتَدَأُ مَوْخَرٍ ہے اور لَا مُرِيٍّ خبر مُقَدَّم ہے امرئ میں کئی لغات ہیں :-
- ۱۔ راہ کو ہمزہ کی اعرابی حرکت کے تابع رکھا جائے یعنی اگر ہمزہ پر رفع ہے تو راہ پر بھی رفع پڑھا جائے قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی "إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَكَلٌ" اگر ہمزہ پر نصب ہے تو راہ پر بھی نصب پڑھی جائے۔ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی "وَإِنَّ أَمْرًا لَّا يَخَافُ مِنْ بَعْثِهَا شُؤْنًا" اگر ہمزہ پر جر ہو تو راہ پر بھی جر پڑھی جائے جیسے مَرَدْتُ بِأَمْرًا : ایک ادبی لطیفہ بن جاتا۔
 - ۲۔ دوسری لغت یہ ہے کہ راہ پر زبر بھی پڑھی جائے خواہ ہمزہ پر کوئی اعراب ہو۔
 - ۳۔ تیسری لغت یہ ہے کہ راہ پر پیش ہی پڑھا جائے یہ سب سے ردی لغت ہے۔ قول اَدُل راجع ہے۔

اس جملہ کا مطلب مطلب اس جملہ کا یہ ہے کہ جزو این نیت ہر آدمی کو وہی کچھ ملتا ہے جو وہ نیت کرے۔ مَّا نَوَىٰ کے مآ میں عموم ہے جو تعداد نیات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک عمل میں متعدد اچھی نیات کر لے تو ثواب ہی ثواب مل جائے گا۔ کما قد مناه بالتفصیل مثلاً دخول فی المسجد ایک عمل ہے اس پر کئی اچھی نیتیں کر سکتا ہے۔ مثلاً یہ کہ نماز باجماعت کی نیت، اللہ کے گھر کی زیارت کی نیت، اور اعتکاف کی نیت، ذکر اللہ کے لیے خلوت حاصل کرنے کی نیت وغیرہ۔ غرضیکہ اس طرح کی کئی نیات ایک ہی عمل میں کی گئیں تو حدیث کے اس جملہ سے سمجھ میں آیا کہ ہر نیت کا اجر جدا ملے گا کیونکہ دین کا ضابطہ یہی ہے کہ إِنَّمَا لِمُرِيٍّ مَّا نَوَىٰ !

مُجْلَتَيْنِ فِي رِبْطٍ

حدیث میں پہلا جملہ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ہے اور دوسرا جملہ وَإِنَّمَا لِمُرِيٍّ

مَآکُوٰی ان دونوں جملوں میں ربط کیا ہے؟ کیونکہ دونوں کا معنی و مفہوم ایک ہے اور یہ تکرار ہے جو فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے تو شارحین حضرات نے اس کے مختلف ربط بیان کیے ہیں۔

اول : عند البعض دوسرا حصہ پہلے کی تاکید ہے۔ تاکید کا معنی "ایک ہی بات کو دوبارہ اس کو پختہ کرنے کی غرض سے کہنا" ان حضرات کے نزدیک جو بات پہلے جملہ میں تھی۔ دوسرے میں عنوان بدل کر اسی بات کا اعادہ کر دیا گیا ہے تاکہ بات دل میں جم جائے اور تاکید پر محمول کرنا بھی فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ اذا تکررت تقریر فی القلب۔

دوم : اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ التأسيس اولی من التأكيد کے پیش نظر تائیس مانتا زیادہ بہتر ہے کہ اس سے ایک نیا فائدہ بیان کرنا مقصود ہے۔ جب ہم دوسرے جملہ کو تاکید کے بجائے تائیس پر محمول کریں گے تو یہ بتانا پڑے گا کہ دوسرے جملہ میں وہ کونسی نئی بات نیا فائدہ ہے جو پہلے میں نہیں تو اس نئے فائدہ کی تعیین میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

۱۔ علامہ ابوالحسن سندھی مدنی حنفی فرماتے ہیں کہ پہلا جملہ عرفیہ تجربہ ہے، دوسرا جملہ تشریعیہ مطلب یہ ہے کہ پہلے جملہ میں عرف عام والوں کی ایک تجرباتی بات بتائی گئی ہے۔ اور دوسرے جملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کا ضابطہ بیان کیا ہے جس میں اس عرفی اور تجرباتی بات کی تائید ہے۔ مثلاً حدیث پاک میں ہے لَکُم شَیْءٌ زَیْنٌ (یعنی بات ہے) وَ زَیْنَةُ الْقُرْآنِ الْاُخْرٰی سُورَةُ الْبَقَرَةِ "یہ ضابطہ شریعت ہے" لَکُلِّ اُمَّةٍ اَمِیْنٌ وَ اَمِیْنٌ هٰذِهِ الْاُمَّةُ الْبَوعَبِیْدَةُ بْنُ الْجَرَّاحِ۔

۲۔ پہلے جملہ میں صرف اتنا بتایا ہے کہ عمل کے مقبول بننے کے لیے نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے اور دوسرے جملہ میں یہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص ایک ہی عمل میں کئی نیات کر لے گا تو کئی عملوں کا ثواب مل جائے گا۔ مثلاً ایک آدمی غریب بھی تھا اور رشتہ دار بھی اس کی مالی امداد کر دی تو مالی امداد کرنے میں دو نیتیں تھیں ایک یہ کہ غریب ہونے کی وجہ سے مدد کرتا ہوں اس پر صدقہ کا ثواب ملے گا۔ دوسری یہ کہ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے اس کی مدد کرتا ہوں تو اس پر صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔

سوم : پہلے جملہ میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ اعمال کے معتبر ہونے کے لیے نیت ضروری ہے یہ مسئلہ اس جملہ میں نہیں ہے کہ آیا نیت کرنے میں ایک آدمی دوسرے کا نائب ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ دوسرے جملہ میں یہ مسئلہ بتا دیا کہ استنابت فی اللیۃ جائز نہیں ہر آدمی کو اپنی ہی نیت کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً نماز میں اگر زید کی جگہ عمرو نیت کر لے تو کافی نہیں ہے۔

اس جملہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جو نیت کرے گا وہی مرتب ہو گا حالانکہ فقہاء حضرات کے نزدیک اگر کوئی آدمی رمضان میں نفل روزہ کی نیت کرے گا تو نفل واقع نہیں ہوگی بلکہ فرض واقع ہوگا تو یہاں پر مآئوئی مرتب نہ ہوا ؟

سوال جواب اول : چونکہ رمضان نفل کا محل نہیں ہے لہذا اس کی نیت لغو ہو جائیگی۔
جواب دوم : یہ ہے کہ فرض کے اندر نفل خود داخل ہے کیونکہ فرض عبادات نافلہ مع شیئی زائد ہے تو اس صورت میں مآئوئی مرتب ہوالیسکن مع شیئی زائد۔

فائدہ آخرت میں اعمال پر جو جزا یا سزا ملے گی وہ عین عمل ہے یا اس عمل کا غیر ہے اس میں علماء کی دو آراء ہیں :-

اول یہ ہے کہ آخرت میں جو جزا ملے گی وہ عین اعمال ہے۔ اچھے اعمال جنت کی نعمتوں کی شکل میں ظاہر ہونگے، بُرے اعمال دوزخ کی سزاؤں کی شکل میں ان کے نزدیک جزا، عینِ عمل ہے۔ دوم : دوسرے حضرات کے نزدیک آخرت میں جزا سزا عین اعمال نہیں بلکہ ان کا غیر ہیں جو بطور جزا یا سزا اس کو دیے جا رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے پہلی رائے کو پسند فرمایا ہے۔ اس لیے کہ جملہ میں مضاف مقدر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ اپنے ظاہر پر ہے گا جیکہ دوسری رائے کے مطابق مضاف مقدر کرنا پڑے گا » و اتفالا مریٰ جزاء مآئوئی « یعنی ہر آدمی کو اسی چیز کی جزا ملے گی جس نے اس کی نیت کی تھی۔

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

فَمَنْ كَانَتْ میں فاء تفصیلیہ ہے اس جملہ میں پہلے قاعدہ کی مثال بیان فرما رہے ہیں پہلے جملہ میں تین چیزیں تھیں۔ علّٰی۔ نیت۔ ثمرہ۔ تو فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ سے علّٰی کی طرف اشارہ ہے اور اِلَى اللَّهِ سے نیت کی طرف اشارہ ہے اور فَهِجْرَتُهُ سے ثمرہ و نتیجہ کی طرف اشارہ ہے۔

ہجرت کا معنی اور اس کی اقسام

لُغَت کے اندر ہجرت کا معنی ہے ترک کرنا اور انتقال من مکان الی مکان کا ہے۔ اصطلاح شریعت میں ہجرت دو قسم ہے :-

① ہجرت ظاہرہ : کہ انسان ظاہری طور پر مع اہل و عیال ہجرت کرے۔ پھر ہجرت ظاہرہ کی دو قسمیں ہیں۔ اوّل اِسْتِقَالٌ مِنْ دَارِ الْکُفْرِ اِلَى دَارِ الْاِسْلَام جیسے فتح مکہ سے قبل ہجرت من مکہ الی المدینہ دوم اَلَا تَنْتَقِلُ مِنْ دَارِ الْفَسَادِ اِلَى دَارِ الْاِثْمِ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بعض صحابہ کرامؓ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے اس لیے کہ مکہ اس وقت دار الفساد تھا گو جبشہ دار الاسلام نہ تھا لیکن صحابہ کرام کے لیے دارالامن ثابت ہوا۔ یہ دونوں ہجرتیں منسوخ ہو گئیں جیسا کہ حدیث پاک میں ہے: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ -

② ہجرت باطنیہ : ہجرت کا دوسرا قسم ہجرت باطنیہ ہے وہ یہ کہ معاصی کو ترک کر کے اطاعت کی طرف آنا کَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ۔ رواہ البخاری مشکوٰۃ ۵۱۱ یہی ہجرت حقیقیہ ہے کیونکہ دار الکفر و الفساد میں آزادی سے اطاعت الہیہ نہیں ہو سکتی چنانچہ حدیث پاک کے آخری جملہ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ میں اسی ہجرت باطنیہ کا ذکر ہے یعنی مہاجر حقیقی وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔

سوال

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ شَرْطُهَا هِيَ وَأَمَّا هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جَزَاءُهَا - بظاہر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی وہی شرط ہے وہی جزا ہے قاعدہ کی رو سے دونوں میں تغایر ہونا چاہیے تھا۔ مثلاً یوں ہوتا کہ جو اللہ و رسول کی طرف ہجرت کرے تو اس کا حکم یہ ہے یا اسے یہ ملے گا وغیرہ وغیرہ۔ محدثین حضرات نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں:-

جواب اول

یہ ہے کہ کولفظاً تغایر نہیں مگر عرفاً تغایر ہے اور تقدیر عبارت یہ ہے:-
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَصْدًا وَنِيَّةً فَبِهَا هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَمَرَةٌ وَنَتِيجَةٌ حَاصِلٌ يَهْدِيهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَصْدًا وَنِيَّةً فَبِهَا هِجْرَتُهُ ثَمَرٌ أَوْ عَمَلٌ مِلے گا اور اگر نیت فاسد ہے تو ثمرہ بھی ضرور فاسد ہوگا۔

جواب دوم

شرط کی جانب فی الدُّنْيَا مقدر ہے ایسے ہی جزا و الی جانب فی الآخِرَةِ کا لفظ محذوف ہے تقدیر عبارت یوں بنے گی فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَبِهَا هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَصْدًا وَنِيَّةً فَبِهَا هِجْرَتُهُ ثَمَرَةٌ أَوْ عَمَلٌ مِلے گا اور اگر نیت فاسد ہے تو ثمرہ بھی ضرور فاسد ہوگا۔

جواب سوم

دل لگی بات وہ ہے جو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے فرمائی ہے کہ اس قسم کے جملے مبالغہ کے لیے کہے جاتے ہیں "کما فی قولہ تعالیٰ" وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ اور اصحاب دائیں ہاتھ والے ان کے کیا کہنے وہ تو اصحاب دائیں ہاتھ والے ہیں۔ وَكَمَا قَالَ الشَّاعِرُ ع۔

أَنَا الْبَوَانَجْمُ وَشِعْرِي شِعْرِي میں البوالتیم ہوں میرے اشعار تو میرے اشعار ہی ہیں۔ یعنی ان کے مقابلہ میں دوسروں کے اشعار بیکار ہیں یہاں بھی یہی مفہوم ہے کہ جس شخص کی ہجرت اللہ کی ہوگی اس کے کیا کہنے وہ تو اللہ ہی کے لیے ہے پھر کیوں نہ مقبول ہو وہ تو مقبول ہی ہے۔

سوال

اس ضابطہ کی وضاحت کے لیے ادراعمال مثلاً نماز روزہ وغیرہ پیش کیے جا سکتے تھے سب کو چھوڑ کر ہجرت کو ہی کیوں مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔

جواب اول

یہ کہ ہجرت بہت اہم اور سب اعمال سے زیادہ شاق اور مشکل ہے جہاد میں

گو جان تک دینی پڑتی ہے لیکن چند منٹ میں بات ایک طرف لگ جاتی ہے لیکن ہجرت میں اپنی جائیداد، مکانات و اموال کے چھوڑنے کا غم، پھر ڈر کر اور بچ کر نکلنا پھر مستقبل کی تشریحات سامنے ہیں تو ہجرت اپنے اندر غم و ہوم کی ایک طویل فہرست رکھتی ہے اس لیے تمثیل کے لیے اس کو خاص کیا جب اتنا بڑا عمل فسادیت سے بے کار ہو جاتا ہے تو دوسرے عمل فسادیت سے بدرجہ اولیٰ بگڑیں گے۔

جواب دوم : خصوصیت شانِ ورد کی وجہ سے ہجرت کی تخصیص کی گئی ہے اس سے مہاجر ائم قیس کی اصلاح مقصود ہے۔

وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٌ يَتَزَوَّجُهَا

قَوْلُهُ دُنْيَا بِرُوزْنٍ فَعُلَى مِنَ الدُّنْيَا سَمِيَتْ لِدَلْفِهَا إِلَى التَّوَالِفِ هِيَ اسْمُ لِهَذَا الْعَالَمِ الْمُتَنَاهِي آخرت سے پہلے کل کائنات کا نام دُنیا ہے چونکہ یہ کائنات بہ نسبت آخرت کے ہمارے قریب ہے اس لیے اس کو دُنیا کہتے ہیں۔
مفہوم حدیث : حدیث پاک کے اس جملہ میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے بلکہ دنیا کے لیے کیا جائے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔
سوال : دنیا میں عورت بھی داخل ہے پھر اس کو خصوصیت کے ساتھ الگ ذکر کرنے میں

کیا نکتہ ہے ؟
جواب اول : چونکہ حدیث پاک کا شانِ ورد ہی ہجرت للمرأة کا واقعہ ہے اس لیے خاص طور پر عورت کو ذکر کر دیا گیا۔

جواب دوم : دنیا کے فتنوں میں فتنہ زن سب سے زیادہ اہم اور خطرناک ہے اس لیے مُسْتَقْلًا عَلَيْهِ ذَكَرَ كَيْفَا وَلَدَا قَدْ مَهَنَّ اللَّهُ تَعَالَى فِي الذِّكْرِ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ — دُيْنِ

لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ (پ) حدیث پاک میں ہے "مَا تَوَكَّلْتُ
بَعْدِي فِتْنَةٌ أَضْرَعُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ" (مشکوٰۃ شریف ص ۲۷۶) البتہ نیک عورت
اس سے مستثنیٰ ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے "الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا
الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ" (مشکوٰۃ شریف ص ۲۷۶)

جواب سوم - یقول شیخ جاجدوی رحمہ القوی — جب فقرائے
مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے تھے تو انصار مدینہ ازراہ نصرت مہاجرین کو اپنے گھروں اور
باغوں، زمینوں میں برابر کا حصہ دار بنالیا حتیٰ کہ اگر کسی انصار کی دو بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے کر
عدت کے بعد مہاجر بھائی کو دے دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرائے مہاجرین کو خاص طور پر تنبیہ
فرمائی کہ دیکھو ہجرت میں خالص اللہ و رسول کی نیت ہو۔ دنیا یا مقور کے لیے ہجرت کی تو پھر دنیا ہی رہ جائیگی
آخرت نہیں ملے گی۔

یہ ہے کہ یہی واقعہ حضرت ابو طلحہؓ کے ساتھ پیش آیا اور انہوں نے بی بی ام سلیم
کے ساتھ نکاح کی خاطر اسلام قبول کیا۔ اولا صحابی رسول ہو کر مدار اسلام نکاح کو
بنارہے ہیں۔ ثانیاً اللہ کے رسولؐ نے انہیں کچھ نہیں کہا:

سوال

وَعَنْ النَّسِيِّ قَالَ تَزَوَّجَ ابُو طَلْحَةَ
اُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صِدَاقُ
مَا بَيْنَهُمَا اِلَا سُلَامُ اَسْلَمْتُ
اُمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ اَبِي طَلْحَةَ
فَخَطَبَهَا فَقَالَتْ اِنِّي قَدْ
اَسْلَمْتُ فَاِنْ اَسْلَمْتَ نَكَحْتُكَ
فَاَسْلَمَ فَاَسْلَمُوا رَشْدًا شَرِيفًا
باب الصداق

جواب : حضرت ابو طلحہؓ نے جو نکاح کے لیے اسلام قبول کر لیا وہ اس میں نہیں آسکتا
کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی سے داعیہ اسلام موجود تھا نکاح صرف ظاہر ایک وسیلہ تھا۔

فَهَجَرَتْهُ إِلَى مَا هَا جَرَالِيهِ

سوال پہلے جملہ کی طرح یہاں بھی جزاؤں میں شرط والے جملہ کا اعادہ کیوں نہیں کیا گیا یعنی فہجرتہ الی اللہ ورسولہ کی طرح یہاں بھی کہنا چاہیے تھا فہجرتہ الی دنیا یصیبھا اوامرۃ یتزوجھا اس کے بجائے اجمالاً فہجرتہ الی ما ہا جرالہ کہ دیا گیا۔

جواب اول یہ کہ دنیا اور عورت اس قابل نہیں کہ بلا ضرورت ان کا نام لیا جائے بخلاف اللہ اور رسولؐ کے کہ ان کا نام محبوب اور لذیذ ہے اس لیے استلزام کے لیے اس کا تکرار کیا گیا ہے اور دنیا و عورت کا تکرار نہیں کیا گیا تاکہ ان کی حقارت اور مذمت ظاہر ہو۔ خلاصہ یہ کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ محبوب و مستحسن چیز کا تکرار مستحسن ہے اور قبیح چیز کا تکرار بغیر ضرورت کے قبیح و مذموم ہے۔

جواب دوم اللہ اور رسولؐ میں مقصد ایک ہی ہو سکتا ہے وہ ہے رضائے الہی بخلاف دنیا کہ اس کے انواع مختلف ہیں۔ زن، زر، زمین تو ایسا لفظ لائے کہ جو سب انواع کو شامل ہو جائے۔

اسمائے رجال

حالات سیدنا عمرؓ : آپ کا نام شریف عمر کنیت ابو حفص لقب فاروق اعظم خطاب امیر المؤمنین والکناام خطاب : آپ قرشی مدنی ہیں نسب میں کعب ابن لؤی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں۔ آپ کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں، جلیل القدر صحابی قدیم الاسلام مؤمن ہیں آپ کے ایمان لانے سے مسلمانوں کا چالیس کا عدد پورا ہوا۔ آپ کے ایمان لانے پر فرشتوں میں مبارک باد کی دھوم مچی اور یہ آیت اتری ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ“ سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے بعد ۳ھ میں آپ کی بیعت کی گئی آپ کے زمانہ میں اسلام بہت پھیلا اور بہت ممالک فتح ہوئے۔ تیرہ اسلامی شہروں کی بنیاد اور آبادی آپ کے زمانہ خلافت میں ہوئی جن میں کوفہ اور بصرہ بھی شامل ہیں۔ آپ کی ٹھہریہ جملہ نقش تھا رکفی بالصوت واعظایا عظم، قرآن کریم کی بہت سی آیات آپ کی رائے کے مطابق اُتریں۔ دس سال چھ ماہ خلافت کی اور تریسٹھ سال عمر شریف ہوئی ۲۶ ذوالحجہ ۲۳ھ بدھ کے دن مسجد نبویؐ عرب النسب میں مصطفیٰ پر نماز پڑھاتے ہوئے شہید کیے گئے۔ حضرت مغیرہؓ ابن شعبہ کے یہودی عنہام

کِتَابُ الْإِيْمَانِ

سوال — علامہ خطیب اور علامہ لغوی نے کتاب الایمان کو مقدم فرمایا اس میں کیا حکمت و فوائد مضمّن ہیں اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں :-
 جواب اول — دین کی دو جڑیں ہیں ایمان و اعمال۔ عقائد اعمال پر مقدم ہیں اس لیے کتاب الایمان کو ذکر کر کے عقائد کی بحث کو مقدم کیا۔
 جواب دوم — انسان کی وجود والی نعمت کے بعد پہلا درجہ ایمان کا ہے کیونکہ اگر ایمان نہیں تو آدمی بیکار ہے اس لیے ایمان کو مقدم کیا۔
 جواب سوم — مکلفین کے لیے ایمان اول الواجبات ہے سب سے پہلے اسی کا مطالبہ ہے اس لیے وضع و تصنیف میں یہ اولیت کا حق دار ہے۔

کِتَابُ کَالْنُومِ وَاصْطِلَاحِیْ مَعْنٰی

کتاب کالغوی معنی ہے جمع کرنا۔ یہ مادہ جہاں بھی مستعمل ہوگا اس کے اندر جمع کا معنی ضرور ملحوظ رکھا جائے گا۔ مثلاً لکھنے کو کتابت کہتے ہیں لکھنے میں جمع النقوش کا مادہ پایا جاتا ہے۔ شکر کو عربی میں کتیبہ کہتے ہیں اس لیے اس میں بھی جمع الرجال ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں کتاب کہتے ہیں مسائل کے ایسے مجموعہ کو جن کے مستقل ہونے کا اعتبار کیا جائے۔

ابولؤلؤ فیروز نے خبر کا دار کیا آپ شہید ہو گئے اور آپ کی شہادت پر درود و بارے اسلام کے رونے کی آواز آتی تھی کہ آج اسلام و مسلمین یتیم ہو گئے۔ حضرت مہینہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور گنبد خضریٰ میں پہلے مصطفیٰ میں دفن ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ :-

استقلال سے مراد یہ ہے کہ وہ مجموعہ ماقبیل و مابعد پر موقوف نہ ہو۔ اس سے ملتے جلتے دو لفظ اور ہیں جن کو باب اور فصل سے تعبیر کرتے ہیں۔

باب ان مسائل کے مجموعہ کا نام ہے جو نوع میں متحد ہوں اور اس کے نیچے مختلف اصناف ہوں مثلاً باب مواقیات الصلوٰۃ

فصل ان مسائل کے مجموعہ کا نام ہے جو صنف میں متحد ہوں اور اس کے نیچے افراد و جزئیات ہوں مثلاً فصل فی تدبیر الصلوٰۃ : خلاصہ یہ کہ کتاب بمنزلہ جنس کے ہے اور باب بمنزلہ نوع کے ہے اور فصل بمنزلہ صنف کے ہے۔

ایمان کا لغوی و اصطلاحی معنی

ایمان کا لغوی معنی ایمان اَمَنُ سے ہے اَمَنُ خوف کی ضد ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ”وَأَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ“ اَمَنُ کو باب افعال میں لائے تو ایمان ہوا۔ یہ متعدی بلا واسطہ ہو تو اس کا معنی ہے اَمِنَ والا کر دینا۔ اَمَنْتُ۔ اور اگر متعدی بالیاء ہو تو تصدیق کے معنی میں ہوتا ہے جب کسی کی تصدیق کر دی تو گویا اسے تکذیب سے مأمون اور بے خوف کر دیا۔ اور جب مُتَعَدًی باللام ہو تو اس کے معنی اذعان و انقیاد کے ہوتے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ ”وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ“

ایمان کی اصطلاحی تعریف ایمان کی اصطلاحی اور شرعی تعریف مختلف الفاظ سے کی گئی مگر سب کا خلاصہ اور مرجع ایک ہے وہ یہ کہ ”الْإِيمَانُ هُوَ التَّصَدِيقُ بِكُلِّ شَيْءٍ مَا عَلِمَهُ مَجِيشُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرْوَةً“ یعنی تمامی ضروریات دین کو سچا جاننا اور ماننا اور ضروریات دین وہ احکام ہیں جن کا ثبوت حضور علیہ السلام سے قطعاً اور بداهتہً ہو مثلاً پنجگانہ نماز اور حرمت خمر وغیرہ۔

سوال اگر ایمان تصدیق کا نام ہے تو کئی لوگ ایسے گذرے ہیں اور موجود ہیں جن کا دل گواہی دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ یہود کے بارے میں خود قرآن کریم میں آتہا ہے

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ : مگر اس کے باوجود انہیں کافر ہی کہا جاتا ہے اس سے بڑھ کر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کھلے لفظوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ مثلاً ہرقل کے بارے میں حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری ص ۱۱۲ ج ۱، اور صحیح بخاری شریف ص ۱۱۲ ج ۱ میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں آتا ہے۔

اَنِّي لَا عَلِمْتُ اَنَّهُ نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ
وَلَكِنِّي اَخَافُ التَّوَمَّ عَلَى نَفْسِي وَلَوْلَا
ذَلِكَ لَا تَبَعْتَهُ : ترجمہ : یعنی مجھے یقین ہے کہ وہ نبی اور
رسول ہیں اگر مجھے اپنی جان کا ڈر نہ ہوتا تو میں
ضرور ان کی اتباع کرتا۔

اور مشکوٰۃ شریف ص ۵۲ ج ۲ میں یہ الفاظ بھی ہیں ”لَوَكُنْتُ عِنْدَهُ لَفَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ
اس سے بھی زیادہ ابوطالب کے وہ اشعار ہیں جن میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب
کرتے ہوئے کہا ہے۔

(۱) وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتَ اَنَّكَ صَادِقٌ وَصَدَقْتَ فِيهِ وَكُنْتَ ثَوَامِينًا
آپ نے مجھے دعوت (اسلام) دی اور میں آپ کو سچا ہی سمجھا ہوں۔ اور اس دعوت میں بھی آپ سچ کہا اور آپ سچے ہی ثابت ہوئے ہیں
(۲) وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِاَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ
مَنْ اَدْبَانَ الْبَرِيَّةِ دِينًا
اور میں جانتا ہوں محمدؐ کا دین
دنیا کے تمام دینوں میں سے بہترین ہے۔
(۳) لَوْلَا اَلْعِلَامَةُ اَوْحَدًا اَرْمُسَبِيَّةً
لَوْجَدْتُ سَمَحًا بِذَلِكَ مُبِينًا
اگر لوگوں کی ملامت اور طعن و تشنیع کا خوف نہ ہوتا تو آپ مجھ کو فراخ دل اور دل کھول کر قبول کرنے والا پاتے۔

اشعار بالا میں اَنَّكَ صَادِقٌ اور وَلَقَدْ عَلِمْتُ وغیرہ کے الفاظ واضح تصدیق ہیں مگر
اس کے باوجود اہل السنۃ والجماعۃ کا یہی فیصلہ ہے کہ ابوطالب کا انتقال مِلَّتِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ پر
ہوا ہے اور انہیں مؤمن شمار نہیں کیا گیا۔

عسلاً تفقازانی فرماتے ہیں کسان لوگوں کا یہ علم معرفت اور تصدیق وغیرہ
سب اضطراری تھا اور تصدیق اضطراری تصور ہی کی ایک قسم ہے جبکہ
ایمان میں جو تصدیق مطلوب ہے وہ انہیں حاصل نہ تھی یعنی اختیاری نہ تھی تاکہ کرنے پر ثواب اور نہ
کرنے پر عقاب ہو۔

جواب اول

جواب دوم

اصل بات یہ ہے کہ کسی کا محض زبانی اعتراف کہ لینا یا دلائل و شواہد کی کثرت سے غیر اختیاری طور پر دل میں اتر جانا یہ ایمان نہیں۔ ایمان یہ ہے کہ اپنے ارادہ و اختیار سے اور دل سے نبی سمجھ کر زبان سے اقرار و اطاعت کا التزام کیا جائے اس کی تفصیل مولانا بدر عالم نے ترجمان السنۃ ص ۱۷۳ ج ۱ میں لکھ دی ہے ”ہر تل اور اس بیسے اور اہل کتاب نے تصدیق ضرور کی ہے اور اقرار بھی کیا ہے۔ لیکن کیا ایک لمحہ کے لیے بھی اپنا قدیم مذہب ترک کر کے دین محمدی میں قدم رکھا؟

ابو طالب نے جانتا رہی کا جو نقشہ پیش کیا ہے بلاشبہ وہ رہتی دنیا تک تاریخ کے صفحات میں زینت رہے گا۔ مگر کیا ایک مرتبہ بھی اس کلمہ کے لیے ان کی زبان متحرک ہوئی جس کے لیے دیر سے رسول خدام امر فرما رہے تھے۔ خلاصہ یہ کہ ایمان صرف تصدیق نہیں بلکہ انقیاد قلبی اور التزام طاعت بھی اس کا جزو اہم ہے۔

يقول ابو الاسعاد: ایمان کا اطلاق احادیث میں چار معانی پر ہوتا ہے جن کے جان لینے سے متعارض احادیث میں تطبیق دینے اور علماء کے اقوال مختلفہ کو جمع کرنے میں سہولت ہوگی۔
 اَوَّلُ انقیاد ظاہری کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا خواہ دل میں یقین ہو یا نہ ہو اس کو اس حدیث میں بیان کیا گیا مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَوْ مَنِّي دَمَهُ وَمَالَهُ
 دَوِّمُ انقیاد ظاہری و باطنی کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا اور جوارح سے عمل کرنا اور اسی پر تمام دنیوی و اخروی وعدے مرتب ہوں گے۔

ثَلَاثُمُ انقیاد باطنی اس پر نجات عن الخلود من النار مرتب ہے۔
 جہازم الطمان و بشارت و ملاوت جو مقربین کو حاصل ہوتی ہے اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا ”هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ
 اِیْ اِطْمِئْنَانًا۔ یا اَوَّلُوْا تُؤْمِنُ قَالْ بَلٰی وَلٰكِنْ لَّيَطْمَئِنُّ قَلْبُیْ - رپ البقرہ

کفر کی حقیقت اور اس کے اقسام

ایمان کی مناسبت سے کفر کی حقیقت کو بھی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ تتبیین الاشیاء
 بِأَضْدَادِهَا۔

کفر کا لغوی معنی ہے اَلَسْتُ بِرَّحِيْمًا : اس لیے زمین، زراعت اور نہر کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بیج کو چھپا لیتے ہیں۔

اصطلاح شریعت میں کفر کا معنی ہے تَكْذِيبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِّنْ ضَرُورِيَّاتِ الدِّينِ یعنی ضروریات دین میں سے کسی بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا۔

حصول ایمان کے لیے جمیع ضروریات دین کی تصدیق ضروری ہے اور تحقیق کفر کے لیے کسی ایک امر ضروری کا انکار بھی کافی ہے۔ ضروریات دین کی تکذیب کرنے کی صورتیں مختلف ہیں جس صورت سے بھی ماہیت تکذیب پائی جائے گی کفر متحقق ہو جائے گا۔ کفر کی چار قسمیں ہیں :
اول کفر انکار : یہ کہ دل و زبان سے حق کا انکار کرے جیسے عام کفار کا کفر۔

دوم کفر جحود : یہ کہ حق کو دل سے پہچانتا تو ہے مگر زبان سے اقرار نہیں کرتا جیسے کفر البلیس و یہود وغیرہ۔

سوم کفر عناد : کہ حق پر دل سے یقین رکھتا ہو اور زبان سے اقرار بھی کرتا ہو لیکن قبول نہ کرتا ہو یعنی دوسرے ادیان سے تبری نہیں کرتا اور التزام طاعت نہیں کرتا جیسے کفر ابوطالب۔

چہارم کفر نفاق : کہ دل میں تکذیب ہے، زبان سے ماننے کا کسی مصلحت کی وجہ سے اقرار ہے۔

اعمال کا ایمان سے تعلق

ایمان کی مباحث میں سے ایک اہم بحث یہ بھی ہے کہ اعمال کا ایمان سے کیا تعلق ہے اس میں فرق اسلامیہ کے تین مذاہب ہیں تمام فرقوں کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں صرف ان فرقوں کا مختصر تعارف کرایا جاتا ہے جن کا نام آئندہ مباحث میں آئے گا۔

اصح اسلامی فرقہ اہل السنۃ والجماعۃ ہے جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور جماعت صحابہ کا پیروکار ہے۔ یہ لقب ماخوذ ہے

أَوَّلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

بلکہ بعینہ ترجمہ ہے حدیث پاک کے اس جملہ کا جو فرقہ ناجیہ کے بارہ میں آیا ہے ”مَا آتَانَا عَلَيْنَا
وَأَصْحَابِي“ یہ وہ مبارک طبقہ ہے جس کے اصول طریق نظریات بالکل قرآن مقدس کے عین مطابق ہیں۔
اس فرقہ کی ابتدا تابعین کے دور سے ہوئی ہے یہ لوگ یونانی فلسفہ سے بہت متاثر
تھے اور اسی کو حق و باطل کے درمیان معیار بناتے تھے۔ مشہور یہ ہے کہ ان کا

دوم معتزلہ

تیسرے اصل بن عطاء تھا یہ حضرت حسن بصریؒ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجلس میں سوال اٹھا کہ مرتکب
کبیرہ مؤمن ہے یا کافر؟ تو حضرت حسن بصریؒ کے جواب دینے سے پہلے بول اٹھا ”لیس بمؤمن
ولا کافر“ تو حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ”اعتزل عتاً“ ہم سے الگ ہو جاؤ! تب سے ان کا
نام معتزلہ پڑ گیا ان لوگوں نے اپنا نام اصحاب العدل والتَّوْحِيد رکھا ہے یہ فرقہ مبتدعین میں شمار ہوتا ہے۔
ان کی ابتداء جہم بن صفوان سے ہوئی ہے یہ لوگ بندے کو اپنے تمام افعال میں مجبور
محض سمجھتے ہیں۔ نیز روایت باری تعالیٰ کی نفی کے قائل ہیں۔ وغیر ذلک من

سوم جبریہ

العقائد الواہیۃ۔

اس گروہ کی ابتداء صحابہ کرامؓ کے آخری دور میں ہوئی یہ لوگ افعال عباد
کے مسئلہ میں جبر یہی کی ضد ہیں بندے کو اپنے افعال کا خود خالق و کاسب
مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس میں کوئی دخل نہیں مانتے۔ چونکہ یہ لوگ مسئلہ قدر یعنی تقدیر میں
کلام کرتے تھے۔ اس لیے ان کو قدریہ کہا جاتا ہے۔ اس کا بانی ایک نصرانی تھا۔

چہارم قدریہ

یہ لوگ سیدنا علیؓ اور سیدنا عثمانؓ اور اکثر صحابہ کرامؓ کی تکفیر کیا کرتے تھے اور
مرتکب کبیرہ کو کافر اور مخلص فی النار کہتے تھے۔ حضرت علیؓ کے در خلافت میں ان کے
فیصلہ حکیم پر راضی ہونے کی وجہ سے ان کے مخالف ہو گئے اور اطاعت سے خروج کی وجہ سے
خوارج کہلائے۔ حضرت علیؓ کے نام کے ساتھ سَوْدُ اللہ و جَهْلُہ کہا کرتے تھے۔ اس لیے اہل السنۃ
والجماعۃ حضرت علیؓ کے نام کے ساتھ کَرَمُ اللہ و جَهْلُہ کہتے ہیں۔

پنجم خوارج

یہ لوگ معتزلہ کے برعکس یہ کہتے تھے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی معصیت
مضر نہیں ہے نیز اختیار عبد کے منکر تھے۔ الرجاء کے معنی مؤخر کرنے کے
ہیں۔ قَالَ اللہ تَسَالٰی ”وَالْخَرُوفُ مُرْجَوْنَ لِذَمِّ اللہ اِنِّیْ مُؤَخِّرُونَ لِذَمِّ اللہ یہ لوگ بھی اعمال
کی حیثیت واقعی سے پیچھے ہٹاتے تھے اس لیے مرجیہ مشہور ہوئے۔

ششم مرجیہ

مقام بحث اعمال ایمان میں داخل ہیں یا نہیں

اس بابے میں تین مذاہب ہیں۔ ہر مذہب کے دلائل نقل کرنے کے ساتھ ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔

معتزلہ اور خوارج کا مذہب یہ ہے کہ اعمال ایمان کا جز وہیں ان کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی شخص نے فرائض اور واجبات کو ترک کیا اور کبائر کا ارتکاب کیا تو معتزلہ اور خوارج دونوں کے نزدیک وہ آدمی مومن نہیں رہا۔

معتزلہ اور خوارج کے دلائل اور ان کے جوابات

قال الله تعالى "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فِجْزَاءُ
جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا" خَالِدًا کے لفظ سے عموم معلوم ہوتا ہے کہ قتل

دلیل اول

جیسے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے سے وہ ایمان سے نکل کر ہمیشہ کیلئے جہنمی ہو گیا۔

خلود سے مراد مکث طویل ہے کہ بہت عرصہ تک جہنم میں رہے گا۔ یا اس سے مراد وہ آدمی ہے جو قتل کو حلال سمجھ کر قتل کرتا ہے تو یہ مرتد ہے اور مرتد کی

جواب اول

سزا دائمی جہنم ہے۔

اس آیت مبارکہ میں نفس سزا کا ذکر ہے کہ قاتل کی یہ سزا ہونی چاہیئے لیکن مومن ہونے کی وجہ سے یہ سزا نہیں دی گئی۔

جواب دوم

حدیث پاک میں آتا ہے "من ترك الصلوة متعمدا فقد كفر" اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تارکِ صلوٰۃ کافر ہے۔

دلیل دوم

یہاں کفر سے مراد عمل الکفر ہے یا اس کا معنی ہے قارب الکفر۔

جواب اول

کفر کے کئی درجہ ہیں ایمان سے خارج ہونا۔ کفر والا کوئی عمل کرنا۔ یہاں دوسرا درجہ مراد ہے۔

جواب دوم

دلیل سوم : حدیث پاک میں ہے لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ عَدَمِ اَمَانَتٍ سے
عدم ایمان سمجھا جا رہا ہے۔
جواب : یہاں ایمان کامل کی نفی ہے نہ کہ نفس ایمان کی۔

مذہب دوم : مرجیہ کا مذہب یہ ہے کہ اعمال کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ طاعت
ایمان کے لیے ضروری نہیں اور معصیت سے ایمان کو کوئی ضرر نہیں پس صرف تصدیق قلبی ٹھیک
ہونی چاہیے۔

دلائل مرجیہ اور ان کے جوابات

دلیل اول عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۱ کتاب الایمان)

دلیل دوم وَعَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ :-
(مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۱ کتاب الایمان)

دلیل سوم عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ۔
(مشکوٰۃ شریف بحوالہ مذکورہ)

اس قسم کی وہ تمامی روایات جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہادتین کا اقرار کرنے کے بعد
جنت واجب اور دوزخ حرام ہو جاتی ہے مرجیہ کی دلیل ہے۔
یہ تمامی روایات اس وقت کی ہیں جب کہ ابھی احکام کا نزول ہی نہ
ہوا تھا اور اس وقت مدارِ نجات صرف ایمان ہی تھا۔

جواب اول

جواب دوم : اس قسم کی احادیث اس شخص کے بارہ میں ہیں جس کو اعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی بلکہ وہ ایمان لاتے ہی سپردِ خدا ہو گیا یعنی فوت ہو گیا۔

جواب سوم : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ تصور ہی نہ ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص ایمان لے آئے اور عمل نہ کرے جو شخص کلمہ پڑھتا تھا وہ خود بخود عامل ہو جاتا تھا اس لیے اصل نزاع کی چیز کلمہ کو ذکر کر دیا گیا اور اعمال کو ذکر نہ کیا گیا۔

مذہب سوم اہل السنۃ والجماعۃ اہل السنۃ والجماعۃ اعمال کے بارے میں نہ تو تفریط کا شکار ہوئے کہ انہیں لاشیٰ محض قرار دیں اور نہ ہی افراط کے مرتکب ہوئے۔

کہ انہیں ان کی حیثیت سے بڑھا کر ایمان کے برابر کر دیں بلکہ راو اعتدال پر رہتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نفس ایمان تو صرف تصدیق ہی کا نام ہے اعمال اس میں داخل نہیں البتہ کامل ایمان اعمال سے مل کر ہی بنتا ہے یعنی اعمال ایمان کے جزو ہیں نہ کہ نفس ایمان اس کو یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اعمال ایمان کے اجزاء، مزینہ ہیں یعنی ان کے ہونے سے ایمان مزین و خوبصورت لگتا ہے اور نہ ہونے سے یہ بات نہ ہوگی۔

اہل السنۃ والجماعۃ کے دلائل

اعمال کو جزوہ ایمان کہنے والوں اور
مرتکب کبیرہ کو کافر کہنے والوں کے خلاف

دلیل اول : قرآن کریم کی بہت سی آیات میں احادیث میں ایمان کا محل قلب کو قرار دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ قلب میں تصدیق ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہیں۔

① قال الله تعالى "أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ رَبُّهُمُ الْمُجَادِلُ"

- ۲) وَلَئِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ لَا يَمَانُ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ر ۱۱ الحُجَرَاتِ
 ۳) وَلَمَّا يَدْحُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ر ۱۲ الحُجَرَاتِ
 ۴) قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنِ قُلُوبُهُمْ ر ۱۳ الْمَائِدَةِ
 ۵) وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ر ۱۴ التَّحْلِ

قرآن میں کئی جگہ اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے مثلاً آیت کریمہ
دلیل دوم اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿۱۶۷﴾ اور عطف مغایرت کو تقاضا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اعمال کی حقیقت
 ایمان کی حقیقت سے الگ ہے۔

سوال : یہ عطف مغایرت کے لیے نہیں بلکہ تخصیص بعد از تعمیم ہے۔
 یہ بات درست نہیں اس لیے کہ تخصیص بعد از تعمیم میں معطوف معطوف علیہ
جواب زیادہ مہتمم بالشان ہوتا ہے۔ اور یہاں ظاہر ہے کہ معطوف علیہ افضل ہے معطوف
 سے کیونکہ ایمان اعمال سے افضل ہے۔

قرآن حکیم میں ایمان کو اعمال صالحہ کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے۔ قال اللہ
 تَعَالٰی "فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ مَوْعِدٌ رَّحْمَةً" اور ظاہر ہے
 کہ شرط مشروط کا غیر ہوتی ہے۔

دلیل چہارم حدیث جبریل علیہ السلام میں مَّا الْإِيمَانُ کے جواب میں آپ نے
 ارشاد فرمایا اَنْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ پھر سوال کیا گیا مَا الْإِسْلَامُ تو آپ نے
 ارشاد فرمایا اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ تَوَعَّلَمَلْ تَوَعَّلَمَلْ تَوَعَّلَمَلْ تو اعمال کو ایمان کے جواب میں ذکر نہ کرنے اور اسلام
 کے جواب میں ذکر کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے اعمال کا ذکر بھی فرمایا اس سے
 ثابت ہوا کہ ایمان صرف تصدیقِ قلب کا نام ہے۔

بحث۔ الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ أَمْ لَا

ایمان کی بساطت اور ترکیب پر دوسرا ایک مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ ایمان زیادت و نقصان کو قبول کرتا ہے یا نہیں اس میں مختلف مذہب ہیں۔

اول احناف اور متکلمین کا مذہب یہ ہے کہ الْإِيمَانُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ یعنی ایمان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ دوم محدثین اشاعرہ اور معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ الایمان یزید وینقص سوم: امام مالکؒ فرماتے ہیں "الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ"۔

آیات قرآنیہ مندرجہ ذیل

ہیں:-

ایمان کی کمی و زیادتی ثابت کرنے والی آیات

① اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ كَاِيمَانًا ۖ ② وَاِذَا ثَلِثْتَ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا ۖ ③ وَيَزَادُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِيْمَانًا ۖ جو حضرات کمی و زیادتی کے قائل نہیں وہ ایسی آیات کے مختلف جوابات دیتے ہیں۔

ایمان کی دو قسمیں ہیں۔ اول منجی، دوم معلیٰ ایمان منجی سے مراد ایمان کا وہ

جواب اول

ضعیف سے ضعیف درجہ ہے جو خلود نار سے مانع ہو۔ اور معلیٰ سے وہ درجہ مراد ہے جو دخول نار سے مانع ہو تو فرماتے ہیں کہ ایمان منجی میں کمی و زیادتی نہیں ہو سکتی البتہ ایمان معلیٰ میں ہوتی ہے ممکن ہے امام مالکؒ کا قول الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ بھی ایمان منجی سے متعلق ہو کیونکہ ایمان منجی تو ادنیٰ درجہ ہے اگر اس میں بھی نقص آگیا تو ایمان ہی نہ رہے گا۔

بعض محدثین حضرات کے نزدیک زیادتی فی الکیف مراد ہے کم نہیں

جواب دوم

یعنی ایمان کا نور بڑھتا ہے جس ایمان پر اصل نجات کی مدار ہے وہ مراد نہیں بلکہ اس میں سب برابر ہیں۔ البتہ فضائل و کمالات کے اعتبار سے فرق مراتب زیادہ ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے درجات و مراتب میں زیادت و نقصان ہوتا ہے جیسے تمام انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں مگر فضائل و کمالات کے اعتبار سے فرق مراتب ہوتا ہے۔

اسی کو تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (پ) میں کہا گیا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو درجے ہیں
جواب سوم ایک اجمالی، دوسرا تفصیلی ایمان اجمالی میں کمی زیادتی (کیونکہ یقین میں
 ذرہ بھی کمی ہوئی تو وہ یقین نہیں رہے گا) نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ یہ اجمالی طور پر جمیع احکام الہیہ کو
 قبول کرنے اور ان پر یقین رکھنے کا نام ہوا اور ظاہر ہے کہ اس میں کمی زیادتی کا کوئی احتمال نہیں
 کیونکہ یقین میں ذرا بھی کمی ہوئی تو وہ یقین نہ رہے گا۔ اور درجہ تفصیل سے مراد یہ ہے کہ ہر حکم پر
 جُدا جُدا بالتفصیل ایمان لانا، اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے یا اس طور کہ جتنے احکام کا علم ہوتا
 چلا جائے گا اس کے مطابق ان پر ایمان میں بھی زیادتی ہوتی جائے گی۔ زمانہ نزول وحی میں
 جب ایک حکم آیا ایک آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرامؓ اس پر ایمان لائے اس کے بعد جب دوسری
 آیت نازل ہوئی تو اس پر ایمان لائے وہلکذا۔

النسبة بين الايمان والاسلام

اسلام کا لغوی معنی ہے کسی کے سامنے جھکنا، فروتنی اختیار کرنا۔ اس کی بات کو بلا چون
 و چرا تسلیم کرنا۔ ”کما فی قولہ تعالیٰ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ“
 (پ) اصطلاح شریعت میں ایمان و اسلام کے درمیان کیا نسبت ہے؟ اس میں علماء کے مختلف
 اقوال ہیں:-

ان دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے ایمان خاص ہے اسلام عام ہے
قول اول ایمان کہتے ہیں ”الْتَّسْلِيْمُ بِالْبَاطِنِ“ اسلام کا معنی ہے تسلیم کرنا خواہ یہ
 تسلیم دل سے ہو، خواہ زبان سے ہو خواہ جوارح سے فُكِّلَ اِسْلَامٌ اِيْمَانًا وَلَا عَكْسَ مَرَاتِبًا
 اس قول کی دلیل یہ آیت ہے ”اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ اِلِيسْلَامُ“ (پ) اس آیت میں لفظ اسلام
 دین پر بولا گیا ہے اور دین تصدیق و عمل دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔

قول دوم : جمہور محدثین امام مالکؒ، امام شافعیؒ، معتزلہ و خوارج کے نزدیک ان میں نسبت

ترادف و تساوی کی ہے اس قول کی دو دلیلیں ہیں۔

قوله تعالى وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ
فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۝۱۶ یہاں پر ایک گروہ کو مومنین

دلیل اول

و مسلمین کہا گیا ہے۔

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا وَجَدْنَا
فِيْهَا غَيْرَ نَبِيٍّ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝۱۷ کیونکہ قوم لوط کی بستی میں
بالاتفاق صرف ایک گھرانہ مسلمان تھا جن پر مومنین و مسلمین دونوں کا اطلاق کیا گیا۔

دلیل دوم

سید مرتضیٰ زبیدی شارح احیاء العلوم کے نزدیک ایمان و اسلام میں تفایر
فی المفہوم و تلازم فی الوجود ہے۔ یعنی دونوں کا مفہوم تو جدا جدا ہے جیسا کہ اوپر
گزارا، لیکن ان میں سے ہر ایک کا تحقق دوسرے کو مستلزم ہے۔ کیونکہ ہر ایک دوسرے کے لیے
شرط ہے تو ایمان نام ہے انقیاد باطنی بشرط تسلیم ظاہری کا، اور اسلام نام ہے تسلیم ظاہری بشرط
انقیاد باطنی کا۔ پس ایمان وہ معتبر ہے جو پھوٹ پھوٹ کر اسلام بنتا جائے، اور اسلام وہ معتبر ہے
جو سوچ سوچ کر ایمان بنتا چلا جائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ کی رائے
یہی ہے اور یہی قول راجح و مختار ہے۔

قول سوم

شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان ہو
چاہے دلیل سے پیدا ہو چاہے تقلید سے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے جب کسی ضرورت کے تحت کسی کے مسلمان ہونے کی تحقیق کی تو صرف توحید و رسالت
کے بارے میں اس کا عقیدہ دریافت کیا، یہ تحقیق نہیں کی کہ یہ عقیدہ کسی دلیل کی بنیاد پر رکھتے ہو یا
تقلید کی بنا پر۔

ایمان مقلد کا حکم

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ الْحَكَمِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنِّي بِهَا قَاتِيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا أَيْنَ اللَّهُ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ
قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ اِعْتَقِهَا فَإِنَّهَا مُؤَنَّةٌ -

(مشکوٰۃ شریف ج ۲ باب قبل از باب المطلقہ ثلاثاً)

معلوم ہوا کہ مؤمن ہونے کے لیے حصولِ ایمان معتبر ہے، جس طرح بھی ہو بعض اہل السنۃ والجماعۃ کا مسلک یہ ہے کہ معتبر ایمان مقلد بھی ہے لیکن ترک و نظروں سے مواخذہ ہو گا کہ تم نے حصولِ دلائل کی کوشش کیوں نہیں کی۔ معتزلہ میں سے بعض مؤمن مقلد کو مؤمن ہی نہیں سمجھتے اور بعض اس کو یسے بمؤمن ولا بکافر کہتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ دلائل سے پختہ ایمان بہتر ہے تقلید محض سے کیونکہ اس میں استقامت زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت دوسرے کے۔

قال اللہ تعالیٰ ” قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَكْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (پتہ)

بحث الاستثناء فی الایمان

یعنی
أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَنْ كَا حَكَم

جب کوئی شخص اپنے مؤمن ہونے کی خبر دے تو صرف اتنا کہ دینا کافی ہے کہ أَنَا مُؤْمِنٌ یا ساتھ ان شاء اللہ بھی ضرور کہنا چاہیے۔ بعض متکلمین فرماتے ہیں کہ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ضرور کہنا چاہیے۔ لقولہ تعالیٰ ” وَلَا تَقُولُوا لشيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ عَدَاۗءَ اللَّهِ أَن يَشَاءَ اللَّهُ (پتہ) بعض شوافع حضرات فرماتے ہیں کہ ضروری تو نہیں مگر کہ لینا مستحسن و مستحب ہے اور وہ اس آیت کو استحباب پر محمول کرتے ہیں، امام اوزاعیؒ کے نزدیک تحقیر ہے کہنا بھی درست ہے اور نہ کہنا بھی درست ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان شاء اللہ کہنے کی مختلف وجوہ ہیں۔

اول اپنے ایمان میں شک ہو یقین نہ ہو اور تعلیق کے طور پر ان شاء اللہ کہا جائے اس وجہ سے ان شاء اللہ کہنا جائز ہے کیونکہ ایمان ظن و شک کا نہیں بلکہ یقین کا نام ہے۔

دوم تبرک کے طور پر کہا جائے اس لحاظ سے درست ہے ممانعت کی کوئی وجہ نہیں۔

بحث محل ایمان

محدثین حضرات میں یہ مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے کہ محل ایمان قلب ہے یا دماغ، اس بارے

ہیں دوسک ہیں اقول عند الشوائع محل ایمان قلب انسانی ہے لقولہ تعالیٰ ”وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ“
 بِإِذْنِ يَصَانِ - دوئم امام اعظمؒ کی طرف منسوب ہے کہ وہ محل ایمان دماغ کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن
 یہ نسبت غیر صحیح ہے کیونکہ قدماء اخلاف کی کسی کتاب میں اس نسبت والا قول نہیں ملتا۔ بلکہ اللہ
 اس کے خلاف موجود ہے چنانچہ علامہ مرغینانی صاحب ہدایہ فرماتے ہیں :-
 وَيَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ بِحَذَاءِ الصُّدْرِ لِأَنَّهُ مُوضِعُ
 الْقَلْبِ وَفِيهِ نُورُ الْإِيمَانِ ملاحج باب الجنائز فصل في الصلوة على الميت
 اس سے معلوم ہوا کہ محل ایمان عند الاخلاف قلب ہے۔

يقول ابوالاسعاد : در اصل ایمان کا معدن تو قلب ہے اور ایمان کے ظہور کی جگہ دماغ
 ہے جیسا کہ چراغ کی آگ در دشنی کا معدن تو اس جگہ میں ہے کہ جس جگہ روغن و تیل وغیرہ ہے لیکن
 اس آگ کا ظہور یہاں چراغ سے ہے یہی حال قلب اور دماغ کا ہے کہ اصل مرکز قلب ہے لیکن
 مقام ظہور دماغ ہے۔ اس بنا پر کہا گیا کہ ایمان کا محل دماغ ہے رکما فی فیض الباس ہے
 هذه جُمْلَةٌ مختصرةٌ في الإيمان وقد بقي بعد جنائيا في الزوايا تركتها
 مخافة الاطناب : اللهم يسر لنا أمورنا واحفظ أقدارنا واقللنا
 مع الراحة لقلوبنا وابداننا۔ !

حدیث جبریل علیہ السلام

الفصل الأول

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ
عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ

قرآن سکیم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لایعنی اور لا حاصل
شان و رود حدیث | سوال نہ کرنے کا حکم نازل ہونے کے بعد صحابہ کرامؓ احتیاطاً دین
کی باتوں کے متعلق سوال کرنے سے بھی احتراز فرماتے تھے اور ان کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی کٹر
بدو آدمی اگر سوال کرے اور اس کے جوابات ہمیں سُنا نصیب ہو جائیں۔

صحیح مسلم ص ۲۹ ج ۱ میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ مجھ سے (دین کی باتیں) پوچھا کرو۔ لیکن صحابہ کرامؓ غلبہٗ حیاء و ایذا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پیش نظر سوال نہ کرتے۔ چنانچہ ان کی خواہش کی تکمیل کی خاطر جبریل علیہ السلام انوکھی صورت میں سے
تشریف لائے تاکہ سوال کریں اور معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں گوہر افشانی فرمائیں اس
انداز سے صحابہ کرامؓ کا دامن علمی جو اہر پاروں سے بھر پور ہو۔

یہ واقعہ مثلاً تورپشتی حنفیؒ کی تحقیق کے مطابق سنہ ۱ھ میں حجتہ الوداع سے کچھ پہلے پیش
آیا۔ شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں تفصیلی طور پر احکام معلوم
ہونے کے بعد اجمالی خاکہ معلوم ہو جائے جس طرح داعظ پانچ گھنٹے تقریر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ
خلاصہ تقریر یہ ہے تاکہ اگر کسی کو تفصیل محفوظ نہ رہے تو خلاصہ و اجمالی خاکہ معلوم رہے۔ اس واقعہ
کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں انتقال فرما گئے!

حدیث کا نام اور وجہ تسمیہ

محدثین حضرات نے اس حدیث پاک کے مختلف نام رکھے ہیں چند ناموں کو مع وجہ تسمیہ کے یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ **اَوَّلُ** حدیث جبریل: کیونکہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل کے درمیان سوال و جواب کا واقعہ پیش آیا۔ **دَوِّم**: اُمُّ السَّنَةِ شُوم اُمُّ الْجَوَامِع چہارم: اُمُّ الْحَدِيث: ان تینوں کی وجہ تسمیہ ایک ہے کہ دین کی مدار فقہ، عقائد، اور تصوف، اب اس حدیث میں سلام سے احکام فقہ کی طرف، ایمان سے عقائد کی طرف، اور احسان سلوک و تصوف کی طرف اشارہ ہے۔ اس حیثیت سے یہ تمام احادیث اور جوامع الکلم کی اصل ٹھہری۔ جس طرح جمیع علوم و احکام القرآن کا اجمالی طور پر سورۃ فاتحہ میں مذکور ہونے کی وجہ سے اس کو اُمُّ الْقُرْآن اور اُمُّ الْکِتَاب کہا جاتا ہے۔ اب حدیث اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ بمنزلہ بِسْمِ اللّٰهِ کے ہے۔ اور حدیث جبریل بحیثیت جامعیت کے سورۃ فاتحہ کی طرح ہے۔

مسئلہ طبع فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ امام بغوی نے اپنی دونوں کتابوں (مصابیح اور شرح السنۃ) کی ابتداء اس حدیث پاک سے کی تاکہ فی الجملہ قرآن پاک کی اتباع ہو۔

قَوْلُهُ بَيْنَمَا۔ بینما اصل میں بَيْنَا تھا جب ما آخر میں لایا تو بَيْنَا ما ہو گیا تو پھر بینا والے الف کو گرا دیا گیا بینما ہو گیا بین طرف زمان ہے اور ما زائدہ ہے اور اس طرف کا عامل مفاعلات کا معنی ہے جو اذ طَعَنَ کے اذ مفاعلاتیہ سے مفہوم ہوتا ہے پھر بین مضاف ہے جملہ نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ کی طرف۔

قَوْلُهُ نَحْنُ عِنْدَ۔ نحن مبتدا ہے عند حاضرین مقدر سے متعلق ہے جو کہ نحن کی خبر ہے ذات یوم صفت ہے اس کا موصوف محذوف ہے ای ساعة ذات یوم **قَوْلُهُ ذَاتَ یَوْمٍ** : یہاں پر ایک سوال ہے۔

سوال : ذَاتَ یَوْمٍ کیوں فرمایا صرف یَوْمًا فرمادیتے۔

جواب **اَوَّلُ** : عند البعض ذات کا کلمہ زائدہ ہے محض تحمیل کلام کے لیے لایا گیا ہے۔

جواب **دوم** : یَوْمٍ دو معنوں میں مستعمل ہے۔ **اَوَّلُ** حقیقی جو صبح صادق سے لے کر غروب

شمس تک ہوتا ہے۔ دُوم مجازی جو مطلق وقت پر بولا جاتا ہے جب کلمہ یوم دو معنوں میں مستعمل ہوا تو احد المعانی میں سے کسی معنی کی تفسیر کرنی تھی تو ذات کا کلمہ بول کر اشارہ فرمایا کہ حقیقی معنی مراد ہے نہ کہ مجازی۔ قولہ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ (اچانک ایک شخص (ملک) فی صُورۃ الرَّجُلِ) ہمارے درمیان رونما ہوا۔

سوال | آمد جبریل علیہ السلام کو طلع سے تعبیر فرمایا اتیان و اقبل سے کیوں نہیں کہا (کمانی مسند اہم اعظم ص ۱۰۰) اِذَا اَقْبَلَ رَجُلٌ شَاہُ جَمِیْلٌ اَبِیضٌ الْخ

عرب کا دستور تھا کہ بڑی شخصیت کی آمد کو طلوع سے تعبیر کرتے تھے۔ کما جواب اوّل | قَالَتْ بَنَاتُ الْاَنْصَارِ :-

طَلَعَ الْبَدُّ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَاتِ الْوُدَاعِ وَحَبَّ الشُّكْرِ عَلَيْنَا مَا دَعَى لِلَّهِ دَاعٍ
متعلم (جبریل) جنس ملائکہ سے تعلق تھا اور ملائکہ نورانی جسم والے ہیں جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَقْتُ الْمَلَائِكَةَ مِنْ نُورٍ" اس لیے جبریل کی آمد کو طلوع سے تعبیر فرمایا۔ کما یُقَالُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ -

سوال : جبریل علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اپنی اصلی شکل کے بجائے انسانی شکل میں کیوں بھیجا؟
جواب - انسانی شکل میں بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ افادہ و استفادہ میں سہولت ہے کیونکہ جنس غیر سے افادہ و استفادہ مشکل ہوتا ہے۔

قولہ شَدِيدٌ بَيَاضُ الشَّيَابِ شَدِيدٌ سَوَادُ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَشْرَ التَّقَرُّرِ (کپڑے بہت اچالے اور صاف تھے، بال نہایت صاف تھے اس پر سفر کا کوئی اثر نظر نہ آتا تھا) شَدِيدٌ کی دُور ترکیبیں ہیں :-
اوّل : اگر شَدِيدٌ (صیغہ صفت) کو اضافت کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ اضافت لفظی ہے جو تملیف کا فائدہ نہیں دیتی اس لیے اس کا رجحان کی صفت واقع ہونا درست ہے۔
دُوم : یا شَدِيدٌ کو تثنین کے ساتھ پڑھ کر بَيَاض کو اس کا فاعل قرار دیا جائے اور هَكَذَا فِي قَوْلِهِ شَدِيدٌ سَوَادُ الشَّعْرِ -

سوال - یہ کہ کون سے بال کالے تھے کیونکہ حدیث پاک میں مطلق ذکر ہے سواد الشعر۔

جواب - صحیح ابن حبان میں یہی روایت ہے اس میں وضاحت ہے سَوَادُ اللَّحِیَّةِ رَكَدَا فِي الْمَدْرَةِ) سر کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ سر کے بال اکثر ڈھانپے ہوئے ہوتے ہیں۔

شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ

طالب علم الہی کے لیے صفائی قلب و بدن اور کپڑوں کی نفاست کا ہمیشہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ خصوصاً بزرگوں کی مجلس میں جاتے وقت تاکہ علم کا نور و فیضان اندر سمو سکے۔ اور شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تحصیل علم کا اصل زمانہ عنفوان شباب ہی ہے تاکہ تکلیف جھیل کر اپنے مقصد میں فائز المرام ہو سکے۔

سوال - یہ ہے کہ حدیث پاک میں ثياب کو جمع لایا گیا مگر شعر کو واحد ذکر کیا ظاہری ترتیب میں تبدیلی کیوں فرمائی۔

جواب - شعر کو واحد لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے تمام بال سیاہ نہ تھے شاید اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ طلب علم کی مدت آخر دم تک ہے جیسا کہ کہا گیا حَدَّثَنَا مِنَ الْمَهْدِ إِلَى الْوَحْدِ۔

قَوْلُهُ لَا يَعْرِفُهُ مِمَّا أَحَدٌ رَأَى اور ہم میں سے کوئی اس کو پہنچاتا نہ تھا) بالوں اور لباس کا انداز بتاتا ہے کہ مدینہ پاک کے شہری ہیں۔ مگر کسی کا ان کی صورت کو نہ پہچانتا مسافر ہونے کی دلیل ہے۔ اب اس مقام پر سوال ہوتا ہے۔

سوال - یہ ہے کہ حضرت عمرؓ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا کسی کو بھی خبر نہ تھی؟ ہو سکتا ہے کہ کسی کو معلوم ہو بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ۔

جواب اول - سیدنا عمرؓ نے اپنے ظن سے عدم معرفت کو سب کی طرف منسوب کر دیا ہے ورنہ حقیقت حال اس کے خلاف تھی۔

جواب دوم - ان کی آمد و ہیئت سے متعجب ہو کر حاضرین نے جب ایک دوسرے کو سوالیہ اور متجسس نگاہوں سے دیکھا تو حضرت عمرؓ سمجھ گئے کہ کوئی ان کو نہیں پہچانتا جیسا کہ فتح الباری میں تصریح ہے "فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا مَا نَعْرِفُ هَذَا"۔

قَوْلُهُ حَتَّى جَلَسَ — سوال — کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کی مجلس مبارکہ میں جو آدمی آتا اور سلام نہ پڑھتا تو آپ اس کو واپس ہونے اور سلام پڑھنے کا حکم فرماتے جب کہ اس رجل نے سلام نہیں پڑھا اور آنحضرتؐ نے واپس بھی نہیں کیا۔

یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں اختصاراً سلام و جواب کو حذف کر دیا گیا ہے
جواب | ورنہ اس رجل نے سلام پڑھا اور جواب مبارک سے تفتیف ہوا حَتَّى سَلَّمَ فِي طَرَفِ الْبَسَاطِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔
 (نسائی شریف ج ۳ ص ۲۸۵ کتاب الایمان و شرائطہ باب صفة الایمان والاسلام)

قَوْلُهُ فَاسْتَدْرَكَ بَيْتَهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ — (اس نے لگا دیے اور ملا دیے اپنے دونوں زانوں حضرت کے دونوں مبارک کی طرف) رُكْبَتَيْهِ اَوَّلِ كِي ضَمِيرَاتِ رَجُلٍ كِي طَرَفٍ اور رُكْبَتَيْهِ ثَانِي كِي ضَمِيرَاتِ رَجُلٍ كِي طَرَفٍ راجع ہے۔

سوال — اس رجل نے یہ ہیئت کیوں اختیار کی یعنی اتنا قرب کیوں اختیار کیا؟
 دونوں بیٹھنا ادب اور تواضع سے زیادہ قریب ہے اور قریب بیٹھنا۔
جواب | النِّيتُ وَالْفَتْ اور شرعت جواب اور مسئلہ کی خاص توجہ کا موجب ہے اس وجہ سے رجل اجنبی نے یہ ہیئت اختیار کی۔

قَوْلُهُ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ — اس جملہ میں كَفَّيْهِ كِي ضَمِيرَاتِ رَجُلٍ كِي طَرَفٍ اور وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ كِي ضَمِيرَاتِ رَجُلٍ كِي طَرَفٍ راجع ہے تو ترجمہ یوں ہوگا کہ یہ بھی کفّٰیہ کی طرح جبریل علیہ السلام کی طرف راجع ہے تو ترجمہ یوں ہوگا
 ”کہ انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی دونوں رانوں پر رکھیں“ اس طرح سے بیٹھنا ادب کا بیٹھنا ہے، شیخ کے سامنے یہی انداز نشست ہونا چاہیئے اور اس وقت کی آمد سائل و متعلم کی حیثیت سے تھی۔

جو خود حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اس کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یعنی انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں
احتمال دوم |

مبارک پر کہیں "حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (نسائی شریف مش ۲۶۵ ج ۲ کتابُ الْإِيمَانِ وَشَرَائِطِهِ صِفَةُ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ) اس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف زیادہ متوجہ کرنا تھا کیونکہ سائل مسائل مذکورہ میں سے زیادہ محتاج ہے اور مجیب کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔

بعض محدثین حضرات نے ان دونوں قولوں میں

تطبیق بین القولین

تطبیق دی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اولاً اس

رجل نے اپنے رانوں پر ہاتھ رکھا تھا، پھر کچھ بے تکلف ہو گئے اور آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔

اس حدیث میں جبریل علیہ السلام کے اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ

تعمیم کی کوشش

علیہ وسلم کی رانوں پر رکھنے کے علاوہ اور بہت سی باتیں جو بظاہر

خلاف ادب یا عجیب سی معلوم ہوتی ہیں سرزد ہوئیں ان میں کیا حکمت ہے۔ بہت سے محدثین حضرات نے اس پر تفصیلاً گفت گو کی ہے لیکن مختصراً سب سے بہترین تفسیر شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم ج ۱۲ ص ۱۱۱ میں نہایت عمدہ پیرایہ میں واضح فرمائی ہے کہ اس موقع پر حضرت جبریل کا مطمح نظر مقصد تعمیم کرنا یعنی اپنی شخصیت کو چھپانے کی سعی کرنا اور لوگوں کو حیرت و التباس میں ڈالنے رکھنا تھا تاکہ تعلیم رسول کا توپتہ چلے مگر خود ذات رسول حدیث اخفاء تک مخفی رہے۔ کبھی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نووارد صاحب، غایت درجہ کے تہذیب یافتہ، آداب تعلیم و تعلم سے واقف ہیں کبھی ایسی صورت اختیار کرتے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ شخص دیہاتی و بدوی اور آداب مجلس سے ناواقف ہے۔ اسی طرح کبھی یا رسول اللہ کہہ کر ندا دیتے ہیں جو عنوان تہذیب ہے اور کبھی یا محمد کہہ کر پکارتے ہیں جو شان بدویت ہے۔ بالوں اور لباس کا انداز بتاتا ہے کہ مدینہ پاک کے شہری ہیں کسی کا ان کی صورت کو نہ پہچانتا مسافر ہونے کی دلیل ہے یعنی تمام اطوار میں تعمیم اور اخفاء کی پوری کوشش کی گئی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اور تو کوئی کیا پہچانتا ان کے اصل شناسا مصبط وحی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مرتبہ ان کو نہ پہچان سکے۔ سلیمان نبی کی روایت

کے الفاظ ہیں :-

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا شَبَّهَ عَلَيَّ مُنْذُ آتَانِي قَبْلَ مَرَاتِبٍ
هَذِهِ وَمَا عَرَفْتُهُ حَتَّىٰ وَلَّىٰ (کذا فی فتح الملهو)
آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام جب سے آنے لگے کبھی ان کا آنا مجھ پر مشتبہ نہیں
ہوا یہ پہلا موقع ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور مجھ پر منحی رہے جب وہ پہلے
گئے تو معلوم ہوا کہ جبریلؑ تھے۔

يقول ابوالاسعاد : رب ذو الجلال والاكرام اس واقعہ کا ظہور فرما کر مسئلہ بیان
فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً علوم الاولین والآخرین (بذریعہ وحی) عطا کیے
گئے تھے مگر پھر بھی آپ مخلوق ہیں لہذا مخلوق کا حال یہ ہے کہ اپنی ذات سے کچھ نہیں ہے ہر وقت
سب کچھ خالق کائنات ہی کے قبضہ میں ہے۔ اتنے علوم و حقائق آپ کو عطا کیے جانے کے بعد
جس وقت خالق چاہے آپ سے بھی محسوسات و مشاہدات کا علم تک اٹھالے اعلیٰ حقائق و
معارف کا تو پوچھنا ہی کیا۔ نیز اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عالم الغیب نہیں تھے۔

قوله يَا مُحَمَّدُ - حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو یا محمدؐ کہہ کر خطاب کیا جو بظاہر مقام ادب کے بھی خلاف ہے اور قرآن کریم کے بھی خلاف ہے
قرآن پاک میں ہے ”لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كِدُعَاءِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ“ (پا النور)
حضرت رسالت مآبؐ کی عظمت شان کی رعایت رکھ کر خطاب کیا کرو، نام لے کر پکارتا
ظاہر ہے کہ خلاف ادب ہے جب کہ یہاں خطاب ہو رہا ہے شارحین حضرات نے اس کے
مختلف جواب دیے ہیں :-

واقعہ مذکورہ آیت مذکورہ (لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كِدُعَاءِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ) کے نزول سے پہلے

جواب اول | کا ہے۔ مگر یہ جواب صحیح نہیں کیونکہ یہ واقعہ حضرتؐ کی وفات
حسرت آیات سے ایک مہینہ قبل پیش آیا جب کہ وحی کی بندش صحیح روایت کے مطابق
اکیاشی دن پہلے ہو گئی تھی۔

آیت مبارکہ میں خطاب انسانوں کو ہے کَدُّ عَاۤءٍ بَعْضُ کَفَرٍ بَعْضًا میں ملائکہ کرام شامل نہیں ہیں۔ اس لیے جبریل علیہ السلام اس نفی کے مخاطب نہیں۔

جواب دوم

یَا مُحَمَّدٌ بول کر علمی معنی مراد نہیں بلکہ وصفی معنی مراد ہے۔ محمد دراصل صفت کا صیغہ ہے اس کا معنی ہے انتہائی درجہ کی حمد و ستائش کیا ہوا شخص! آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دائرہ مخلوق میں سے اس وصف کے مصداق ہیں یہی معنی مراد لے کر خطاب کیا ہے۔

جواب سوم

قَوْلُهُ أَخْبَرَنِي عَنْ الْإِسْلَامِ قَالَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس نے عرض کیا اے محمد! مجھ کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ کرو۔ اس روایت میں سوال عَنْ الْإِسْلَامِ مقدم ہے اس لیے کہ اسلام ظاہری انقیاد کا نام ہے وَالظَّاهِرُ عَنْوَانُ الْبَاطِنِ مگر بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے جس میں سوال عَنْ الْإِيمَانِ مقدم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال ظاہری وغیرہ اور تمام طاعات کی قبولیت ایمان پر موقوف ہے۔

اسلام انقیاد ظاہری کا نام ہے لیکن یہ انقیاد تب معتبر ہے جب کہ قلب میں تصدیق بھی ہو یوں سمجھے کہ اسلام مثل بدن کے ہے اور ایمان مثل روح کے۔ یہاں پر دو فوائد قابل غور ہیں :-

تعریف اسلام

مشکوٰۃ شریف کی اس زیر نظر روایت میں سب سے پہلا سوال اسلام کے متعلق ہے اور اس حدیث میں اسلام کی تعریف میں پانچ امور ذکر کیے

فہمہ اول

گئے ہیں۔ (۱) شہادت توحید و رسالت (۲) اقامت الصلوٰۃ (۳) ایتاء الزکوٰۃ (۴) صیام رمضان (۵) حج بیت اللہ۔ اس کے سوال کے جواب میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں زیادہ امور کا ذکر ہے بعض میں کم ہے اس اختلاف کا منشاء اختلاف فی الضبط ہے بعض روایات یوں تفصیل سے روایت کو ضبط کر کے بعض نے کم امور کو ضبط کیا، بعض کو سب یاد ہے بعض کو بعض کا نسیان و ذہول ہو گیا۔

فہمہ دوم

اسلام کی تعریف میں مصدر استعمال نہیں کیا گیا اس کی جگہ پر اُن ناصبہ مصدر یہ اور فعل لایا گیا ہے یعنی اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا - اور اِقَامَةُ الصَّلَاةِ کے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے وَتَقِيْعُوْا وَغَيْرِھِمَا کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس کی وجوہات ہیں۔

وجہ اوّل

یہ ہے کہ اُن اور فعل مل کر اگرچہ مصدر ہی کا معنی دیتے ہیں تاہم دونوں میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ اُن اور فعل زمانہ استقبال پر دلالت کرتے ہیں جبکہ مصدر اس دلالت سے خالی ہے اور یہاں استقبال والا معنی مقصود ہے۔

وجہ دوم

ملا علی قاری شارح مشکوٰۃ نے یہ توجیہ فرمائی ہے کہ مصدر کے بجائے اَنْ تَشْهَدَ اور اَنْ تَقِيْعُوْا وغیرہ لاکر اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ صرف علم و معرفت ان امور کی پیدا کرنا کافی نہیں بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ آپ ان امور کو عمل میں لائیں اور ان کو قوت سے فصیلت کی طرف نکالیں۔

قوله وَتَقِيْعُوْا الصَّلَاةَ ؛ اس مقام پر محدثین حضرات نے اسلامی امور کی تقسیم بیان فرمائی ہے وہ اس طرح ہے کہ اسلامی امور دو حال سے خالی نہیں وہ امور قوی ہو گئے یا فعلی یعنی غیر قوی ، پھر غیر قوی دو حال سے خالی نہیں فعلی ہوں گے یا ترکی - فعلی وہ جن میں کچھ کرنا پڑے - ترکی جن میں کچھ چھوڑنا پڑے - پھر فعلی تین حال سے خالی نہیں (۱) محض بدن سے تعلق رکھنے والے اعمال (۲) محض مال سے تعلق رکھنے والے اعمال (۳) وہ اعمال جن کا تعلق بدن اور مال دونوں سے ہے - اسی طرح اعمال کی کل پانچ قسمیں بن گئیں (۱) قوی اعمال (۲) ترکی اعمال (۳) محض بدنی اعمال (۴) محض مالی اعمال (۵) وہ اعمال جن کا تعلق بدن و مال دونوں سے ہے - پہلی قسم میں شہادت ذکر کر کے بتا دیا کہ تمام قوی اعمال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونے چاہئیں - دوسری قسم میں روزہ کو ذکر کیا کیونکہ روزہ تروک ثلاثہ کا نام ہے - تیسری قسم میں نماز کو ذکر کیا - چوتھی قسم میں زکوٰۃ کو ذکر کر دیا - پانچویں قسم میں حج کو ذکر کر دیا - اسی طرح ہر قسم میں سے ایک ایک ذکر کر کے اشارہ فرما دیا کہ تمام انواع اعمال کی اصلاح کرنے سے ہی اسلام کامل ہوتا ہے -

یقول ابوالا سعاد : عبادات کی سب سے بہترین تقسیم مسلا غزالی نے احیاء العلوم میں بیان فرمائی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلام کی تعریف میں چار قسم کی عبادات کو بیان کیا گیا، صلوٰۃ، زکوٰۃ، صوم، حج۔ حکمت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہوتی ہیں :- جمالی - جلالی - جمالی کا تقاضا انس و مجتبیٰ ہے اور جلالی کا تقاضا غضب و انتقام ہے۔ اور ان صفات کا ظہور مختلف اشیاء کے توسط سے ہوتا ہے ان میں عبادات بھی ہیں تو صلوٰۃ و زکوٰۃ صفات جلالی کا مظہر ہیں کیونکہ نماز میں ایک مجرم کی طرح کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ کسی طرف نظر نہ ہو۔ ہاتھ باندھ کر بغیر حرکت کے نیچے کی طرف نظر کر کے کھڑا ہونا ہوتا ہے گویا ایک مجرم آدمی کسی حاکم کے اجلاس میں کھڑا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ گویا ایک مجرم کی طرح اپنے مال کا جرمانہ حاکم کو دے رہا ہے۔ اور صوم درج صفات جمال کا مظہر ہیں کہ روزہ دار خدا کی محبت کا دعویدار ہے۔ اس کی محبت سے ہر قسم کی نفسانی خواہش کو چھوڑ دیا۔ اور حج میں تو سارے افعال عاشقوں کے ہیں کہ دیار محبوب کے دیدار کے لیے ہر آگندہ بال ہو کر کوچہ محبوب میں پریشان حال ہو کر گھومتا رہتا ہے اور محبوب کی دیواروں کو بوس و کنار کرتا ہے پھر آخر میں محبت کے مارے محبوب کے قریب اپنی جان کی قربانی دے کر آجاتا ہے یہ سارے کام صفات جمالی کے مظہر ہیں۔

قوله وَ تَحِجُّ الْبَيْتَ اِنْ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا : حج اسلام

کے رکنوں میں سے ایک اہم رکن ہے۔

سوال - حج کو اِنْ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا کے ساتھ کیوں مقید کیا حالانکہ استطاعت

تو تمام احکام میں شرط ہے۔

جواب - استطاعت کی دو قسمیں ہیں ۱) ممکنہ (۲) میسرہ ؛ ممکنہ تو تمام احکام

کے لیے ضروری ہے لیکن حج کے لیے میسرہ بھی ضروری ہے یعنی خاص استطاعت جو حج کے لیے ضروری ہے اور اس کی تفسیر حدیث صحیح میں مراد اور ماحذہ کے ساتھ آئی ہے۔

قوله قَالَ صَدَقْتُ فَقَبَّلْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ۔

اس شخص نے یہ سکر کہا آپ نے سچ فرمایا حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ وہ سوال بھی خود کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے کسی چیز کا سبب نہ جاننے کی وجہ سے اس کو

دیکھ کر قلب میں جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو تعجب کہتے ہیں یہ سائل وارد اس واقعہ میں وہی ناموس مبارک ہیں جو بحیثیت سفیرانِ جوابات کی تمام تفصیلات اللہ ربُّ العزت کی طرف سے لائے ہیں اور وجہ تعجب یہ ہے کہ دو متضاد چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں کیونکہ سوال سے معلوم ہو رہا ہے کہ جاہل ہے اور تصدیق سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم ہے۔

قَوْلُهُ فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْإِيْمَانِ رَپْهَرْدَه شَخْصِ اے محمد ایمان کسے کہتے ہیں

حضرت جبریل علیہ السلام کے سوالات میں سے ایک اہم سوال ایمان کی حقیقت پوچھنا ہے ایمان کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور بدیہی طور پر ثابت ہیں ان کو دل سے سچا ماننا جس کا حاصل یہ ہے کہ تمام ضروریاتِ دین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا۔ ضروریات کی تشریح آگے آرہی ہے۔

۱۔ قَوْلُهُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ : مقامِ ہذا پر سوال ہوتا ہے۔

سوال — کہ ایمان کی تعریف ایمان سے کی گئی ہے سائل نے پوچھا عَنِ الْإِيْمَانِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ تو یہ تعریف الشیئی بنفسہ ہوئی۔ جواب اول — اہتمامِ شان کی وجہ سے لفظ ایمان کو جواب میں لوٹا گیا ہے۔

جواب دوم — یہ ہے کہ مُعْرِف میں الایمان سے ایمان شرعی مراد ہے اور مُعْرِف میں ایمان سے ایمان لغوی مراد ہے اور وہ اپنے متعلقات سے مل کر ایمان شرعی کی تعریف ہو گئی۔ فلا اشکال علیہ۔

سوال — جب جبریل علیہ السلام نے سوال کیا ایمان کے بارے میں اور حضور علیہ السلام نے جواب دیا مؤمن بہ سے، یعنی سوال و جواب میں مطابقت نہیں۔

جواب — یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے معلوم ہوا کہ جبریل علیہ السلام کا مقصد مؤمن بہ کی تعبیر ہے۔ بنا بریں حضور علیہ السلام نے بھی اس کی تعبیر فرمادی۔ ایمان باللہ کی شرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور ذات صفات کمالیہ پر ایمان لائے اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منترہ سمجھے۔

۲۔ قَوْلُهُ وَمَلَأْتُكَ بِهِ (اور ملائک پر بھی ایمان لائے) ملائک پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود پر ایمان لایا جائے اور ان کی جو صفات قرآن کریم میں مذکور ہیں ان پر ایمان لایا جائے۔ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ، يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ (تَعَالَى اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (التحذیر)

یہ ملائک کی جمع ہے جو ملائک سے مُتَعَفِّیٰ اور ملائک اصل میں مَلَائِکَ تھیں اَلْوَکُۃُ باب

ضرب بمعنی پیغام رسانی پھر مَلَائِکَ میں قلب مکانی کر کے لام کو ہمزہ پر مُقَدَّم کر دیا مَلَائِکَ ہو گیا پھر تخفیف کے لیے ہمزہ کی حرکت لام کی طرف نقل کر کے ہمزہ کو حذف کر دیا مَلَائِکَ ہو گیا اور پھر جمع میں وہ ہمزہ لوٹا دیا گیا ہے۔

ان کی جامع مانع تعریف یہ ہے کہ الْمَلَلُ جِسْمٌ نُّورَانِیٌّ یَتَشَكَّلُ بِأَشْکَالٍ مُّخْتَلِفَةٍ لَا یَذْکُرُونَ لِیُؤَنِّتَ : نورانی کی قید سے ناری اور ترابی نکل گئے، اور تذکیر و تانیث ہونا یہ جنوں اور انسانوں کی صفت ہے۔

ملائک کے بارے میں پیدا ہونے والے شبہات کے جوابات سے پہلے چند اصول ذہن میں رہیں۔

اصول نمبر ۱: کسی چیز کا ثابت ہونا دلیل پر موقوف ہے دلیل کی دو قسمیں ہیں۔ عقلی۔ نقلی دلیل عقلی : وہ دلیل ہے جس سے مقدمات عقل سلیم کرے اس میں خبر کی ضرورت نہ ہو جیسے حساب کے قواعد مثلاً ایک شخص روزانہ ایک روپیہ کمائے تو عقل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہفتہ میں وہ آدمی سات روپے کمائے گا۔

دلیل نقلی : وہ دلیل ہے جس کی بنیاد خبر پر ہو دلیل نقلی کا استعمال بہ نسبت عقل کے زیادہ ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

مفہوم کی تین قسمیں ہیں : واجب، ممتنع، ممکن۔ جس کے وجود کو عقل ضروری سمجھے وہ واجب ہے جیسے الْوَاحِدُ ذِیْضَعْفٍ اِلِثْنِیْنِ

اور جس کے عدم کو ضروری سمجھے وہ ممتنع ہے جیسے اجتماع نفیضین۔ اور جس کی دونوں جانب

برابر ہوں وہ ممکن ہے جیسے کوئی کہے کہ کراچی شہر کا رقبہ کلکتہ کے رقبہ سے زائد ہے اگر مخبر صادق ممکن کی خبر دے تو بصورتِ اعتماد عقلاً اس کا قبول کرنا واجب ہے اور عرفاً مسلم ہے تمام کاروبار اسی پر چل رہے ہیں، عدالت کے فیصلے بھی اسی پر ہو رہے ہیں۔

کسی چیز پر موجود ہونے کا حکم لگانا تین طرح سے ہوتا ہے۔ اول مشاہدہ زید کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ موجود ہے۔ دوم خبر صحیح اس میں شرط یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح اور پختی دلیل اس خبر کے خلاف نہ ہو۔ مثلاً کسی نے خبر دی کہ رات کو زید نے تمہیں زخمی کیا ہے لیکن یہ تمہارے مشاہدہ کے خلاف ہے لہذا غلط ہے۔

سوم استدلال عقلی۔ دھوپ کو دیکھ کر آفتاب کا حکم لگانا۔ سوال اول؛ اگر ملائکہ دنیا میں موجود ہوتے تو ہمیں دکھلائی دیتے؟

جواب۔ ملائکہ کا وجود فی ذاتہ عقلاً ممکن ہے اور مخبر صادق نے قرآن و حدیث میں ان کے وجود کی خبر دی ہے لہذا مانتا واجب ہے جیسا کہ اصول عالم میں گذرا کسی چیز میں موجود ہونے کو اپنے مشاہدہ پر منحصر کرنا غلط ہے جیسا کہ اصول عالم میں گذرا رجحانات کے وجود کی دلیل بھی یہی ہے۔

سوال دوم۔ ملائکہ بوجہ لطیف ہونے کے سخت کام کیسے کرتے ہیں کہ ایک چیخ سے قوم ثور کے کلیجے پھٹ گئے، قوم لوط کی بستی کو الٹ دیا۔ جواب۔ سائنس کی ایجادات بتاتی ہیں کہ لطافت کو قوت لازم ہے، بجلی سب سے زیادہ لطیف اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔

سوال سوم۔ یہ ہے کہ قلیل مدت میں زمین و آسمان میں مسافت کیونکر طے کرتے ہیں۔ جواب۔ فلاسفہ جدید کی تحقیق یہ ہے کہ تیز رفتاری حرکت کی کوئی حد نہیں بجلی ایک منٹ میں زمین کے گرد پانچ سو مرتبہ گھوم سکتی ہے۔

سوال۔ ایمان بالملائکہ کو ایمان بالرسول پر کیوں مقدم کیا حالانکہ رسولوں کی فیصلت علی الملائکہ متفق علیہ ہے۔

جواب۔ ایمان بالملائکہ کو ایمان بالرسول پر اس لیے مقدم کیا کہ شریعت کا ثبوت رسالت

رسالت سے ہے اور رسالت ملائکہ پر موقوف ہے تو گویا ملائکہ موقوف ہوئے اور رسول موقوف ہوئے، تو موقوف ہمیشہ موقوف علیہ سے پہلے ہوتا ہے۔ لہذا فی ہذا المقام۔

قولہ وکتبہ۔ متعلقاتِ ایمان میں سے کتب الہیہ بھی ہیں حق تعالیٰ معلّٰی کاملین یعنی انبیاء علیہم السلام میں سے بعض پر اپنی مقدّس کتابیں اور پاک صحف نازل فرمائے جو اللہ کے بندوں کے لیے نصابِ ہدایت تھے ان میں سے جن کتب و صحائف کا ثبوت طریقِ صحیح سے ہو گیا ہے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔

کتب سماویہ دو قسم ہیں اول کتب کبیرہ جیسے قرآن مقدّس، تورات انجیل، زبور۔ دوم کتب صغیرہ جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ؛ اس میں دونوں کتب مراد ہیں۔ کیفیتِ ایمان میں تین درجہ ہیں۔

اول اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو کتابیں اور صحف عطا فرمائے ہیں وہ سب برحق ہیں ان پر ایمان لانا ضروری، دوم، سوائے قرآن پاک کے تورات، انجیل، زبور اور دیگر صحائف کے منسوخ ہونے پر یقین رکھنا۔ سوم، قرآن مقدّس میں قیامت تک کسی قسم کے نسخ و تحریف واقع نہ ہونے پر ایمان رکھنا۔

قولہ ورسالہ۔ تحقیقِ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور پیغمبروں کو بھی ماننا ضروری ہے۔

الرَّسُولُ الْإِنْسَانُ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَتَبْلِيْغِ الْأَحْكَامِ إِلَى النَّاسِ : محمد تین حضرات نے رسول اور نبی میں مختلف فرق بیان کیے ہیں۔

فرق اول : نبی صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے جب کہ رسول عام ہے انسانوں اور فرشتوں پر بھی بولا جاتا ہے۔

فرق دوم : رسول وہ ہے جو مستقل شریعت کا مالک ہو جبکہ نبی کے لیے مستقل شریعت کا ہونا ضروری نہیں، دوسری شریعت کے تابع بھی رہ سکتا ہے۔ یعنی فُكِّلَ رَسُوْلٌ نَّبِيًّا وَلَا عَكْسَ : مگر اس وجہ فرق پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام

صاحب شریعت مُستقلہ نہ تھے لیکن اس کے باوجود قرآن مُقدس میں ان کے بارے میں ہے
وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا، اس لیے بہترین فرق وہ ہے جو عسلاً حافظ بن تیمیہؒ نے کتاب
النِّبَوَات میں ذکر کیا ہے کہ نبی وہ ہے کہ جس کو اصلاح ناس کے لیے بھیجا گیا ہو۔ اور
رسول وہ ہے (جو بالذات مخالفین کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہو اور) جس کو دشمنوں کے ساتھ
مقابلہ کا حکم بھی ہو خواہ صاحب کُتاب ہو یا نہ ہو۔ کذا فی ارشاد القاری ص ۶۶ ج ۱۱

السان جسم و روح سے مرکب ہے جیسے جسم کی نشوونما
ترقی و تکمیل اور امراض جسمانیہ سے حفاظت کے لیے

ضرورت رسالت

مختلف علوم و فنون کی ضرورت ہے غلبہ پیدا کرنے کے لیے کاشتکار، اوزار بنانے کے لیے
لوہار، زیور گھڑنے کے لیے سنار، مکان بنانے کے لیے معمار یہ سب جسم کے خادم ہیں اسی
طرح روح کی اصلاح اس کی نشوونما نش ترقی و تکمیل کے لیے بھی مصلح کی ضرورت ہے
اسی کو اصطلاح میں نبی کہا جاتا ہے اور اس کی نیابت میں یہ خدمت مُجَدِّدِ دین و علماء کے سپرد
ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ روح و قلب کی اصلاح جسم کی اصلاح سے اہم ہے کیونکہ ہمارے
تمام جسمانی قوی و اعضاء دل کے تابع ہیں وہی ان سب پر حکمرانی کرتا ہے اس کی درستگی سے
پورا نظام زندگی درست ہو سکتا ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ »

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ
لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (پاک بونے)

حدیث پاک میں ہے :-

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ (مشکوٰۃ ص ۲۴)

جس ربُّ العالمین نے جسم کی اصلاح کے لیے اتنا کچھ کیا ہو اس کی شانِ ربوبیت سے بہت
بعید ہے کہ وہ روح کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کرے۔

قوله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ — یَوْمُ الْآخِرَةِ سے مُراد قیامت کا دن ہے اس لیے کہ یہ
آخرا تِام دنیا ہے قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وقوع پر اور اس میں

واقع ہونے والے واقعات پر یقین رکھا جائے۔

جیسے عادل بادشاہ ایک دن فرمانبردار رعایا کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے اور نافرمان کو سزا دیتا ہے تاکہ تقاضا عدل

قیمت کا عقلی ثبوت

پورا ہو، اسی طرح احکم الحاکمین اور سب سے زیادہ عادل ذات نے دنیا میں قانون بھیجا، انبیاء بھی بعض لوگوں نے اطاعت کی، بعض نے نافرمانی کی، گو دنیا میں بھی کبھی سزا و جزا مل جاتی ہے لیکن بہت کم، یہاں نیک و بد سب ملے جلے ہیں بلکہ بعض اوقات بُرے خوش حال اور نیک پریشان حال ہوتے ہیں۔ لہذا ضروری ہوا کہ دنیا کی زندگی کے بعد دوسری زندگی ہو، تاکہ ہر ایک کا حساب ہو اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے۔ اس لیے روز قیامت کا نام بھی یوم الدین رکھا گیا۔ سورۃ والتین میں اسی استدلال کی طرف اشارہ ہے ”فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ“ پھر ان پانچ ایمانیات یعنی ایمان مذکورہ بالا ارکان خمسہ کا ذکر قرآن پاک میں متعدد جگہ آیا ہے۔ مثلاً ارشاد خداوندی ہے:-

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بَعْدُ وَلَا تَكْفُرُوا ۚ وَمَنْ يُكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (پ)

قولہ وَاٰمَنُوْا مِنْكُمْ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ - مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے خیر یا شر سب کا ایک اندازہ ہے جو اللہ پاک کے ہاں مُقَرَّر و مُعَيَّن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدر کا معنی اندازہ ہے کیونکہ اللہ پاک نے ازل کے اندر ہر چیز کا اندازہ لگا دیا۔ اس اندازے کو تقدیر کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے ”قَدَرًا فَهَدَى“۔

کہ بقیہ جملوں کا عامل تو ذکر نہیں کیا یعنی مَلَاٰئِكَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ کے ساتھ تو تَوَّامِنُ عامل نہیں لگا یا صرف تقدیر کے مسئلہ میں عامل متعلق ذکر کیا۔

سوال

کہ تقدیر کا مسئلہ مُزَلَّہُ الْاَقْدَامِ مسئلہ ہے بہت سے علماء اس میں سے انفرادی و تفریط کا شکار ہوئے تو بطور تاکید ذکر فرما کر اشارہ فرمایا کہ کچھ ہوش کے ساتھ قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیل ان شاء اللہ باب الایمان بالقدر میں کی جائیگی۔

جواب اوّل

جواب دوم | صاحبِ مرقات ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ یہ فرق اس طرف اشارہ ہے کہ پہلی چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنا کفر کو مستلزم ہے لیکن تقدیر کا انکار کفر کو مستلزم نہیں۔

قوله فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ — جبریل امینؑ کا تیسرا سوال احسان کے متعلق ہے۔ شارحین حدیث نے احسان کی تشریح بڑی اہمیت سے کی ہے واقعی یہ مستحق اہمیت ہے کیونکہ احسان کا مال تکمیل عبادت ہے یہاں بطور اختصار احسان کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان کیا جاتا ہے۔

احسان کا لغوی معنی | احسان باب افعال کا مصدر ہے اس کا مجرد حسن ہے اس کا استعمال دو طرح سے ہے (۱) کبھی متعدی بنفسہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے أَحَسَّنْتُ شَيْئًا اِی اَتَقَدَّنْتُ یعنی میں نے اس چیز کو مضبوط اور حسن و کمال والا کر دیا (۲) کبھی متعدی بغیرہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے أَحَسَّنْتُ اِلٰی فُلَانٍ اِی اَوْصَلْتُ اِلَیْهِ النِّفْعَ میں نے اس پر احسان کیا اور اس تک نفع پہنچایا۔ ظاہر ہے کہ یہاں پہلا معنی مراد ہے یعنی عبادت میں پختگی کمال اور حسن پیدا کرنے کا اہتمام کرنا۔

احسان کا اصطلاحی معنی | حدیث جبریل امینؑ میں احسان کی جن الفاظ میں تعریف کی گئی ہے علماء اور محدثین میں زیادہ تر مشہور دو شرحیں ہیں شیخ الاسلام حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری ص ۱۱۱ میں جو شرح کی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ

اول حافظ ابن حجرؒ کی شرح | صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں دو حالتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اول مشاہدہ دوم مراقبہ ارفع حالت مشاہدہ ہے کہ اس طرح عبادت کرے کہ دل کی آنکھوں سے معبود پاک کا مشاہدہ کر رہا، یہ دھیان اس قدر غالب ہو کہ گویا ظاہری آنکھوں سے اس کو دیکھ کر عبادت کر رہا ہے۔ اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

کَانَكَ تَرَاهُ : دوسرے درجہ کی حالت مقام مراقبہ ہے یعنی دل میں یہ استحضار پورے طور پر ہے کہ حق تعالیٰ اس پر مطلع ہیں اس کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں :

فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، ہے اشارہ ہے کہ یہ دونوں حالتیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور خشیت کا ثمرہ ہیں۔ چنانچہ حضرت عمارہ بن قعقاع کی روایت کے الفاظ اس کے مؤید ہیں :-
 اَنْ تَخْشَى اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ (کنز فی التعلیق)

(مقتبس من شرح المسلم للنووی ص ۲۸ ج ۱) فرماتے ہیں کہ یہاں دوسرے تھے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی بات بیان

دوم مسئلہ نووی کی شرح

کرنی مقصود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت میں آداب، خشوع و خضوع کی رعایت اس انداز سے کرو جیسا کہ اپنے معبود کو دیکھ رہے ہو۔ مثال کے طور پر کوئی درباری خادم جب بادشاہ کے سامنے اس کو دیکھ کر اس کی خدمت کر رہا ہو تو خدمت میں جن آداب و توجیہات کا مظاہرہ کرے گا وہ بالکل ظاہر ہے۔ یوں ہی جب مولیٰ کریم کو دیکھنے کی حالت میں عبادت کرے گا تو عاجزی انتہائی درجہ کمال تک پہنچ جائے گی۔

سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں حق تعالیٰ کو دیکھنا تو خلاف واقع ہے تو پھر یہ تصور کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔

سوال

تو اس کا جواب ”فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ“ میں ہے جس کا حاصل

جواب

یہ ہے کہ اگرچہ تو اس کو نہیں دیکھ رہا تب بھی احسانی کیفیت عبادت میں ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو گویا کہ عبادت کا منشاء تمہارا اس کو دیکھنا نہیں بلکہ اس کا تمہیں دیکھنا ہے اور یہ بات بہر صورت اور بہر حال حاصل ہے تقدیر حدیث یوں ہوگی :-

”فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاسْتَمِرَّ عَلَى إِحْسَانِ الْعِبَادَةِ فَإِنَّهُ يَرَاكَ“

دنیا میں ظاہری آنکھوں سے رویت باری تعالیٰ کا وقوع نہیں ہوگا اس لیے

فائدہ اولیٰ

کلمہ تشبیہ کانت استعمال کیا گیا ہے۔ مشاہدہ سے مراد ظاہری آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے بلکہ دل کی نگاہ سے دیکھنا اور اس کا یقین کرنا ہے۔

مشاہدہ و مراقبہ کے درجات نفس صحت عبادت کے لیے شرط نہیں بلکہ حسن قبولیت کے لیے شرط ہیں نفس صحت کے لیے جو شرائط ہیں ان کی رعایت

فائدہ ثانیہ

ہی کافی ہے۔

قوله اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنْتَ تَرَاهُ - اس عبارت میں كَاَنْتَ تَرَاهُ مفعول مطلق محذوف کی صفت ہے۔ دراصل عبارت یوں ہے : اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ عِبَادَةً شَبِيهَةً لِّعِبَادَتِكَ حِيْنَ تَرَاهُ : اسی طریقہ پر فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ میں تقدیر عبارت یوں ہے :- فَاِنْ لَّمْ تَعْمَلْ مَعَا مِلَّتِكَ حِيْنَ تَرَاهُ فَعَا مِلْ مَعَا مِلَّتِكَ حِيْنَ يَرَاكَ فَاِنَّهُ يَرَاكَ - مزید بحث ہو چکی ہے۔

قوله فَاخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ : یعنی قیامت کے متعلق مجھے بتائیے (کہ کب آئے گی) مُطلق وقوع کا سوال نہیں کیونکہ وہ تو قطعی ہے اور یہ پہلے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ میں آچکا ہے اس سے وقت قیامت مراد ہے۔ مُسْتَدْعِظُ کے الفاظ یوں ہیں متنی ہوئے کہ قیامت کا وقوع کب ہے بُخاری شریف کے الفاظ ہیں مَتَى السَّاعَةُ کہ قیامت کب ہے۔ سَاعَةِ کے لغوی معنی ایک گھڑی کے ہیں اور قیامت کو سَاعَةُ چار و جہ سے کہتے ہیں۔

۱۔ اس لیے کہ قیامت کا وقوع صرف ایک گھڑی میں اچانک ہو جائے گا کما فی قولہ تعالیٰ لَا تَأْتِيَكُمُ بَغْتَةً۔ (پک)

۲۔ قیامت کو سَاعَةُ مُرْعَتِ حساب کی وجہ سے کہا جاتا ہے چنانچہ حضرت علیؓ سے یہی منقول ہے

۳۔ اس وجہ سے کہ قیامت کا پورا زمانہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہے جیسا کہ مخلوق کے نزدیک ایک گھڑی ہے۔

۴۔ نیک فانی کی وجہ سے قیامت کا دن ایک گھڑی میں گزر جائے گا۔

قوله مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا يَأْخُذُ مِنَ السَّائِلِ : جبریل امینؑ نے جو تھا سوال یہ کیا کہ فَاخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ آپ مجھے قیامت رکی تعیین تاریخ کے متعلق خبر دیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا يَأْخُذُ مِنَ السَّائِلِ - ما نافیہ ہے الْمَسْئُولُ اس کا اسم اور اَعْلُو صید اسم تفضیل اس کی خبر ہے۔ اس پر بازائدہ ہے اور تاکید نفی کے لیے ہے الْمَسْئُولُ پر الف لام بمعنی الَّذِي ہے مسئل میں ضمیر مستتر ہے جو اس کا نائب فاعل ہے اور موصول کی طرف راجع ہے اور عَنْهَا کی ضمیر سَاعَةِ کی طرف

راجع ہے ترجمہ یوں ہوگا ”وہ شخص جس سوال کیا گیا ہے اس قیامت کے بارہ میں سائل سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں“۔ نفسِ علم کی نفی نہیں فرمائی بلکہ اعلیت کی نفی فرمائی ہے اس لیے کہ وجودِ ساعت کا جزئی علم دونوں کو ہے لیکن کب آئے گی اس کا علم دونوں کو نہیں تعین وقت کے نہ جاننے میں دونوں برابر ہیں۔

یہ کہ مقتضی ظاہر یہ تھا کہ لَسْتُ بِأَعْلَمَ بِهَا مِنْكَ فرمادیتے یا مُطْلَقًا لَا أَعْلَمُ کہ دیتے کیونکہ یہ تعبیر زیادہ مختصر ہے اور مطلب میں واضح ہے اتنا لمبا جملہ کیوں ذکر فرمایا؟ اس تعبیر سے عدول کر کے تعبیر مذکور فی الحدیث اختیار کرنے سے مقصد تعلیم کرنا ہے کہ کوئی سائل بن جائے کوئی مسئول بن جائے اس کے نہ جاننے میں سب برابر ہیں اس لیے

مُحَدِّث عَبْدُ الْحَقِّ دہلوی اشْعَثَ اللَّغَاتِ مَلَّاجِ اِبراس کا معنی کرتے ہیں :-
من و توہر دو برابریم در نادانستن آن بلکہ ہر سائل و مسئول ہمیں حال دارد کہ آں راجز خداوند تعالیٰ کے نہ ناند و دے تعالیٰ پہنچ کس را از ملائکہ و رسل برآں اطلاع ندارد۔

جب جبریل علیہ السلام کو پہلے سے علم تھا کہ آپ ﷺ کو قیامت، قیام قیامت کے وقت کا علم نہیں پھر کیوں پوچھا

جواب اول : اس لیے پوچھا کہ لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ ظاہر ہو جائے اور آئندہ کے لیے سوال کا دروازہ بند ہو جائے۔

جواب دوم : اس بات پر تنبیہ کی کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے مُتَعَلِّق لَا اَدْرِي کہنے میں غار نہ کرنی چاہیے۔

بریلوی فرقہ سوال کرتا ہے کہ مان لیا نہ جاننے میں برابر ہیں مگر نفی علم ذاتی کی ہے عطائی کی نہیں ہے۔

جبریل علیہ السلام نے پانچ سوال کیے سائل بھی ایک مسئول بھی ایک، مجلس بھی ایک۔ پانچ میں سے چار کا جواب دیا مگر ایک کا جواب نہیں دیا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ سائل نے جو حضرت ﷺ سے پانچ سوال کیے تھے تو سائل کا مقصد کیا تھا کہ اپنے ذاتی علم سے بتلاؤ یا عطائی علم سے؟ سوال کس علم کا تھا؟ اگر کہو کہ ذاتی علم کا تھا تو ذاتی علم حضور ﷺ سے

کو کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ نبی کا ہر علم منجانب اللہ ہوتا ہے بہر حال سوال ہوگا تو عطائی علم کا ہوگا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چار چیزوں کا علم عطائی تھا وہ بتلا دیا ایک کا عطائی بھی نہیں تھا اس لیے نہیں بتلایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمدؐ عبدالحق دہلویؒ نے معنی کیا ہے:

”دوسے تعالیٰ بیچ کس را از ملائکہ در سل بر آں اطلاع نداده“ (اشعۃ اللمعات ص ۲۷ ج ۱)

بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے کہ قیامت کا علم کسی کو نہیں اور عقیدہ قطعی چیزوں سے ثابت ہوتا ہے اور یہ خبر واحد ہے اور خبر واحد قطعی ہوتی ہے۔

سوال

کہ یہ حدیث متواتر ہے اگر متواتر نہ بھی تسلیم کرو تو خبر مشہور ہے خبر واحد نہیں ہے اور عقیدہ خبر متواتر اور مشہور دونوں سے ثابت ہو سکتا ہے۔

جواب

قوله فَاخْبِرْنِي عَنْ اَمَارَاتِهَا - اَمَارَات اِمَارَةٌ بِالْفَتْحِ كِي جمع ہے بمعنی علامت: حضرت روح القدس کا پانچواں سوال یہ ہے کہ مجھے قیامت کی امارات و علامات ہی بتا دیجئے علامات قیامت دو قسم ہیں:-

اَوَّلُ مُتَّصِلَةٌ - وہ علامات جو قیامت کے قریب وقوع پذیر ہوں جیسے خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، خروج دابۃ الارض ان کو علامات کبریٰ بھی کہتے ہیں۔
دَوِّمُ مُتَفَصِّلَةٌ - جو ان سے پہلے ہوں ان کو علامات صغریٰ بھی کہتے ہیں ان میں آپ کا وجود مسعود بھی داخل ہے اس لیے کہ آپؐ نے فرمایا کہ میرا وجود بھی قیامت کی ایک نشانی ہے اور عَسَىٰ اَمَارَاتُهَا سے علامات صغریٰ مراد ہیں۔

قوله اَنْ تَلِدَ اَلَا مَتَّهَ رَبَّتْهَا - حضرت روح القدس کے پانچویں سوال

کے جواب میں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانیاں بیان فرمائیں

یہ بیان فرمائی کہ ”اَنْ تَلِدَ اَلَا مَتَّهَ رَبَّتْهَا جنے گی لونڈی اپنی مالکہ کو۔

رَبَّتْهَا میں روایت تین طرح ہے۔ (۱) رَبَّتْهَا (۲) رَبَّتْهَا (۳) رَبَّتْهَا (۴) رَبَّتْهَا

پہلی نشانی

(۳) رَبَّتْهَا: یہاں رب سید اور مالک کے معنی میں ہے، خاوند کے معنی میں بھی مستقل ہے یہاں دوسرا معنی سید و مالک مراد ہے۔ رَبَّتْهَا میں کئی احتمال ہیں:-

۱۔ یہ کہ یہ تار اس بنا پر لائی گئی ہے کہ اس کا موصوف نسبتہ یا نفس ہے جو مَوْنُت ہے اس میں نر

ومادہ رسید، سیدہ، دونوں داخل ہیں۔

۲۔ یہ کہ یہ تار رب بمعنی رب العباد ہے اور رب بمعنی مالک رسید میں فرق کرنے کے لیے ہے۔ اضافت کے بعد اگرچہ رب کا اطلاق غیر اللہ پر جائز ہے تاہم تار لانے کے بعد التباس کی جڑ کٹ گئی ہے۔

۳۔ تیسرے یہ کہ تار اپنے اصلی معنی میں ہے اس سے مراد جہنی ہوئی بنت ہے جو سیدہ و مالکہ کی طرح ہے گی اس میں مبالغہ ہوگا کہ جب مؤنث (بچیوں) کا یہ حال ہوگا تو مذکر (بچے) جو عام طور پر آزاد ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اس علامت کی تشریح شارحین نے مختلف انداز سے بیان کی ہے۔ یہاں صرف وہی دونوں مطلب پیش کرنے پر اکتفا کیا جا رہا ہے جو اسہل و اقرب الی الصواب خیال کیے جاتے ہیں۔

یہ جملہ ثمرت عقوق والدین سے کنایہ ہے یعنی اولاد ماں باپ پر یوں حکم چلائے گی جیسے مالک مملوک پر چلاتا ہے حتیٰ کہ لڑکی جس کو ماں کے ساتھ ایک خاص محبت ہوتی ہے وہ بھی ماں کو اپنی لوکرانی کے درجہ میں سمجھے گی جیسا کہ آج کل عام طور پر گھروں میں شاہدہ کیا جا رہا ہے۔ لڑکوں کا حال خود سمجھ لیں۔

مطلب اول

یہ کنایہ ہے انقلاب دھراور انعکاس احوال سے یعنی بڑے چھوٹے سمجھے جائیں گے اعلیٰ اسافل بن جائیں گے اور اسافل اعلیٰ ہو جائیں گے۔ اصول، فردع، اور فردع، اصول، حاکم، محکوم، محکوم، حاکم۔ حالات میں عجب پلٹا آئے گا، ہر طرف قلب موضوع کی صورتیں نظر آئیں گی۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر کام نا اہلوں کے سپرد ہوگا، اہل لوگ مناصب سے محروم ہوتے رہیں گے۔

صیح بخاری شریف کتاب العلم کی حدیث مرفوعہ میں اسی طرف اشارہ ہے »إِذَا أُوْسِدَ الدَّمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِمَا فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ« جب کام نا اہلوں کے سپرد کیے جانے لگیں تو قیامت کے منتظر رہو اس لیے کہ قیامت تخریب اکبر کا نام ہے۔ قال الحافظ شیرازی :

ابن چہ شور لیت کہ در دور قری می بینم
اسپ تازی شدہ زیر پالاں مجروح
پسراں را سر بسر خلافت پدری بینم
طوق زریں ہمہ در گردن خرمی بینم

يقول ابوالاسعاد : معاشرہ میں جنسی بے راہ روی کا عام ہو جانا مراد ہے۔ یعنی مرد وزن انسانی پابندیوں کو توڑ ڈالیں گے اور ان سے ایسے بچے بکثرت پیدا ہوں گے جن کو اپنے والدین کی خبر نہیں ہوگی، پھر وہی بچے بڑے ہو کر لاعلمی میں اپنی انہی ماؤں کو ملازم و نوکرانی بنائیں گے جنہوں نے ان کو جانتا تھا تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آگئی ہے۔

قَوْلُهُ وَإِنْ تَرَىٰ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رُعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ : یہاں دوسری نشانی بیان فرمائی ہے۔ حُفَاة : حافی کی جمع ننگے پاؤں والے یعنی جس کی جوتی نہ ہو۔ الْعُرَاة : عاری کی جمع ہے یعنی ننگے بدن والے۔ ان کے بدن کا بعض ایسا حصہ بھی ننگا ہے جس پر کپڑا ہونا چاہیے تھا۔ عَالَة : عَائِل کی جمع ہے یعنی مفلس لوگ۔ رُعَاء : رَاعِي کی جمع ہے یعنی بکریوں کے چردا ہے۔ مگر بخاری شریف میں ہے رَعَاةُ الْاِبِلِ الْبَهْمِ كَالِے اُونٹوں کے چردا ہے جو سرخ اُونٹوں کے مقابلہ میں خیس سمجھے جاتے ہیں۔ الشَّاء اسم جنس یا جمع ہے شَاة کی یعنی بکریوں کے چرنے والے يتطاولون مضارع ہے تطاول سے یعنی فخر کرنا۔ الحفَاة الْعُرَاة الْعَالَة رُعَاءُ الشَّاء : تری مفعول اول ہے اور يتطاولون مفعول ثانی ہے اگر یہ رؤیت قلبیہ ہے اور اگر یہ رؤیت بصریہ ہے تو یہ حال ہوگا۔

الحاصل : یہ کہ بھوکے ننگے بکریوں کے چرنے والے ارذال و اسافل جب اونچے اونچے محلوں میں فخر کر رہے ہوں گے اور کم ظرفی کی بنا پر اسی کو اپنا مقصود زندگی سمجھ رہے ہوں گے تو سمجھنا کہ قیامت قریب ہے اس کا مال بھی وہی نکلتا ہے جو پہلے جملہ کا حاصل تھا۔ فَلْيَنْتَظِرِ السَّاعَةَ !

يقول ابوالاسعاد : بطور ظرافت طبع جملہ مذکورہ کا بہترین معنی اخذت عبدالحق دہلوی نے اشعۃ المعانی میں فرمایا ہے ص ۱۱۳ میں فرماتے ہیں :-
اے مخاطب برہمنہ پان برہمنہ تان فقر اہمیرانندگان گوسفندان۔

قَوْلُهُ قَلَيْشَتْ مَلِيًّا بَفَتْحِ الْمِيَمِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ مِنَ الْمَلَاوَةِ
اَي زَمَانًا طَوِيلًا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فِي قِصَّةِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ

عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا اِبْرَاهِيْمُ لَنْ لَمْ تَنْتَه
لَا رَجْمَتَكَ وَاَهْجَزِيْ مَلِيًّا: قَالَ السِّيُوطِيُّ دَهْرًا طَوِيْلًا

سوال ابو داؤد شریف ص ۲۹ ج ۲ کتاب الادب باب فی القدر اور نسائی شریف کی روایت میں اس کی تعبیر میں موجود ہے کہ تین دن کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کو فرمایا کہ یہ سائل جبریل امین تھے۔

قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ فَلَبِثْتُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِي
مِنْ اَسْأَلِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرِيلُ
اَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ دِيْنَكُمْ

اور یہ مخالف ہے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت کے کہ آپ نے اسی مجلس میں فرمادیا

تھا (کما فی التعلیق)

جواب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال و جواب کے بعد حضرت عمرؓ فرماتے کسی ضروری امر کے لیے مجلس سے چلے گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حاضرین مجلس کے سامنے بتلادیا کہ یہ جبریل امین تھے۔ پھر تین دن کے بعد حضرت عمرؓ تشریف لائے تو ان سے پھر مشغل طور پر فرمایا۔

فَاِنَّهُ جِبْرِيلُ اَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ دِيْنَكُمْ فَلَا اخْتِلَافَ وَلَا تَعَارُضَ
قَوْلُهُ اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ: اللّٰهُ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں

سوال بعض مبتدعین اس سے استدلال کرتے ہیں کہ علم باری تعالیٰ اور علم رسولؐ دونوں مساوی ہیں تو اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کی ثابت ہوا۔

جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال جبریلؑ کی معرفت کے متعلق تھا لہذا جواب بھی جبریلؑ کی معرفت ہی کے متعلق ہے۔ تو اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم جزئی ثابت ہوا نہ کہ علم کلی۔ نیز اللہ تعالیٰ کا علم غیر متناہی اور رسولؐ کا علم متناہی ہے پھر دونوں کے علم میں مساوات کس طرح ہو سکتی ہے۔

قَوْلُهُ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ: اس سے دین کے قواعد کلیہ مراد ہیں۔

سوال - تعلیم دین کی نسبت جبریل علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے حالانکہ حقیقی مُعَلِّمُ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ :

جواب اول - تعلیم دین کی نسبت جبریل علیہ السلام کی طرف مجازاً بوجہ سبب ہونے کے کر دی گئی کیونکہ ان کا سوال دین کے سکھانے کا سبب ہوا تھا اس لیے فرمایا یُعَلِّمُکُمُ دِیْنَکُمْ
جواب دوم - حُسنُ السَّوَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ کے اعتبار سے یُعَلِّمُ کی نسبت جبریل علیہ السلام کی طرف کی ہے جیسا کہ مشہور ہے السَّوَالُ نِصْفُ الْعِلْمِ :

یَقُولُ شَيْخٌ جَا جَزَوِي رَحِمَهُ الْقَوِي : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں سوالوں کو دین فرمایا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر ان میں سے کوئی کسی ایک کو نہیں مانتا تو وہ مؤمن نہیں بلکہ بے دین ہے۔

قَوْلُهُ الصُّوَرُ الْبُكْمُ - الصُّوَرُ أَيُّ عَنْ قَبُولِ الْحَقِّ الْبُكْمُ أَيُّ عَنْ النَّاطِقِ بِالْإِصْدَاقِ : بعض شرح نے اس کو بے وقوفی سے کنا یہ بنایا ہے اور عند البعض کنا یہ ہے بے دینی سے یعنی دین سمجھنے اور سننے سے قاصر ہوں گے۔

فرقہ بریلویہ فضائلہ کہتا ہے کہ یہ حدیث جس میں نفی علم قیامت ہے منسوخ ہے۔

سوال لہذا منسوخ سے عدم علم پر کیسے دلیل پکڑی جاسکتی ہے؟

جواب اول دعویٰ منسوخیت دُودِ جَوہ سے باطل ہے۔ اَوَّلًا : ہر منسوخ کے لیے ناخ کا ہونا شرط ہے۔ یہاں کون سی روایت ہے جو ناخ کا درجہ رکھتی ہے اور

جس میں صراحتہً شارع علیہ السلام کا فرمان ہو کہ مجھے علم قیامت کلی طور پر عطا کیا گیا ہے۔ ثانیاً قرآن مقدس ان کے دعویٰ منسوخیت کی تردید کرتا ہے جیسا کہ شارع علیہ السلام نے بطور استشہاد آیت مبارک تلاوت فرمائی ” اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَہٗ عَلَمُ السَّاعَةِ “

جواب دوم اس میں اتفاق ہے کہ آمد مسائل کا واقعہ حجۃ الوداع سے چند دن پہلے وقوع پذیر ہوا اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد تکمیل دین ہوئی۔ اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہوا۔ جب سلسلہ وحی ختم ہو گیا تو نسخ کا قول کرنا یکے درست ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عسٹر ہی کی روایت ہے :-

ہذا یسدُّنَ عَلَیْکُمْ اَنْتُمْ اَجَاءَ بَعْدَ اَنْزَالِ جَمِیعِ الْاَحْکَامِ لِتَقْرِیرِ اُمُورِ
الدِّینِ الْخَافِیَةِ دِیْنِ کَیْ جَمِیعِ اَحْکَامِ کِی تَکْمِیلِ کَی بَعْدَ تَشْرِیْفِ لَائے - مقصد امور تعلیم کو نچتہ
کرنا تھا تو اب نسخ کیسے ہو سکتا ہے - کما قالہ حافظ ابن حجر :-
اِنْ مَآجَاءَ بَعْدَ اَنْزَالِ جَمِیعِ الْاَحْکَامِ :

قوله في خمس: اس کا مُبتدا محذوف ہے اور تقدیر عبارت یوں ہے کہ
 ”عَلِمَ قِيَامَ السَّاعَةِ دَاخِلٌ فِي خَمْسٍ قَوْلُهُ تَتَفَرَّقُوا“ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ
 السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
 غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ ۚ رَقْمَانِ (۲)

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے مضمون سابق کی تائید و استہاد کے طور پر
سورۃ لقمان کی آخری آیت تلاوت فرمائی۔ قرآن کی ضمیر کا مرجع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جیسا کہ
صحیح بخاری شریف ص ۱۱۱۱ پر صراحت یہ الفاظ ہیں ”شَقَرْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ اللَّهَ الْخَبِيرُ“ اس سے قبل حدیث میں تیسری ساعۃ کے علم کی نفی غیر اللہ سے کی گئی ہے ”إِنَّ اللَّهَ
عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ“ میں اس کی تائید ہے عندہ خبر مقدم ہے عِلْمُ السَّاعَةِ مُبْتَدَأ
مؤخر ہے جملہ بن کر اِن کی خبر ہے تقدیم خبر اس مقام میں افادہ محضر کے لیے ہے جیسا کہ مفسرین حضرات
نے تصریح فرمائی ہے ترجمہ یہ ہوگا کہ یقیناً قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اس سے ثابت
ہوا کہ احاطہ علی صرف حق تعالیٰ کی شان ہے۔

یقول شیخ جاجروی رحمہ القوی : آیت مبارکہ میں پانچ چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے مگر مقصود حصہ نہیں غالباً چونکہ سوال ان ہی پانچ چیزوں کے متعلق تھا اس لیے آیت میں انہی پانچ چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ یعنی اکوان غیبیہ کا علم کلی و تفصیلی اور محیط الشریب العزت کے ساتھ مخصوص ہے اگر کسی کو ان کا کچھ علم ہو جائے تو وہ ایک علم جزئی اور ناقص ہے جس کو خدا تعالیٰ

خدا تعالیٰ کے علم محیط کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ مثلاً شاہ منصور خلیفہ عباسی نے ملک الموت کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے تو ملک الموت نے پانچ انگلیوں سے اشارہ کیا۔ معبرین سے اس کی تعبیر پوچھی کسی نے پانچ برس اور کسی نے پانچ ماہ اور کسی نے پانچ دن سے اس کی تعبیر دی۔ لیکن امام اعظمؒ نے اس کی تعبیر یہ دی کہ اس اشارہ سے آیت مذکورہ کی طرف اشارہ ہے اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عَلَمُ السَّاعَةِ الخ کہ ان پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔

یقول ابوالاسود صاندا اللہ عن الشتر والفساد : حدیث مذکورہ جو کلام الاحکام ہے اور اتم السنۃ کا درجہ رکھتی ہے اس سے فوائد کثیرہ کا استنباط ہوتا ہے چند بطور مشتمل از خروار پیش خدمت ہیں :-

فوائد مستنبطہ

- ① طالب علم کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ بدلیل لا یُری عَلَیْہِ اَشْرُ السُّفْرِ :
- ② اپنے استاذ و شیخ کے سامنے با ادب بیٹھنا چاہیے بدلیل و وضع کفّیہ :-
- ③ جہاں تک ہو سکے شیخ کے قریب بیٹھنے کی کوشش کی جائے بدلیل حَتّٰی جَلَسَ اِلٰی النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم :
- ④ سفید لباس سب سے عمدہ ہے بالخصوص دینی طالب علم کے لیے : بدلیل رَجُلٌ سَلْبٌ سَلْبٌ :
- ⑤ تحصیل علم کا اصلی وقت جوانی کا زمانہ ہے بدلیل شَدِیدُ سَوَادِ الشَّعْرِ :
- ⑥ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر حیات تک بھی علم غیب کمالی و محیط حاصل نہ تھا : بدلیل - مَا اَلْمَسْئُولُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ :
- ⑦ ملائکہ پر ایمان لانا فرض ہے : بدلیل اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَآئِکَتِہٖ :
- ⑧ عبادات میں صرف صورت پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ ان میں احسانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے بدلیل : اَنْ تَبْعَدَ اللّٰہَ کَانَ لَکَ شَرٌّ فَاِنْ لَّمْ تَرَہُ فَاِنَّہُ یَرَاکَ :
- ⑨ طریقت کوئی الگ چیز نہیں بلکہ یہ شریعت کی روح ہے وغیر ذالک -

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ
عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ

ترجمہ : حضرت ابن عمرؓ سے مروی
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اسلام کی عمارت پانچ چیزوں پر اٹھائی گئی
ہے۔ (۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تم
کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں

قوله خَمْسٍ - خَمْسٍ عدد تمیز کی تین محذوف ہے خواہ دعائو ہو :
پانچ بعض روایات میں صراحت یہ لفظ ہے یا خصال یا قواعد مانا جائے سب صحیح ہیں۔ مسلم شریف
میں خَمْسَةٌ بالتانیث ہے تو اس وقت اشیاء یا ارکان یا اصول ماننا بہتر ہے لیکن عند الحقیقین
معدود وغیر مذکور کی صورت میں عدد کی تذکیر و تانیث میں اختیار ہے۔

شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَعْلُومٌ عَلَيْهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ، إِيْتَاءَ الزَّكَاةَ
الْحَجَّةَ ، صَوْمَ رَمَضَانَ يَه لَفْظُ شَهَادَةِ مَعْلُومٌ هِيَ - اور اس کے
چار معطوفات کے اعراب میں تین احتمال ہیں : (۱) خَمْسٍ سے بدل ہونے کی بنا پر ان پر جرح ہے۔
(۲) مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ کی خبر ہونے کی بنا پر ان پر رفع ہے اور وہ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ ہی ہے یہ سب مل کر
اس کی خبر ہیں ، یا ہر ایک کا الگ الگ محذوف ہے - أَحَدُهَا شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -
ثَانِيهَا أَقَامَ الصَّلَاةَ : عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ - (۳) سب پر نصب ہے بتقدیر اعنی -

قوله أَقَامَ الصَّلَاةَ : أَقَامَ بَابُ أَعْمَالٍ كَمَا مَصْدَرٌ هِيَ اس میں داؤد محذوف کے
عوض آخر میں تار لائی جاتی ہے مگر یہاں طول عبارت کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا کیونکہ مضالہ
داؤد محذوف کا عوض بننے کے لیے کافی ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ تار کا حذف تخفیف کی بنا پر ہو۔
اس حدیث میں اسلام کو ایک خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو

مطلب حدیث درمیان میں کھڑے ہونے والے ستون (قطب) اور چاروں طرف

چار طنابے پر قائم ہوتا ہے۔ جب تک وہ درمیانہ ستون نہ ہو تو خیمہ قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ اور بقیہ چار طنابے اس کے معاون ہیں اگر وہ نہ ہوں تو خیمہ تو ہو گا مگر ناقص ہو گا اور کسی وقت خیمہ گرنے کا اندیشہ ہے، اسی طرح عمارتِ اسلام ان پانچ چیزوں سے مکمل ہوتی ہے ان میں کلمہ توحید بمنزلہ مرکزِ قطب کے ہے اگر وہ نہیں تو اسلام کا وجود ہی نہیں رہتا۔ اور بقیہ ارکان بمنزلہ طنابے کے ہیں اگر ان میں سے ایک نہ ہو تو اسلام میں نقصان ہو گا۔

سوال۔ اسلام کو خیمہ کے ساتھ کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے؟

جواب۔ اس کی دو وجوہ ہیں

وجہ اول | اسلام کو خیمہ کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی کہ جس طرح انسان خیمہ کے اندر داخل ہونے سے ہر قسم کے داخلی و خارجی دشمنوں کے حملہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نیز گرمی و سردی سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے اسی طرح انسان جب کامل اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو داخلی دشمن (نفسِ امارہ) اور خارجی دشمن (شیطان) کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نیز دوزخ کے طبقہ ناریہ اور طبقہ زمہریر سے محفوظ ہو جائے گا۔

وجہ دوم | دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کے اجزاء دو قسم کے ہوتے ہیں (۱) یہ کہ جو تقویم کی حیثیت رکھتے ہیں اگر یہ نہ ہوں تو وہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ (۲) دوسرے وہ جو تکمیل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوں تو وہ چیز وجود میں تو آجائیگی مگر ناقص ہوگی۔ تو یہاں کلمہ توحید اسلام کے اجزاء مقومہ ہیں اور بقیہ اجزائے مکملہ ہیں۔

سوال۔ یہ ہے کہ شہادت و حدانیت اور شہادت رسالت دو مستقل چیزیں ہیں

لہذا بنیادی ارکانِ اسلام چھ ہوتے نہ کہ پانچ جب کہ حدیثِ پاک میں خمس ہے۔

جواب۔ شہادت و حدانیت بغیر شہادت رسالت معتبر نہیں و لہذا شہادین بوجہ

تلازم کے گویا دونوں ایک ہیں (کما فی اتصال لازم والملازم)

سوال۔ علی خمس کہ کہ پانچ میں خمس کیوں کیا حالانکہ جہاد بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔

جواب۔ جہاد تو فرض کفایہ ہے ہاں بعض وقت فرض عین بھی ہو جاتا ہے یعنی ہر وقت

تو فرض نہیں ہے وہ ایک وقتی فرض ہے لہذا وہ اسلام کے بنیادی چیزوں میں داخل نہیں » اِدَّتْ

الْكَلَامُ فِي فُرُوضِ الْحَيَاتِ هِيَ اعْظَمُ شَأْنٍ فِي الْإِسْلَامِ (مرقاۃ)

سوال حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ تَوَاسُلًا مَبْنِيَّ هُوَ اور امور خمسہ مبنی علیہ ہوئے۔ اور قانون ہے کہ مبنی اور مبنی علیہ ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں یعنی مبنی اور مبنی علیہ کے مابین تغایر ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر مبنی (اسلام) اور مبنی علیہ (امور خمسہ) تو متحد ہیں۔

جواب اول یہ ہے کہ علی خمس میں علی مبنی علیہ ہے یعنی اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں سے رکھی گئی ہے۔ فَلَا إِشْكَالَ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

جواب دوم مختصراً عرض ہے کہ مبنی (اسلام) کی جانب میں اجمال اور مبنی علیہ (امور خمسہ) کی جانب میں تفصیل ملحوظ ہے اسی لیے فرمایا بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :

سوال عند الاحصاف ایمان بسیط ہے (صرف تصدیق قلبی کا نام ہے) حالانکہ حدیث مذکورہ میں ہے کہ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ کہ اسلام ان پانچ چیزوں سے مرکب ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان مرکب ہے لَا بَسِيطَ۔

جواب۔ ایمان کے دو درجہ ہیں (۱) نفس تصدیقی یہ بسیط ہے۔ (۲) ایمان کامل یہ بدستور مرکب ہے۔

اسمائے رجال

حالات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمرؓ کے صاحبزادے اور نبی کریم ﷺ کے جلیل القدر

صحابی ہیں آپ کی پیدائش سال نبوت سے ایک سال پہلے مکہ معظمہ میں ہوئی تھی۔ آپ نے بچپن ہی میں اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا۔ جنگِ بدر میں مصغر سستی کی وجہ سے شریک نہ ہوئے۔

غزوہ خندق اور اس کے بعد تمام غزوات میں بالاتفاق شریک ہوئے۔ ۳۳ھ میں بعمر ۸۲ سال وفات

پائی۔ آپ سے ۱۶۳۰ احادیث مروی ہیں۔ آپ سے بے شمار راویوں نے حدیث روایت کی ہے۔ آپ

کے صاحبزادے حضرت سالمؓ اور آپ کے آزاد کردہ غلام نافعؓ سرفہرست ہیں۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِيمَانُ
بِضْعٍ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً

ترجمہ : حضرت ابوہریرہؓ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی شاخیں
ستر سے کچھ اوپر ہیں۔

قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہریرۃ کی تا پر اضافت کی وجہ
لفظ ابوہریرہ کی نحوئی تحقیق سے بحر پڑھی جائے چنانچہ ایک صاحب نے اسی کو ثواب
بتایا ہے لیکن جہور مدنیین وغیرہم کے نزدیک مشہور مذہب منع صرف کا ہے کیونکہ اس میں علیت
اور ترکیب ہے اور اب یہ منزلہ کلمہ واحدہ کے ہے۔ بہر حال ابوہریرہ میں دو مختلف حیثیات سے
اصل حالت اور موجودہ حالت دونوں کی رعایت ہے، اصل حالت کے اعتبار سے ابوا کا اعراب
بدلتا رہتا ہے اور موجودہ حالت کے لحاظ سے ہریرۃ کی تا پر بحر نہیں آتی۔

کُنِيتَ كِي وَجْهَ تَسْمِيَةٍ
عَمَّا ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ نَقْلُ فَرَمَاتِهِ فِي كِتَابِ
نَعْنُ خُودِ فَرَمَايَةٍ كُنْتُ أَحْمِلُ يَوْمَ مَاهِرَةٍ فِي كِتَابِ
فَرَمَاتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذِهِ فَقُلْتُ هَذِهِ فَقَالَ يَا
أَبَا هُرَيْرَةَ بَعْضُ عُلَمَاءَ نَعْنُ كَمَا كَآبِ بَحْپِنِ مِیْنِ بَلِیْ سَعْنُ كَیْیَلَا كَرْتَنَ تَحْنُ، اَوْرِ بَعْضُ نَعْنُ كَمَا كَآبِ
بَلِیْ كِی تَرْبِیْتِ اَوْرِ دِیْكُھ بَھَال كَرْتَنَ تَحْنُ۔ (مرقاۃ ملاح ۱)

قوله بَضْعٍ۔ ربكسرا لباء وقد تفتح، کسی چیز کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ اعداد میں
راج قول کے مطابق اس کا اطلاق تین سے نو تک آتا ہے کیونکہ وہ بھی عدد کا ایک ٹکڑا ہے۔ شعبہ کے
اصل معنی درخت کی شاخ اور ہر چیز کی فرع کے ہیں لیکن مراد یہاں خصائل حمیدہ ہیں۔
حاصل حدیث : اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایسے درخت

کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو برگ و بار والا ہو۔ اگر اس کی شاخیں اور پتے سرسبز و شاداب ہوں تو درخت بارونق بھی ہوگا اور اس سے متعلقہ فوائد و منافع بھی حاصل کیے جاسکیں گے اور اگر اس کی شاخیں اور پتے خشک ہو جائیں تو جب تک جڑ خشک نہیں ہو جاتی یہ درخت تو ہے لیکن بے رونق ہوگا۔ اسی طرح بہت سے اعمال و اخلاق ایسے ہیں جو شجرہ ایمان کے لیے برگ و بار کی حیثیت رکھتے ہیں اگر وہ صحیح ہوں تو ایمان کا درخت بھی بارونق اور شاداب ہوگا۔ اور اگر وہ صحیح نہ ہوں تو جب تک تصدیق قلبی موجود ہے نفس ایمان تو موجود ہے گا لیکن بے رونق ہوگا۔ اس پر وہ ثمرات مرتب نہیں ہوں گے جو کامل ایمان پر ہونے چاہئیں۔

سوال : بعض روایات میں سَبْعُونَ کے بجائے سِتُّون ہے رکما فی البخاری

اور بعض میں شک کے ساتھ سَبْعُونَ یا سِتُّون آیا ہے۔

جواب اول۔ عدد سے تحدید مراد نہیں بلکہ تکثیر مراد ہے جو ساٹھ اور ستر دونوں کو شامل ہے۔

جواب دوم۔ عدد قلیل عدد کثیر کے منافی نہیں ہے کیونکہ وہ کثیر کے ضمن میں آجاتا ہے۔

پھر قلیل کی خصوصیت ذکر کی مقتضی حال کی وجہ سے ہے۔

جواب سوم۔ تعارض تب ہوتا ہے جب کہ ایک ہی وقت میں دونوں باتیں فرمائی ہوں۔

ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کو وحی کے ذریعہ ساٹھ سے کچھ اوپر شعبوں کا علم ہوا ہو۔ اس وقت آپ

نے ان ہی کا تذکرہ فرمادیا ہو بعد میں وحی سے دس اور معلوم ہو گئے ہوں، دوسری مجلس میں ان

کا تذکرہ فرمادیا ہو۔ یقال لہ تنزیل وحی :-

قوله فَاَفْضَلُهَا - فَاَفْضَلُهَا کی فاء کو فاء تفصیلیہ کہا جائے گا یا فاء جزائیہ ہے

تقدیر عبارت یوں ہے :- اِذَا كَانَ كَمَا الْاِيْمَانُ ذَا شُعْبٍ فَاَفْضَلُهَا -

قوله وَاَدْنَاكَ اِمَا طَئَةَ الْاَذَى عَنِ الظَّرِيقِ (اور ایمان کا سب سے ادنیٰ درجہ

تکلیف دہ چیز کا راستہ سے ہٹانا ہے) ادنیٰ دو معنوں میں مشتمل ہے :-

۱۔ بحیثیت مرتبہ کم تر ہونا - ۲۔ باعتبار حصول کے آسان ہونا۔

قوله اِمَا طَئَةَ - اِمَا طَئَةَ بمعنی ازالہ کے ہے :- كَمَا قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ الْحَقِيقَةِ اَمِطُوا عَنْهُ الْاَذَى رَابُودَاؤُ د شَرِيف ص ۲۴ ج ۲ باب الثَّقِيقِ

قولہ اَذٰی - اَذٰی یا تو مصدر بمعنی اسم فاعل ہے یا مبالغۃً وصف مصدر کا ذات پر حمل کیا گیا ہے اور اس سے مراد موزی چیز ہے۔ مثلاً کاٹنا، پتھر وغیرہ، نجاست، چھلکا

اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالاً ستر سے اوپر ایمانی شاخوں کا تذکرہ فرمایا ہے اگر ان سب کی تفصیل کرتے تو تطویل کا باعث

فائدہ

ہوتا۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جامعیت اور اختصار کے ساتھ یہاں سب شعبوں کی طرف اشارہ فرمادیا۔ محدثین عظام نے ان شعبوں کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا ہے۔

ایمانی شعبے دو قسم ہو سکتے ہیں۔ قولی، فعلی۔ قولی شعبوں میں سے قول لَدَ اللّٰہِ

تقسیم اول

اَلَا اللّٰہُ کا ذکر کر دیا، اور فعلی میں سے اِمَا طَلْتُ اَلَا ذٰی عَنِ الطَّرِیقِ کا ذکر فرمایا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایمان کی سرسبزی کے لیے تمہارے افعال بھی صحیح ہونے چاہئیں۔ اور اقوال بھی۔

ایمانی شعبے دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ فعلی۔ ترکہ۔ فعلیات میں سے قول لَدَ اللّٰہِ

تقسیم دوم

اَلَا اللّٰہُ کا ذکر کر دیا اور ترکیات میں سے اِمَا طَلْتُ اَلَا ذٰی عَنِ الطَّرِیقِ کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان کا بل کرنے کے لیے اپنے افعال بھی شریعت کے مطابق بنانا ہوں گے اور ترک بھی

ایمانی شعبے دو قسم کے ہیں۔ بعض وہ شعبے جو حقوق اللہ کے قبیل سے ہیں اور بعض وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ پہلی قسم کے شعبوں میں سے قول

تقسیم سوم

لَدَ اللّٰہِ اَلَا اللّٰہُ کا ذکر کر دیا۔ یہی سب سے پہلا اور اہم حق اللہ ہے۔ اور حقوق العباد میں سے اِمَا طَلْتُ اَلَا ذٰی عَنِ الطَّرِیقِ کا ذکر کر دیا۔ جب دوسروں کی رکھی ہوئی تکلیف دہ چیزیں دور کرے گا تو خود کیسے کسی کو تکلیف پہنچائے گا۔

قولہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ : حیا کے دو معنی ہیں

حیا کا لغوی معنی ہے تغیر و انکساری یَعْتَرِی الْاِنْسَانُ مِنْ خَوْفٍ مَا یُعَابُ بِہ - یعنی وہ تغیر و انکساری جو بخوف عیب و ملامت انسان کو

لغوی معنی

پیش آئے۔

شرعی معنی - حیار کا شرعی معنی ہے ”خلق یَبْعَثُ الْإِنْسَانَ عَلَىٰ إِجْتِنَابِ الْقَبِيحِ وَيَنْتَعِ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ“ یعنی وہ ملکہ جو حرکات قبیحہ سے بچنے پر انسان کو براہِ تکلیف کرتا اور صاحبِ حق کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکتا ہے۔

قوله شعب۱ : شعب۱ میں تنوین تعظیم کی ہے یعنی حیار ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ بڑا اس لیے کہا گیا کہ یہ خود بھی ایمان کا ایک مستقل شعبہ ہے اور دوسرے شعبوں کو پورا کرنے کے لیے محرک بھی۔ حیار جتنا زور دار ہوگا اتنا ہی دوسرے شعبوں کی ادائیگی زیادہ بہتر طریقہ سے ہوگی۔

سوال - کہ بَضْعٌ وَ سَبْعُونَ شُعْبَةً میں حیار بھی داخل ہے تو اسے مستقل طور پر کیوں ذکر فرمایا۔

یہ تخصیص ذکر کی اہتمام شان کے لیے ہے یعنی کل شعب ایمانیہ کے لیے داعی و منبع ہے اور تمام معاصی سے اجتناب کا ذریعہ ہے یہی وجہ ہے کہ قلتِ حیا سے معاصی پر **جواب** جرات ہوتی ہے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوءَةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَأَصْنَعْ مَا شِئْتَ (رواه البخاری)

فارسی میں اس کا ترجمہ یوں ہے :

ع بے حیا باش ہرچہ خواہی کن۔

یقول ابوالاسعاد : حیار ایک لطیف ہونے کی بنا پر شعب ایمان میں شعبہ ہو سکتا تھا کیونکہ حیا میں کسب کا دخل نہیں اس شعبہ کے ازالہ کے لیے مستقل طور پر بیان فرمایا۔

سوال - بعض کافروں میں بھی حیا ہوتی ہے تو اس کو ایمان کا عظیم شعبہ کس طرح قرار دیا گیا کیوں کہ ایمان اور کفر دو متضاد چیزیں ہیں۔

حیار دو قسم پر ہے (۱) حیا طبعی جس کو حیا غریبی بھی کہتے ہیں کہ کوئی انسان کسی شرماء کر منافع کو ترک کر دے (۲) حیا حقیقی جس کو شرعی بھی کہا جاتا ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ سے شرماء کر معصیت کو ترک کر دے حدیثِ پاک میں حیا شرعی مراد ہے جو صرف مؤمن میں

جواب اول

پائی جاتی ہے۔
جواب دوم۔ کہ کسی کافر میں جبرہ ایمان موجود ہونے سے مؤمن ہونا لازم نہیں آتا جس طرح
 مؤمن میں کوئی کفری خصلت پائی جانے سے کافر ہونا لازم نہیں آتا۔
سوال۔ جب حیارہ شعبہ ایمان ہے تو ایمان مرکب ہوا یہی وجہ ہے کہ شوافع حضرات مِنَ
 الْإِيمَانِ کے من کو تبعضیہ بناتے ہیں۔

جواب۔ عند الاحناف الايمان کی الف لام کمال کی ہے اور مِنَ الْإِيمَانِ کا مِنْ بیان ہے
 منہی ہوگا «الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعْبَةِ الْإِيمَانِ فَلَا اشْكَالَ»

اسمائے رجال

حالات حضرت ابوہریرہؓ
 آپ نبوت سے گیارہ سال قبل پیدا ہوئے سہ ماہ میں فتح خیبر کے
 سال میں اسلام لائے۔ سہ ماہ میں بعمر ۸ سال وفات پائی۔ آپ نے
 حضور علیہ السلام کے ساتھ صرف چار سال صحبت اٹھائی لیکن اس کے باوجود صحابہ کرامؓ میں کثیر الروایت ہیں۔ چنانچہ
 آپ کی کل مرویات پانچ ہزار تین سو چولٹھ (۵۲۶۴) ہیں۔ امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہؓ سے
 آٹھ صد سے زائد صحابہؓ اور تابعینؒ روایت کرتے ہیں۔ قبیلہ کے لحاظ سے دوسری ہیں آپ کے نام میں پینیس اقوال
 ہیں۔ علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ اصح قول یہ ہے کہ آپ کا اسلامی نام عبدالرحمن بن محرز ہے لیکن آپ کی کنیت آپ کے نام پر
 غالب آگئی اور جاہلی نام عبد شمس یا عبد عمر تھا۔

ترجمہ : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان
 اور ہاتھ مسلمانوں کی ایذا رسانی میں
 مستعمل نہ ہوں۔

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ
 سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ
 وَيَدِهِ -

یہ حدیث بھی ان احادیث خمسہ میں سے ہے جن کو امام ابو حنیفہؒ نے پانچ لاکھ احادیث سے منتخب فرمایا ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا تعارف کرایا ہے کہ مسلمان وہی شخص ہے جو کسی بھی طریقہ سے کسی مسلمان کو ایذا نہ دے بلکہ امن و سلامتی کا پیکر ہو۔

سوال : حدیث پاک میں ان دو اعضاء کی تخصیص کیوں فرمائی اس میں کیا حکمت ہے ؟

جواب : تخصیص ذکر کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ایذا انہی دو عضوؤں سے دی جاتی

ہے۔ اگر کوئی ان دو کو قابو کر لے تو دوسرے اعضاء سے ایذا رسانی کا خطرہ بہت کم رہ جاتا ہے

اب اس حدیث کے اس جملہ کا مقصد یہ نہیں کہ دوسرے اعضاء سے کسی کو تکلیف پہنچانا اسلام

کے منافی نہیں یعنی حدیث پاک میں جو حصر سمجھ میں آرہا ہے وہ حصر ایسا ہی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے۔

اَلنَّاسُ الْعَرَبُ کہ انسان تو عرب ہی ہے۔ اَلْمَالُ اِلٰی بِلِّ مَالٍ تو اونٹ ہی ہے عرف میں فرد

اکل کے مقابلہ میں فرد ناقص کو معدوم قرار دیا جاتا ہے۔

يقول ابوالاسحاق : فی الحقیقت زبان اور ہاتھ کے ذکر سے مراد پوری ذات انسان ہے

ہاں ان دو کی تخصیص اس لیے ہے کہ اکثر ایذا ان دو اعضاء سے ہوتی ہے لہذا حدیث میں

ایذا قولی اور ایذا فعلی دونوں کی نفی مراد ہے۔

سوال : زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا گیا حالانکہ زبان سے تو زیادہ سے زیادہ گالیاں دی

جاسکتی سکتی۔ جب کہ ہاتھ سے تو قتل بھی کیا جاسکتا ہے اس میں کیا حکمت ہے ؟

جواب اول : لسان کا زخم بہ نسبت ید کے زیادہ ہے۔ کما قیل

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا النَّيَامُ وَلَا يَلْتَأَمُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

جواب دوم : ہاتھ سے تو صرغ حاضر ہی کو تکلیف پہنچائی جاسکتی ہے جبکہ زبان

سے حاضر و غائب بلکہ زندہ و مردہ سب کو تکلیف پہنچائی جاسکتی ہے۔

جواب سوم : لوگ زبان کے ایذا کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے چنانچہ جب کوئی آدمی

کسی کے کچھ کہنے سننے پر ناراض ہوتا ہے تو کہنے والا یہی کہتا ہے کہ کیا تجھے میں نے مارا تھا صرف ایک

بات ہی تو کی تھی تو اس کے اہتمام کرنے کے لیے اُسے مقدم فرمایا۔

سوال : یہ کہ شارع علیہ السلام نے مِنْ لِّسَانِهِ فرمایا مِنْ كَلَامِهِ فرمادیتے۔

جواب | کہ اگر مِثْلَ مِثْلٍ فرماتے تو زبان سے جو اور ایذا تیں بغیر کلام کیے ہوئے پہنچتی ہیں وہ شامل نہ ہوتیں مثلاً کسی کو زبان سے اشارہ کرنا جس کو چڑاناکہتے ہیں۔ تو چونکہ لسان اعم ہے بہ نسبت کلام کے کہ بعض مرتبہ بغیر کلام کے بھی صرف زبان سے ہی ایذا پہنچائی جاتی ہے اس لیے لِسَانِہ فرمایا۔

سوال - اَلْمُسْلِمُونَ کی قید سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو ایذا پہنچا سکتا ہے کیونکہ مفہوم مخالف حدیث پاک یہی ہے۔

جواب - کفار کی دو قسمیں ہیں۔ اول حربی جن کے ساتھ نہ ہم نے عقد ذمہ کیا ہے اور نہ ہمارے ان کے درمیان صلح و آئشی کا معاہدہ یا معمول ہے اور ان سے ہم محفوظ نہیں اور وہ بھی ہم سے محفوظ نہیں۔ دوم ذمی جن کے ساتھ ہم نے عقد ذمہ کیا ہے اور رواداری کا معاہدہ ہے یا معمول ہے یہ ایذا رسانی کے معاملہ میں مسلمانوں کے حکم میں ہیں حتیٰ کہ اسلام نے ذمیوں کے مال و جان بلکہ ان کے مذہب کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اب مراد یہ ہوتی کہ مسلمان اور وہ جو مسلمانوں کے ذمہ ہیں معاملات میں المسلمون کے حکم میں ہیں اور جو کافر محارب ہیں وہ اس حکم سے خارج ہیں۔ کما فی قولہ تعالیٰ » لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَيْفَ تَكُوْفُوْنَ فِي الدِّيْنِ وَلَوْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ (۱) الْمُؤْمِنِيْنَ »

فندہ - جس کا تعلق اسی جواب سے ہے۔

يقول ابوالاسعاد : مسلمانوں کی تخصیص اکثریت و اغلبيت کی بنا پر کی گئی ہے کیونکہ مسلمان کا اکثر معاشرہ و معاملہ دوسرے مسلمان ہی سے ہوا کرتا ہے۔ ورنہ ناسحق تو کفار کو بھی تکلیف دینا جائز نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف کی ایک روایت میں المسلمون کی جگہ الناس کا لفظ آیا ہے انسان تو انسان ہے ناسحق جانوروں کو بھی تکلیف دینے میں وعید آئی ہے جیسے بخاری کی حدیث ہے » عَذَّبْتُ امْرَأَةً فِيْ هَرَّةٍ « باقی اقامت حدود و تادیب اطفال اس حدیث کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اس سے مقصد ایذا نہیں بلکہ اصلاح ہے۔

سوال : اس روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان کو ایذا پہنچے وہ مسلمان ہی نہیں مالا نکہ اہل السنۃ والجماعۃ کے عقیدہ کے خلاف ہے یہ تو غار جیوں کی دلیل

بن جاتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک مُرتکب کبیرہ کافر ہے۔

جواب - اَلْمُسْلِمُ کی الف لام کمال کی ہے معنی ہوگا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ و زبان سے مسلمان محفوظ رہیں نفی اسلام کامل کی ہے جنس اسلام کی نفی نہیں۔
سوال - پھر یہ قید یعنی نفی اسلام کامل والی صراحت کیوں نہیں ذکر کر دی گئی۔

جواب اول یہ ہے کہ مقام دو ہوتے ہیں (۱) مقام تعلیم (۲) مقام تذکیر، مقام تذکیر اور مقام تعلیم میں ہر مسئلہ کی تین تین اور تحقیق مقصود ہوتی ہے وہاں پر ہر قید کا ذکر صراحت کیا جاتا ہے بخلاف مقام تذکیر کے کہ اس میں غل پر ابھارنا اور اس کی ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے وہاں پوری قیود کا ذکر مقصود کے لیے مفید نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات مضار اور اس مقام کے منافی ہوتا ہے چنانچہ اس قسم کی جتنی احادیث ہیں وہ مقام تذکیر میں فرمائی گئی ہیں اس لیے ان میں کمال کی قید کا ذکر نہیں کیا گیا۔

جواب دوم یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو ظاہر پر ہی رکھا جائے مگر اس کے باوجود ایذا پہنچانے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا اس کی مثال یوں سمجھو کہ مالدار لغتاً ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو مال رکھتا ہو اگرچہ قلیل ہی ہو۔ مال کے معنی ہیں عَيْنٌ يَنْتَفِعُ بِہِ تو جس شخص کے پاس کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ چیز مستفیع بہ ہوگی وہ لغتاً مالدار ہوگا مگر عرفاً اس کو مالدار نہیں کہا جاتا کیونکہ عرف میں اس شخص کو مالدار کہتے ہیں جو معتد بہ مال رکھتا ہو ایسے ہی دوسروں کو ایذا پہنچانے والا حقیقتاً تو مسلم ہے مگر عرفاً اس لائق نہیں کہ اسے مسلم کہا جائے اسے تنزیل ناقص بمنزلۃ المعدوم کہا جاتا ہے۔

سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں قرآن مقدس میں ہے ۱۰ اِنَّہٗ لَیْسَ مِنْ اٰہْلِکَ وَاِنَّہٗ سَعٰی غَیْرُ صَاحِبٍ (پا)۔ موجودیکہ یہ حقیقت بیٹا تھا۔ مگر نقصان اہلیت کی وجہ سے بیٹے کی نفی کر دی گئی یعنی بیٹا کہنے کے لائق نہیں۔ یہ تقریر اہل سنت والجماعت کے بھی خلاف نہیں اور اس حدیث کا وزن بھی باقی رہتا ہے، زجر و توہین کا مطلب بھی حل ہو جاتا ہے۔

قَوْلُهُ اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ - (ترجمہ) مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے)

یہاں بھی حصر سے مراد وہی حصر ہے جو اَکْثَرُ میں گذرا۔

ما قبل سے ربط | اس کا ما قبل سے ربط یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہجرت مدینہ کمال ایمان و مدارِ ایمان کی علامت تھی اس حدیث میں حقوق العباد کی خصوصیت کی وجہ اہتمام شان ہے کیونکہ حقوق العباد قابلِ عفو نہیں۔

اس جملہ حدیث کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں :-

اَوَّلُ : مہاجرین کو تنبیہ کرنا ہے کہ صرف ان کا ہجرت کر لینا کافی نہیں کہ اس کے بعد پھر کسی شئی کی ضرورت ہی نہیں بلکہ ہجرت کے بعد آدمی گناہوں سے بچے تب اس کی ہجرت کا اصل فائدہ مرتب ہوگا۔ **دَوِّم :** فریقین کے لیے اہم تنبیہ ہے یعنی ایک فریق کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جن کو ہجرت من المکۃ الی المدینہ کی دولت نصیب نہ ہوئی تو اب بھی قیامت تک ہجرت کا ثواب حاصل کرنے کا موقعہ میسر ہے کہ مَا تَخِیُّ لَکُمُ اللّٰہُ کو ترک کرتے رہو۔ دوسرا فریق جس کو یہ دولت نصیب ہوئی تھی ان کے دلوں میں تفاخر پیدا کرنے کا احتمال ہے تو ان کے تزکیہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ تم ہجرت ظاہری پر اکتفا نہ کرو ورنہ کرو کہ بس عین یہی کافی ہے اور کچھ کرنے کی حاجت نہیں بلکہ ہمیشہ ترک مَا تَخِیُّ لَکُمُ اللّٰہُ کرنا چاہیے۔ تاکہ ہجرت کا اصل مقصد حاصل ہو۔ اس کی مفصل بحث ”اِنَّمَا اَدْعَاۤءُ عَمَّالٍ بِالْاٰیٰتِ“ کے آخری جملہ ”فَہَاجَرْتُمْ اِلٰی مَا هَاجَرَ“ میں ہو چکی ہے۔

قولہ وَلِصَلِّیْہِ قَالَ اِنَّ رَجُلًا سَاَلَ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اٰی الْمُسْلِمِیْنَ خَیْرًا
ترجمہ : ”امام مسلم نے اس روایت کو ان الفاظ میں نقل کیا ہے ”ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ مسلمانوں میں سے بہتر کون ہے۔“

ای الْمُسْلِمِیْنَ خَیْرًا سے مراد ای خَصْلَةُ الْمُسْلِمِیْنَ جس کا حاصل یہ بنتا ہے کہ اسلام کا کون سا عمل سب سے بہتر ہے اس سے ملتے جلتے مفہوم کی کئی روایات ذخیرہ احادیث میں آتی ہیں مشکوٰۃ شریف کے مشاعر پر حضرت ابوذرؓ کی روایت ہے ”اَفْضَلُ اَدْعَاۤءِ عَمَّالٍ الْحُبُّ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ“ کتاب الایمان کے آخر میں اسی مفہوم کی ایک روایت آرہی ہے اس میں ذکر اللہ کا اضافہ ہے۔ بعض میں بَرِّ وَاَلْدِیْنِ، بعض میں جہاد، بعض الصَّلٰوۃُ لَوَقْتِہَا یہ سب سوالات متحد المعنی یا متقارب المعنی ہیں۔ اختلافاتِ جوابات کی علماء نے مختلف وجہیں بیان فرماتی ہیں جن کو جواب

تعبیر کیا جاتا ہے۔

جواب اول

یہ سائلین کے حالات کی بنا پر ہے کیونکہ آپ طیب رومانی تھے جیسا مریض دیکھتے ویسا ہی نسخہ تجویز فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث الباب کے سائل کے اندر ایذا رسانی کا مادہ غالب تھا اس لیے مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ الْخَيْرَ سے جواب دیا۔ وقرن علی ہذا۔

جواب دوم

بسا اوقات حالات اور وقتی تقاضوں کے تحت بعض اعمال کو بہت اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ مثلاً ہجرت کے دور میں ہجرت ہی سب سے افضل عمل تھا جہاں ایذا رسانی سے بچنے کا اہتمام نہ ہو، دہاں ظاہر ہے کہ سب سے بڑا عمل یہی ہے کہ اپنی زبان دہا تھ سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے اور جن دنوں ملت و مذہب کو مخالفین سے شدید خطرہ ہو تو ان دنوں میں ان سے جہاد کرنا ہی سب سے افضل عمل ہوگا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات کے تحت جس عمل کو افضل الاعمال سمجھا ذکر فرمادیا۔

اسمائے رجال

حالات حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص

آپ اپنے والد عمرو بن العاص سے پہلے مشرف باسلام ہوئے اور آپ کے والد شہ میں اسلام لائے۔ اور اپنے والد سے صرف بارہ سال عمر میں چھوٹے تھے یہ دونوں حضرات بہت بہادر اور سلام کے قابل فخر جنرل تھے۔ آپ نے مکہ یا طائف یا مصر میں وفات پائی۔ آپ رات کو چراغ بجھا کر قیام لیل کرتے اور بہت زیادہ روتے تھے۔ حتیٰ کہ آخر عمر میں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ چونکہ آپ احادیث کو لکھ لیتے تھے اس لیے آپ کے پاس احادیث حضرت ابوہریرہؓ سے بھی زیادہ تھیں لیکن کتب احادیث میں صرف سات سو مذکور ہیں۔!

وَعَنْ النَّبِيِّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ
أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ
إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ :

ترجمہ : حضرت انسؓ فرماتے ہیں فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے
کوئی رکامل، مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک
کہ میں اس کے نزدیک باپ (اصل) اور
اولاد (فرع) اور تمام لوگوں سے زیادہ
محبوب نہ ہو جاؤں۔

سوال : اولاد اور والدین سے فطرۃ اور طبعاً محبت ہوتی ہے۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی محبت ان سے زیادہ ہونا تو خدا استطاعت سے خارج ہے۔

جواب اول | محبت دو قسم ہے (۱) محبت طبعی غیر اختیاری : محبت طبعیہ کا مطلب
یہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر کسی کی طرف طبیعت کا میلان ہو اور یہ محبت
اولاد اور بیوی سے ہوتی ہے۔ (۲) محبت عقلی اختیاری : یعنی انسان اپنے مقتضی عقل کو خواہش
پر ترجیح دے۔ بالفاظ دیگر محبت عقلیہ وہ محبت ہے جو کسی کے کمالات اور خوبیاں سوچنے
سے پیدا ہوتی ہے خواہ اس کی طرف طبعی میلان نہ ہو۔ جیسے کڑوی دوا کی طرف طبعی میلان نہیں
ہوتا لیکن چونکہ اس کے فوائد اور منافع سے واقف ہے اس کے لیے رقم خرچ کرتا ہے اور
تکلیف بھی برداشت کرتا ہے اور اس کو کھاتا ہے۔ حدیث مذکور میں کمال ایمان کو جس پر موقوف
رکھا گیا وہ محبت عقلی ہے۔

جواب دوم | حدیث الباب میں حبّ ایمانی مراد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ امور دین
کو تمام خواہشات و اغراض پر ترجیح دینا ضروری ہے۔ مثلاً جب
قول والدین قول رسول کے مقابل ہو جاتا ہے تو کامل مؤمن قول رسول کو ترجیح دیتا ہے۔ صحابہ کرامؓ
میں یہی حب ایمانی تھی جو حب طبعی پر غالب تھی۔

یَقُولُ ابْوَالا سَعَادَ صَاۡتِهٖمُ اللّٰهُ عَنِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ : اسباب محبت چار قسم ہیں :

اَوَّلُ جَمَالِ - کسی کے اندر جمال و حُسن ہو تو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جمال پر

لبض حیوان بھی عاشق ہو جاتے ہیں۔ جیسے بعض پرندے چاند کے حُسن پر عاشق ہیں اور پروانے چراغ کی روشنی پر عاشق ہیں کہ جان جیسی محبوب چیز بھی قربان کر دیتے ہیں۔

دَوِّمُ نَوَالِ - کہ کسی پر کسی کا احسان ہو تو اس سے بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے انسان تو انسان

ہیں موزی جانور بھی احسان کی وجہ سے محبت کرنے لگتے ہیں اور محسن کے تابع ہو جاتے ہیں۔

سَوِّمُ کَمَالِ - کوئی آدمی اگر صاحب کمال ہے، بڑا بزرگ ہے تو اس سے محبت پیدا

ہو جاتی ہے۔ چاہے کتنا ہی بد صورت بد شکل کیوں نہ ہو۔

چہارم قرابت - قرابت کی وجہ سے محبت کا پیدا ہونا یہ تو بدیہی بات ہے۔

ان میں سے کوئی ایک سبب موجود ہوئے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ اسباب اربعہ علی وجہ الاتم والاكمل موجود تھے۔

لہذا آپ سے محبت نہ ہو تو کس سے ہو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے

صفت اَجْمَلُ الخلاق کی وضاحت | اَجْمَلُ الخلاق پیدا کیا اور کیونکر نہ ہو جبکہ

حضرت کی ذات مبارک کو اپنا سب سے زیادہ محبوب بنایا تو سب سے زیادہ حسین بھی ضرور

بنانا چاہیے۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ آپ کو دنیا کا

نصف جمال دیا گیا ہے۔ مگر متکلم حکم سے خارج ہوتا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات

اس حکم سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مکارم سے مزین کیا تو صورت

کے اعتبار سے بھی اعلیٰ ہونا چاہیے اس کے لیے حضرت حسانؓ کے دو شعر ہی کافی ہیں۔

وَ اَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْفُطْ عَيْنِي | وَ اَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ

خُلِقْتَ مُبْتَدَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ | كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

اُمی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں :

لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ | وَ شَمْسِي خَيْرٌ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ

وَسَمْسُ النَّاسِ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرِ | وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْغَسَا

اس کے علاوہ شمائل کی کتابوں میں آپ کے جمال کے بارے میں بہت سی احادیث آتی ہیں۔

آپ کی ذات پر انوار کے کمال کا تو ٹھکانا ہی نہیں
خواہ علمی ہو یا علمی، اخلاقی ہو یا تعلق مع اللہ کے اعتبار

صفت الکمال کی وضاحت

سے ہو، یا تعلق مع الناس کے اعتبار سے ہو اس کی شہادت ذوالجلال اپنی کلام مبارک میں دے
ہے ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تمام انبیاء علیہم السلام کو جو کمالات تقسیم کر دیے گئے وہ
سب تنہا حضور کو دیے گئے۔

خلاصہ یہ کہ — ع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔

آپ کا احسان و رحمت دریافت اس

درجہ میں ہے کہ خود قرآن کریم فرماتا ہے

صفت احسن الاحسان کی وضاحت

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ دیکھ انبیاء

اگر ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے

تو آپ کی قربت دوسروں کی

صفت اقرب القرب کی وضاحت

قربت سے اقرب ہے کیونکہ دوسروں سے قربت جسمانی ہے اور آپ کی ذات مبارک
قربت روحانی ہے اس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ کہ نبی سے ایمان داروں کا تعلق اپنی

ذات سے بھی زیادہ ہے اور وہ بمنزلہ باپ کے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب کی قرأت

وَهُوَ أَكْبَرُ لَمْ يَزَلْ يَتَلَوَّهٖ اَبَاؤُا وَدُشْرِيفٌ مَّحْجُ ابَآءُ كَرَاهِيَةً اِسْتَقْبَلُوْا الْقَبْلَةَ عِنْدَ

قَضَاءِ الْحَاجَةِ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے :-

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ

تو جب یہ اسباب محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر علی وجہ الائم والاکمل موجود ہیں

تو آپ سے محبت بھی سب سے زیادہ ہونا عقل کا تقاضا ہے۔ پھر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ

محبت تین قسم کے لوگوں سے ہوا کرتی ہے۔ بڑوں سے تعظیم کی بنا پر اس کی طرف اشارہ کیا والد

چھوٹوں سے شفقت کی بنا پر اس کی طرف اشارہ کیا دلہ سے۔
عام لوگوں سے محبت ہوتی ہے جنسیت اور ہم عصری کی بنا پر، اس کی طرف اشارہ کیا
النَّاسُ کے لفظ سے۔

مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کے لوگوں، بڑوں، چھوٹوں اور برابر کے لوگوں کی محبت سے آپ کی
محبت زیادہ ہونا ایمانِ کامل کا تقاضا ہے۔

سوال : حدیثِ پاک میں والد کو پہلے ذکر فرمایا حالانکہ آدمی کو بہ نسبت اپنے والد کے
دلہ سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔

جوابِ اوّل : والد وجوداً مقدم ہے اس لیے ذکر بھی مقدم فرمایا۔ فلا اشکال علیہ
جوابِ دوم : احتراماً مقدم ہے۔ کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْسَنُوا
جوابِ سوم : ہر ایک کے لیے والد ہونا ضروری ہے لیکن ہر ایک کے لیے
دلہ ہونا ضروری نہیں یعنی کثرت کی بنا پر ذکر کیا ہے کیونکہ ہر ایک کا والد ہے مگر دلہ نہیں۔

سوال : حدیثِ پاک میں اپنے نفس کا ذکر نہیں کیا جس سے ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ
کی محبت اپنے نفس سے زیادہ ہونا ضروری نہیں۔

جوابِ اوّل : حضرت عبداللہ بن ہشام کی روایت میں مِنْ نَفْسِهِ کا لفظ موجود
ہے۔ لہذا اپنے نفس سے بھی محبت رسول کا تقدم ثابت ہوا۔ کَمَا فِي فَتْحِ الْمَلِمْ ۲۱ ج ۱
باب وجوب مُحَبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جوابِ دوم : بعض اوقات انسان اپنے فرزند و والدہ سے اپنی جان سے زیادہ محبت
کرتا ہے تو ان سے زیادہ حضور کی محبت ہونے کو ذکر کیا گیا تو اپنے نفس سے زیادہ محبت بطریقِ اولیٰ
ہونی چاہیے۔ علاوہ ازیں بخاری شریف ص ۱۰۱ بابُ الْإِيمَانِ وَالتَّوَدُّعِ میں روایت ہے کہ ایک بار
حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ

«لَا نَتَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي فَقَالَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا حَتَّى أَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ فَقَالَ عُمَرُ
فَارْتَدَّ الْآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْآنَ يَا عُمَرُ»

تو اس سے معلوم ہوا کہ نفس سے بھی زیادہ محبت ہونا ضروری ہے۔

سوال - اس حدیث سے خارجی دلیل پکڑتے ہیں کہ سارے زمانہ سے زیادہ محبت حضرتؑ کے ساتھ ہو تو مؤمن ہے ورنہ نہیں۔ تو جب تک حضرتؑ کے ساتھ محبت نہیں تو گویا مرتکب کبیرہ ہوا، اور مرتکب کبیرہ کو آپؐ لَا يُؤْمِنُ سے تعبیر کر رہے ہیں۔

جواب : نفی فعل پر دو طریقوں سے آتی ہے (۱) ایک نفی جنس کی جیسے لَا رَجُلٌ فِي الدَّارِ (۲) دوسری نفی کمال کی تو لَا يُؤْمِنُ میں نفی کمال کی ہے جنس کی نہیں اگر حضرتؑ کو محبوب نہ رکھے گا تو وہ کامل مؤمن نہ ہوگا۔

يقول ابوالسعاد : محبت کے دو درجہ ہیں (۱) درجہ کمال (۲) درجہ ناقص۔ درجہ کمال حاصل ہوتا ہے کمال اتباع سے۔ اس کو دوسری حدیث میں فرمایا گیا "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ سَبْعًا لِمَا جُئْتُ بِهِ" اگر کمال اتباع نہ ہو تو محبت تو ہو سکتی ہے لیکن ناقص ہوگی لہذا معصیت کے ساتھ محبت جمع ہو سکتی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی شراب پی کر حضورؐ کی مجلس میں آیا تو صحابہ کرام نے لعنت کرنا شروع کر دی تو آپؐ نے فرمایا "لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ اَنْتَ بِمُحِبِّ اَللّٰهِ وَرَسُولِهِ" (مشکوٰۃ شریف ج ۲ باب ما لا يدعى على المحدث) اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گاروں کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کے دل میں اللہ و رسولؐ کی محبت نہیں بلکہ محبت ہے مگر ناقص نفسانی خواہش کی بنا پر مغلوب ہے۔

اسمائے رجال

حالات حضرت انسؓ | آپؓ کی کنیت ابو حمزہ اور والد کا نام مالک بن نضر ہے آپؓ حضورؐ کے خادم خاص تھے جب آنحضرتؐ مدینہ میں تشریف لائے

حضرت انسؓ کی عمر دس سال تھی اسی وقت حضورؐ مدینہ میں تشریف لائے اور دس سال تک خدمت کی۔ آپؓ ہمیشہ مدینہ طیبہ میں رہے۔ لیکن خلافت عمرؓ میں تعلیم فقہ کے لیے بصرہ میں منتقل ہو گئے اور وہیں ستر سال بعد وفات پائی۔ آپؓ کثیر الاولاد تھے۔ حتیٰ کہ عند البعض پوری ستر اور عند البعض اسی اولادیں تھیں جن میں سے ۸ ذکور اور صرف دو نانات تھیں آپؓ بہت مغفوق نے روایت کی ہے آپؓ کی کل

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بَهَنَ
حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ -

ترجمہ: روایت ہے انہی سے
فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جس شخص میں یہ تین خصلتیں ہوں گی
وہ انہی وجہ ایمان حقیقی کی لذت سے لطف اندوز
ہوگا۔

قولہ ثلاث - ثلاث مبتدا ہے اور مَنْ كُنَّ فِيهِ جملہ شرطیہ خبر ہے۔
سوال - ثلاث تو نکرہ محضہ ہے اور نکرہ محضہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتا نکرہ کے مبتدا بننے کے لیے
تخصیص ضروری ہے۔

جواب: یہ ہے کہ ثلاث نکرہ محضہ نہیں ہے بلکہ نکرہ محضہ ہے۔ تخصیص کی کئی وجہیں ہیں
قولہ ثلاث - ثلاث مبتدا ہے اور مَنْ كُنَّ فِيهِ جملہ شرطیہ خبر ہے۔

سوال - ثلاث تو نکرہ محضہ ہے بلکہ نکرہ محضہ ہے تخصیص کی کئی وجہیں ہیں :-
۱: ثلاث کی تنوین مضاف الیہ کے عوض میں ہے اصل میں ہے ثلاث خصااں اضافة سے تخصیص
ہوگئی۔ (۲) ثلاث صفت ہے اور موصوف محذوف ہے یعنی خصااں ثلاث۔

قولہ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : بمعنی ایمان کی چاشنی۔ مُحَدَّثِينَ حضرات نے لکھا ہے کہ
ایمان کی چاشنی یہ ہے کہ انسان اسلام میں مشقت برداشت کرے۔

انسانی خصلتیں دو قسم کی ہیں اَوَّل تَحْلٰی عَنِ الرِّذَالِ : یہ کہ انسان اپنے وجود
سے اخلاق رذیلہ و خبیثہ کو نکال دے مثلاً حسد، ضد، بغض، تکبر وغیرہ
فائدہ | دَوِّم تَحْلٰی بِالْفَضَائِلِ : یہ کہ انسان اپنے اندر اخلاق حمیدہ پیدا کرے۔ مثلاً احسان کرنا، اور
رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا وغیرہ مَنْ كَانَ اللَّهُ بِهِ خَصْلَتٌ تَحْلٰی بِالْفَضَائِلِ ہے۔ اور
وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا يَهْتَدِي عَنِ الرِّذَالِ ہے۔

اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ ایمان کی چاشنی اور
حاصل بالحديث | حلاوت کما حقہ محسوس ہونے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری
ہے۔ (۱) اللہ و رسول کی محبت دوسری تمام محبتوں پر غالب ہو (۲) اگر کسی مخلوق سے محبت

ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو۔ (۳) مسلمان ہونے کے بعد کفر سے اتنی ہی نفرت ہو جتنی آگ میں ڈالے جانے سے۔

یہ کہ حلاوت ایمان سے کونسی حلاوت مراد ہے اس میں مختلف اقوال ہیں:-

بحث حلاوت فی الایمان

قول اوّل شیخ محی الدین ابن العربیؒ اور صوفیاء کرامؒ کہتے ہیں کہ اس سے مراد طبعاً طاعات ہیں لذت محسوس کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی میں مشقت برداشت کرنا اور اسی میں لذت محسوس کرنا اور معاہی سے طبعاً نفرت کرنا ہے۔

قول دوم بعض عارفینؒ فرماتے ہیں کہ حلاوت ایمان سے مراد حلاوت حسنیہ و ظاہریہ مراد ہے۔ گو ایمان باطنی چیز ہے مگر اس کا اثر ظاہری حد تک سرایت کر جاتا ہے مگر اس کا ادراک وہی کر سکتے ہیں جو خود بھی اس مقام تک پہنچے ہوں جیسا کہ ہلال کسی کو نظر نہیں آتا مگر جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے ان کے کہنے سے مان لیا جاتا ہے یہاں بھی یہی حال ہے۔ جیسا کہ حضرت ہلال حبشیؒ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ سختی کی حالت میں بھی احد احد ہی کہنے میں لذت محسوس کرتے تھے۔

قوله مما سواهما : اللہ و رسول تمام ماسوا سے پیارے ہوں۔

سوال ایک خطیب نے خطبہ میں یوں پڑھا : مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى : ابوداؤد شریف ص ۱۱۱ باب النرجل

يُحْطَبُ عَلَى قَوْسٍ : اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَلْتَسُ الْخَطِيبُ اَنْتَ معلوم ہوا کہ اللہ و رسول کو ایک ضمیر میں جمع کرنا درست نہیں علی التفصیل دونوں کا نام لینا چاہیے۔ مگر اس حدیث میں مِمَّا سِوَاهُمَا ضمیر میں دونوں کو جمع کر دیا۔ اس سے جواز معلوم ہوتا ہے تنافاً اس سوال کے جواب میں علماء نے دو طرز اختیار فرمائے ہیں :-

جواب اوّل (۱) تطبیق کا راستہ (۲) دوسرا ترجیح کا۔ اولاً وجوہ تطبیق ذکر کیے جاتے ہیں

علماء نے کئی طرح سے تطبیق دی ہے چند وجوہ حسب ذیل ہیں :-

اول : ایک ہے مقام خطبہ، ایک ہے غیر مقام خطبہ دونوں کا مقتضی الگ الگ ہے مقام خطبہ ایضاً کو چلہ ہوتا ہے اور ایضاً اسی میں ہے کہ اللہ و رسول کا نام الگ الگ بالتفصیل لیا جائے۔ مقام غیر خطبہ میں ایجاز مقصود ہوتا ہے اور ایجاز اس میں ہے کہ ایک ضمیر میں دونوں کو جمع کیا جائے۔ حاصل جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ممانعت مقام خطبہ میں فرمائی ہے اور خود

حضور علیہ السلام کا مِمَّا سِوَاهُمَا کہنا مقام غیر خطبہ میں ہے لہذا دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔
دوم : ایک ہے مقام محبت ایک ہے مقام معصیت دونوں کا مقتضی الگ الگ ہے
 مقام محبت میں دونوں کو ایک ضمیر میں جمع کرنا مناسب ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ ایک ایک کی محبت کافی نہیں
 بلکہ مجموعہ محبتیں کی ضرورت ہے بخلاف مقام معصیت کے کہ وہاں الگ الگ نام لے کر بالتفصیل تذکرہ
 مناسب ہے۔ تاکہ پتہ چلے کہ اگر بالفرض ایک کی معصیت دوسرے کی معصیت سے الگ ہو سکتی ہوتی
 تو ایک ایک کی معصیت بھی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے صرف اللہ کی معصیت ہوئی تو بھی تباہ کن، اگر صرف
 رسول کی ہوئی تو بھی گمراہ کن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام محبت میں جمع فرمایا، اور مقام معصیت میں منع فرمایا۔
 یقول ابوالاسعاد : یَشْسُ الْخَطِیْبُ فَرَمَانَا ضَمِیر میں جمع کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس
 نے وقف میں غلطی کی تھی جس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے۔ اس نے یوں پڑھا تھا ”مَنْ یُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ یُضِلُّهُمَا“ یہاں وقف کیا تھا جس سے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ ”مَنْ یُضِلُّهُمَا
 کا عطف مَنْ یُطِيعُ پر ہے تو دونوں کا حکم ہوگا فَقَدْ رَشِدَ یہ ظاہر البطلان ہے کیونکہ معصیت سے
 رشد حاصل نہیں ہو سکتا۔ وقف کی یہ غلطی چونکہ موہم فساد معنی ہے اس کو اس لیے بشس فرمایا۔

جواب دوم | ترجیح کا طریق، بعض علماء نے ترجیح کا طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ وجہ ترجیح
 یہ ہے کہ مِمَّا سِوَاهُمَا والی روایت مبیح ہے اور بِشْسِ الْخَطِیْبِ
 والی محرم ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب محرم اور مبیح میں تعارض ہو تو ترجیح محرم کو دی جاتی ہے
 اس لیے ممانعت والی روایت کو ترجیح ہونی چاہیے یا یہاں قول و فعل کا مسئلہ بھی ہے کہ
 بِشْسِ الْخَطِیْبِ قول ہے سِوَاهُمَا فعل ہے تو ترجیح قول کو ہوتی ہے۔

قوله وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ ہے اصل معیار محبت اس لیے کہ اگر کسی
 سے دنیا کے لیے محبت کرتا ہو تو جب یہ معلوم ہوگا کہ یہ تو بڑا انجیل ہے تو پھر اس سے نفرت ہو جائے گی۔
 لیکن اگر اللہ کے لیے محبت کرتا ہو تو اگر کچھ نہ بھی لے اور وہ بے نیکی کرے مگر پھر بھی اس کے ساتھ
 محبت کرے۔ اسی کو بعض عارفین نے یوں بیان کیا ہے

عشق با مردہ نباشد پائیدار عشق را با حیات باستیوم دار
 قَوْلُهُ وَمَنْ يَكْفُرُ أَنْ يَمُودُ فِي الْكُفْرِ : کفر میں جانا یہ کراہت شرعی ہے اور نارین

ڈالا جانا یہ کراہت حسّی اور طبعی ہے اور قانون ہے کہ طبعیات عقلیات پر غالب ہوتی ہیں تو حضرتؑ نے فرمایا کہ کفر میں جانے کو اسی طرح مکروہ سمجھے جیسے نار میں جانے والی کراہت کو مکروہ سمجھتا ہے یعنی کفر میں جانا کراہت طبعی بن جائے۔ یا مسلمان کو کفر سے اس درجہ نفرت ہونی چاہیے جیسے دیدہ دانستہ آگ میں گرنے سے ہوتی ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی تو حلاوت ایمان خود بخود حاصل ہو جائیگی۔

سوال : عود فی الکفر نو مسلم میں تو متحقق ہو سکتا ہے لیکن جو جدی و پیدائشی مسلمان ہے اس میں عود فی الکفر کیسے متحقق ہو سکتا ہے۔

جواب اول یہاں عود کے معنی انتقال در جوع کے نہیں بلکہ مطلق معیورۃ و اختیار کے معنی مراد ہیں جو جدی و پیدائشی مسلمان کو بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ قرآن مقدس میں

انبیاء کے متعلق ارشاد ہے: **اَوْ كَتَبُوْذُنْ فِيْ مِلَّتِنَا** (پت)

جواب دوم : کفر دو قسم ہے (۱) بالفعل (۲) بالقوة : اور یہاں عام معنی مراد ہے کیونکہ ہر انسان میں کفر و شرک کی استعداد تو موجود ہے اور یہی کفر بالقوة ہے۔

قَوْلُهُ اَنْفَذَ اللَّهُ - یہ کلمہ حضرتؑ نے اپنے زمانہ کے اعتبار سے فرمایا کیونکہ حضرتؑ کے زمانہ میں سارے لوگ کفر سے نکل کر اسلام میں آئے تھے ورنہ حدیث میں عموم ہے کفر سے نکل کر آؤ یا پہلے سے اسلام پر عند البعض اَنْفَذَ اللَّهُ بمعنی اَنْجَاہُ اللَّهُ اب عام ہو گا کہ ابتداء ہو خواہ ثانیاً اللہ پاک نے نجات دی۔

ترجمہ : حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسولؐ خوشی سے مان لیا تو مجھ کو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔

وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذَاقَ طُعْمَ الْإِيمَانِ

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ : حدیث پاک کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ

ایمان کی لذت اور چاشنی حاصل ہونے کا

مدار حق تعالیٰ کی ربوبیت بللہم کے دین ہونے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر راضی اور قانع رہنا ہے۔ جتنا ان امور ثلاثہ پر ایمان سچتہ ہوگا لذت و جلالت ایمان میں اس قدر اضافہ ہوتا جائے گا یہی وجہ ہے کہ قبر میں ان رضاؤں کے متعلق سوال ہوگا "مَنْ دَرَبُكَ، مَنْ دِينُكَ، مَنْ نَبِيُّكَ"

حضرت انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں تین تعلق قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے

فائدہ اَوَّلُ تَعْلُقٍ بِاللَّهِ، دَوِّمٌ : مذہب کا تعلق، سَوِّمٌ : رہبر و مرشد کا تعلق

مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ : یہ پہلے تعلق باللہ کا ذکر ہے سَابِقًا تميز ہے رب کا معنی ملا علی قاری کرتے ہیں : مَا لَكَ سَيِّدًا مُتَصَرِّفًا کہ اللہ پاک کے تینوں اوصاف پر راضی ہو جائے۔ وَ بِالْإِسْلَامِ دِينًا یہ دوسرے تعلق مذہب کا بیان ہے۔ وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا یہ تیسرے تعلق رہبر و مرشد کا بیان ہے

اَسْمَاءُ رِجَالٍ

آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ واقعہ فیصل سے

ایک سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ آنحضرت صلی اللہ

حضرت عباسؓ کے حالات

علیہ وسلم سے دو سال بڑے تھے۔ حضرت عباسؓ سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں یا حضور

صلی اللہ علیہ وسلم ؟ تو حضرت عباسؓ نے جواب دیا اَنَا اكْبَرُ وَهُوَ اعْظَمُ۔ آپ نے

۱۲ رجب المرجب ۳۳ھ میں بعمر ۸۸ برس وفات پائی۔ اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔

آپ کی کل روایات ۳۵ ہیں۔ آپ سے آپ کے صاحبزادوں حضرت عبداللہ اور کثیر، عبداللہ

نسیب عامر بن سعد نے روایت کی ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس
ذات کی جس کے قبضہ میں محمدؐ کی جان ہے۔

حاصل حدیث | یعنی دنیا کے جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی
رسالت کا علم ہو گیا تو اس کی نجات اس وقت تک نہ ہو سکے
گی جب تک کہ آپ کی رسالت پر ایمان نہ لے آئے یہ قاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
کے بعد دنیا کے ہر فرد کے لیے ہے۔

مُتَدَعِينَ
آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختارِ کل ماننا عقیدہ کفر یہ ہے

کو مختارِ کل مانتے ہیں اس جملہ سے اس کی پوری تردید ہو گئی۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے
ہیں کہ قسم ہے اس ذاتِ پاک کی کہ جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے تو گویا کہ حضرتؐ کی
ذاتِ مبارکہ کی جان مبارکہ ان کے قبضہ میں نہیں۔ نیز یہ عقیدہ رکھنا کہ حضورؐ کی ذاتِ بابرکات
مختارِ کل ہیں تو یہ عقیدہ کفر یہ کہلاتے گا۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :

قُلْ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (پ)

یہاں لَّا أَمْلِكُ الخ کے کلمات کے ذریعہ آپؐ سے اپنے اختیارِ کامل کی نفی فرمادی۔

نائدہ | حدیثِ پاک کے اندر لَّا بمعنى لَيْسَ کے ہے اور أَحَدٌ اس کا اسم اور
يَسْمَعُ الخ سب احد کی صفات ہیں اور خبر محذوف ہے تقدیر عبارت
یوں ہے : لَيْسَ أَحَدٌ الخ كَأَيْشَاءٍ مِنْ أَصْحَابِ شَيْءٍ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ
عند البعض تقدیر عبارت یوں ہے " لَيْسَ أَحَدٌ يَسْمَعُ بِخَبَرِ رِسَالَتِي لَوْ يَمُوتُ الخ
كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ : تو تین قسم کے لوگ ہو گئے :-

۱۔ ایک وہ جس نے سنا اور ایمان نہیں لایا اس کا حکم وہی ہے جو مذکور ہوا۔

- ۲ - دوسرا وہ ہے جس نے سنا اور ایمان لایا اس کا حکم اس کے برعکس ہوگا۔
 ۳ - تیسرا وہ جس نے سنا بھی نہیں اور ایمان بھی نہیں لایا وہ مسکوت عنہ کے حکم میں ہے اور اس وعید سے خارج ہے۔

سوال کہ لَا نَصْرَ لَنَا کا لَہ زائدہ ہے اور یہ أَحَد کی صفتیں ہیں۔ اب یہ حدیث پاک کا حکم تخصیصی بن گیا کہ ان یہودی اور نصرانی میں سے جو ایمان نہ لایا وہ جہنمی ہے تو بت پرست اور دھری اس حکم میں داخل نہیں ہوئے حالانکہ وہ بھی تو متفقہ طور پر جہنمی ہیں۔

جواب وہ بطریق اولیٰ داخل ہیں کیونکہ یہودی اور نصرانی نبوت، کتب سماویہ اور خدا کے قائل ہیں۔ اس کے باوجود وہ آگ میں جائیں گے تو دھریوں اور بت پرستوں کے پاس کچھ بھی نہیں یہ بطریق اولیٰ نار میں جائیں گے۔

سوال حدیث پاک میں یہود و نصاریٰ کو اس اُمت میں سے قرار دیا ہے حالانکہ وہ ہمارے دین کے دشمن ہیں۔

جواب اُمت کی دو قسمیں ہیں (۱) اُمتِ دعوت : (۲) اُمتِ اجابت۔ اُمتِ دعوت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو دعوت دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، اور اُمتِ اجابت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ اُمتِ دعوت میں یہود و نصاریٰ بلکہ پوری دنیا شامل ہے اس لیے یہود و نصاریٰ کو اُمت کہا۔

یقول ابوالسعاد : یہودی اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ روح اللہ کے ہم پیروکار ہیں، اور توراۃ و انجیل کے متبع ہونے کی وجہ سے ہم نجات یافتہ ہیں۔ نیز جنت تو ہمارا پیدا کنی حق ہے۔ اس حدیث سے ان کے غلط عقیدہ کی تردید کی گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تمام ادیان منسوخ ہو گئے۔ لہذا جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے ہرگز ناجی نہیں ہوں گے۔ اب جب یہودی اور عیسائی جن کی وقعتِ مشرکین کے قلب میں بھی تھی ان کا یہ حال ہے تو تمام مشرکین بطریق اولیٰ ناجی نہیں ہوں گے۔

وَعَنْ أَبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ

ترجمہ : حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے
روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا تین شخصوں کے لیے دُہرا اجر ہے۔

حَاصِلُ الْحَدِيثِ

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے
ہیں جن کو دہرا اجر ملتا ہے۔

اَوَّلُ : وہ جو پہلے کسی سابق نبی اور آسمانی کتب پر ایمان لایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔
دَوُمُ : وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مولیٰ (مجازی) کے بھی۔
ثَلَاثُومُ : وہ شخص جس کی ملکیت میں کوئی باندی ہو اس کو وہ خوب تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے
اس کو آزاد کر دے اور اس کے بعد اس سے شادی کر لے۔

قَوْلُهُ ثَلَاثَةٌ؟ أَيُّ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ

سوال : ان تینوں کو دُہرا اجر ملنے کا سبب کیا ہے؟

جواب : یہ کہ ان کاموں میں مشقت زیادہ ہے :

پہلا شخص : اولاً ایک نبی پر ایمان لایا اور اس پر مکمل اعتماد کیا اس کے بعد اپنا مرکز اعتقاد بدل کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز اعتقاد بنالیا، مرکز اعتقاد تبدیل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔

دوسرا شخص : اس کے سامنے دو قسم کے حقوق ہیں۔ حقوق اللہ، اور اپنے آقا کے حقوق، کبھی
دونوں کے حقوق اور ان کے مطالب میں تعارض بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے موقع پر دونوں کے حقوق نبھانا
بڑا مجاہدہ طلب کام ہے۔

تیسرا شخص : اس نے مجاہدہ تو کیا کہ باندی کی تعلیم و تربیت کی۔ جب کہ عموماً ان سے خدمت
تولی جاتی ہے تعلیم و تربیت نہیں دی جاتی۔ پھر جب اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو گئی اور خوب
سلیقہ شعار بن گئی۔ تو اب اس کی خدمت حاصل کرنے کا بہترین موقع تھا۔ اب اس کو آزاد کر دیا۔

یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے پھر آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا یہ اور اس سے بڑا مجاہدہ ہے کیونکہ پہلے تو وہ صرف اس کی مملوک اور ماتحت تھی اب زندگی کی برابر شریک بن گئی۔

سوال اور بھی کئی افراد ایسے ہیں جن کے لیے دوہرے اجر کا وعدہ ہے مثلاً ازواجِ مطہرات کے بارے میں ربُّ ذوالجلال فرماتے ہیں :-

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَلْ مَالًا ثَوِيًّا أَجْرَهَا
مَرَّتَيْنِ (٢٢)

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بیس سے زائد نظائر پیش کیے ہیں پھر ان تین کی تخصیص کیوں کی گئی۔

جوابِ اوّل : یہ کہ وہ موقع ہی ان تین کو ذکر کرنے کا تھا اس لیے ان تین پر اکتفا کیا۔

جواب دوم : حالات کی مناسبت سے کوئی اور داعیہ ہو۔

جواب سٹوم : چونکہ یہ تین قسم کے لوگ تقریباً ہر زمانہ میں پائے گئے ہیں بخلاف ازواجِ مُہلتہ وغیرہن کے اس لیے ان تین کو خاص کیا۔

سوال : جب وہ عمل بھی ڈوڈو کرتے ہیں تو ان کو دوسرا اجر دینا ان کی کیا خصوصیت ہوتی۔
ہر ڈوکام کرنے والے کو ڈوڈا اجر ملے ہیں۔

جواب : وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں ایک ثواب ملے گا۔ مثلاً حضور پرنور پر ایمان لانے والا یہ نہ سوچے کہ اب تک میں جس شریعت پر رہا ہوں وہ منسوخ ہوگئی وہ سارے عمل بھی ختم ہو گئے ایسے ہی غلام نہ سوچے کہ مولیٰ کی خدمت تو میرے فرائض میں داخل ہے اس پر کوئی اجر نہ ہوگا یا آزاد کر کے نکاح کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ نکاح میں میری ذاتی منفعت ہے اس پر کیا اجر ملے گا۔ تو ان کو کہا گیا کہ تمہارے دونوں تھن میں سے ہر ایک غل پر دوسرا اجر عطا فرمائیں گے۔

قَوْلُهُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ : رَجُلٌ
مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَا مُصَدِّقٍ كُونِ هُنَّ اس بَارِئِينَ دَوْمِلَكِ هِيْنَ -

مسئلہ اول | اس سے مراد صرف نصاریٰ ہیں یہود اگر مسلمان ہو جائیں تو ان کے لیے دوسرے اجر کا وعدہ نہیں ہے ان کی دلیلیں دو قسم کی ہیں عقلی و نقلی۔

دلیل نقلی صحیح بخاری ص ۴۹ ج ۱ باب قولہ اللہ عزوجلہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ الہ حضرت ابی موسیٰ الاشعریؓ کی روایت ہے جس کے الفاظ ہیں اَمَّنْ لِّعِيسَىٰ نَسْوَۃً مِّنْ ذٰلِكَ اِسْمُهَا مَرْيَمُ اس سے معلوم ہوا کہ یہ وعدہ صرف عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔

دلیل عقلی یہود موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لائے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی جو کہ بنی ثابت الرسالت ہیں۔ ایک نبی ثابت الرسالت کی تکذیب سے دوسرے انبیاء پر بھی ایمان غیر معتبر ہو جاتا ہے۔ لہذا یہود کا ایمان موسیٰ کا عدم ہوا اس لیے وہ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اَمَّنْ بِبَيْتِهِ کے مصداق ہی نہیں بنتے۔

مسئلہ دوم - عند الجہور رجلٌ من اهل الكتاب سے یہود و نصاریٰ دونوں مراد ہیں

قرآن مقدس کی آیت ہے ۛ الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُوَ يَوْمَ يَوْمُنْ وَلَا يَخْلُ عَلَيْهِمْ قَالُوا امْتَابِهْ اِنَّهُ

الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِيْنَ اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرُهُمْ مَّرَّتَيْنِ رِبِّ الْقَصَصِ

مفسرین حضرات نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ اس آیت کا شان نزول حضرت عبداللہ بن سلام اور دوسرے یہود کے علماء کا ایمان لانا مراد ہے جب اس وعدہ کے نزول کا سبب ہی یہود ہوئے تو ان کو اس کے مصداق سے خارج کیے کیا جاسکتا ہے۔

دلیل دوم مسند احمد کی روایت کے لفظ ہیں رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ بَيْنَ كِتَابَيْنِ تَمْثِيهِ لَانِ سِ مَعْلُومٌ هُوَا كِه اس سے مراد یہود و نصاریٰ دونوں ہیں

پھر آیت قرآنی اور اس حدیث کے عموم کا تقاضا بھی یہی ہے۔

اَخْرَجَ النَّسَائِيُّ فِي كِتَابِ اَدَبِ الْقَضَاۃِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوا بِرِسُوْلِهِ يُوْثِقُكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهِ اَيُّ اَجْرَيْنِ يٰ اَيُّهَا نَهْمُ بَيْتِيْ بِنِ مَّرْيَمَ وَيٰ اَلْمَوْدُۃُ وَالْاِنْجِيْلُ وَيٰ اَيُّهَا نَهْمُ بِمَحْمَدٍ مَّالِيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حدیث مذکورہ میں ایمان بالقورۃ والانبیاء مذکور ہے رکذافی التعلیق ص ۱۱ ج ۱

دینا ہے جس نے صرف ایک کا حق ادا کیا ترجیح علی السادات کا ذکر بھی نہیں۔

قَوْلُهُ وَكَجَلْ كَانَتْ عِنْدَكَ أَمَةً

سوال : حدیث مذکورہ میں اَجْرَانِ دواجر کا ذکر ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب : اَجْرَانِ (دو اجر) کی وجہ یہ ہے کہ امہ مملوکہ کے ساتھ نکاح کرنا عرثاً موجب تعبیر ہے اس کے باوجود اس نے اپنے نفس پر بار ڈال کر اس کو اختیار کیا لہذا دواجر ملیں گے۔
”کما فی روایت۔ اَجْرُکُمْ عَلٰی قَدْرِ نَصَبِکُمْ اٰی مُشَقَّتْکُمْ۔“

سوال : حدیث پاک میں یطأھا یعنی دلی کرے کی قید کیوں لگائی؟

جواب : یہ ہے کہ یطأھا کی قید لگا کر اشارہ فرمایا تحصیل فرج کی طرف کہ دلی کرنے سے اس کی باندی پاک دامن رہے گی۔

سوال : حدیث پاک میں تیسرے فریق (امہ) کے لیے بھی دواجر بیان کیے گئے۔ حالانکہ ان کے اعمال کی تعداد چار بیان کی گئی ہے۔ تعلیم، تادیب، اعتاق، تزویج۔ یعنی آجر اور اجرت میں فرق کیوں ہے؟

جواب اول : یہ ہے کہ تعلیم و تادیب پر ایک اجر اور دوسرا اعتاق و تزویج پر یا بالکس چنانچہ اسی فائدہ کی غرض سے شق سے عطف کیا گیا ہے۔

جواب دوم : جس کو جہور حضرات نے اختیار کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل اماء کے بارے میں اعتبار صرف اعتاق و تزویج کا کیا گیا ہے کیونکہ تعلیم و تادیب کا سبب اجرت و اماء کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اپنی اولاد اور اجنبی کے بارے میں بھی باعث اجر ہے۔

سوال : حضرت نے فرمایا کہ آزاد کرے اور پھر خود شادی کرے اس میں کیا ثواب ہے اور تخصیص کی کیا وجہ ہے؟

جواب : زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جو آدمی ہلدی آزاد کرے پھر اس کے ساتھ شادی کرے یہ ایسے ہے جیسے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس کفر یہ رسم کو توڑے گا اس کو دواجر ملیں گے۔

قَوْلُهُ فَادَّبَهَا۔ تادیب کا تعلق عرت کے ساتھ ہے یعنی معاشرت انسانی کا طریقہ

کھلانے کہ روٹی کیسے پکائی جاتی ہے، مہمان کو کھانا کیسے کھلایا جائے۔
قَوْلُهُ عَلَّمَهَا : تعلیم کا تعلق احکام شریعت کے ساتھ ہے مثلاً نماز روزہ کی تعلیم دینا
قَوْلُهُ فَلَهُ اجْرَانِ -
 سوال - فَكُنْ میں کُن کا ضمیر کس کی طرف راجع ہے۔
 جواب - عن الجہور کُن کی ضمیر ماقبل میں ہر ایک کی طرف راجع ہے یعنی تینوں آجروں
 کی طرف، باقی تکرار کلام طویل ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے۔
يَقُولُ ابُو اَلْاَسَدِ : يُشِيرُ باندی کے معاملہ میں اہتمام کرتا ہے۔ لَسَا هَلِ النَّاسِ

ترجمہ : حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ فرمایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں (کفار) سے اس
 وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ گواہی
 نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

عَنْ ابْنِ عَمْرٍو
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ
 حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

یہ حدیث پاک سورہ توبہ کی آیت عِلّٰی تفسیر ہے :
 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِذُوا مِنْهُمْ فِي الدِّينِ
 اس حدیث پاک کو حدیث القتال بھی کہتے ہیں یعنی تسمیۃ الكل باسم الجوزہ کے قبیل سے ہے
 کیونکہ اس میں قتال کا ذکر ہے۔ اس حدیث کے متعلق اہم مباحث کو غنوانات سے لکھا جاتا ہے۔
 حدیث کا حاصل یہ ہے کہ نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
عنوان اول - حاصل الحدیث
 کہ مجھے لوگوں سے قتال اور جہاد کا حکم دیا گیا جب تک کہ لوگ تین کام نہ کر لیں (۱) شہادتین کا اقرار۔
 (۲) اقامۃ الصلوٰۃ (۳) ایتاء الزکوٰۃ - جو لوگ یہ تین کام کر لیں گے یعنی سچے مسلمان ہو جائیں گے

وہ معصوم الذم ہو جائیں گے۔ اب ہمارے لیے نہ ان کے مال سے تعرض جائز رہے گا اور نہ ہی جان الیتہ مسلمان ہو جانے کے بعد اگر کسی موقع پر کسی حق سلام کا تقاضا ہو تو وہ معصوم الذم نہ رہے گا۔

قوله اُمِرْتُ، یعنی مجھے حق تعالیٰ نے حکم دیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امر خدا تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا لہذا اُمِرْتُ کی ضمیر رب ذوالجلال والاکرام کی طرف راجع ہے۔

قوله حتی : یہاں پر حتیٰ بمعنی 'کی' ہے۔ جیسے اسلمتُ حتیٰ ادخل الجنة یعنی مجھے حکم الہی ہے کہ ملک گیری یا مال گیری کی نیت سے جہاد نہ کروں بلکہ لوگوں کو ہدایت دینے کی نیت سے کروں۔

قوله فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ - ذالک کا مشارالیه مذکورہ تین کام ہیں۔

سوال - کہ اس میں غل داخل ہیں مگر شہادت داخل نہیں کیونکہ وہ ایک قولی چیز ہے۔

جواب : فَعَلُوْا عام ہے زبان سے ہو یا فعل سے۔

سوال - مسلم شریف کی روایت میں ہے یُوْمَسْنُوْا بِمَا جِئْتُمْ بہ تو اس کے اندر عموم تھا نماز روزہ آگیا۔ پھر نماز روزہ کو علیحدہ کیوں ذکر فرمایا؟

جواب : یہ دونوں کام مہتمم بالشان ہیں اس لیے ان کو علیحدہ ذکر فرمایا۔

قوله اِلَّا يَحِقَّ الْاِسْلَامُ : استثناء ہے ان کے معصوم الذم اور معصوم المال ہونے سے یعنی ان کی جان و مال سے تعرض جائز نہیں۔ مگر حق الاسلام کی وجہ سے جائز ہے مثلاً مرتد ہو گیا یا محسن سے زنا کر لیا، یا کسی معصوم الذم کو عمدتاً قتل کر دیا۔ ان صورتوں میں اس کا دم محفوظ نہ رہے گا۔

سوال - اس حدیث میں صوم و حج کا ذکر نہیں۔

جواب اول : اس وقت تک یہ دونوں فرض نہیں ہوئے تھے۔

جواب دوم : نماز بدنی عبادت کی اور زکوٰۃ مالی عبادت کی اصل ہے۔ اس لیے ان دونوں کو خاص کیا۔

قوله وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ : یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے

کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مذکورہ تین کام ظاہری طور پر صرف جان بچانے کے لیے کرے دل سے مسلمان نہ ہو تو یہ جملہ ارشاد فرما کر اس کا جواب دے دیا کہ تم صرف ظاہر کے مکلف ہو باطن کا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔

عنوان دوم

حدیث القتال کا حکم اور اعطاء جزئیہ سے تعارض

سوال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قتال کی غایت صرف اسلام لانا ہے حالانکہ اجماعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اسلام لانے کے بجائے جزئیہ دینا قبول کر لے تو اس سے بھی قتال کو روک دیا جائے۔ کما فی قولہ تعالیٰ:-

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝ (پتہ ۱۷۷)

جواب اول: یہ حدیث جزئیہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے۔ جزئیہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یہ حدیث منسوخ ہو گئی۔

جواب دوم: اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ فِي النَّاسِ پر الف لام استغراق کے لیے نہیں بلکہ الف لام عہد خارجی کے لیے ہے اس سے خاص لوگ مراد ہیں یعنی مشرکین عرب اور ان کا حکم یہی ہے کہ ان سے جزئیہ قبول کرنا جائز نہیں۔ جب تک کہ مسلمان نہ ہوں ان سے جہاد ضروری ہے، الف لام عہد کی ہونے کی تائید نسائی شریف کی روایت سے ہوتی ہے جس کے الفاظ ہیں:-

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ - (عمدة القاری ص ۱۷۷)

جواب سوم: حَتَّى يَشْهَدُوا کا معنی ہے کہ یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئیں یا ایسی چیز کا التزام کریں جو ان کو اسلام تک پہنچائے اور جزئیہ کو قبول کر کے مسلمانوں کے ملک میں رہنا یہ

بھی اسلام تک پہنچانے والا ہے۔ کیونکہ اس طریقہ سے وہ اسلام کو سمجھیں گے اور ان کے دلوں میں اسلام کی نجات پیدا ہوگی تو جزیہ بھی موصل الی الاسلام ہو سکتا ہے اس لیے کہ ذمی بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اسلامی معاشرہ میں رہے۔ اسلام کے محاسن قریب سے دیکھے اور اسلام کی حقانیت کے دلائل سوچنے کا موقع ملے اور ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائے۔

عنوان سُّوم

تارکِ صلوٰۃ کا حکم

تارکِ صلوٰۃ دو قسم ہے **اَوَّل** تارکِ الصلوٰۃ استحلالاً؛ یعنی جو شخص نماز چھوڑے اور چھوڑنے کو جائز بھی سمجھے تو یہ بالاجماع کافر ہے۔ **دَوِّم** تارکِ الصلوٰۃ تکسلاً؛ یعنی جو شخص نماز کو فرض اور اس کے چھوڑنے کو ناجائز تو سمجھتا ہے لیکن سُستی اور تکسلاً نماز نہیں پڑھتا تو اس کے حکم میں اختلاف ہے اور اس بارے میں دو مسلک ہیں۔

مسلم اَوَّل حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن مبارکؓ و اسحق بن راہویہؒ اور حضرت امام احمد بن حنبلؒ کے نزدیک تارکِ الصلوٰۃ المکتوبۃ عنداً بلا عذر کافر ہے۔

مُتَدِل۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صلوٰۃ اسلام کے ان بنیادی حکموں میں سے ایک حکم ہے جس پر اسلام اور دین کی بنیاد ہے۔ کما فی قولہ علیہ السلام: **بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ** نیز صلوٰۃ کا ثبوت نص قطعی سے ثابت ہے تو گویا یہ نص قطعی کا بھی مُسکر ہے اور عند الجہور نص قطعی کا منکر کافر ہے۔

مسلم دَوِّم۔ جہور علمائے اُمت کے نزدیک تکسلاً فرض نماز کو عملاً چھوڑنے والا کافر نہیں ہے ناسق ضرور ہے۔

مُتَدِل۔ ترکِ صلوٰۃ بھی ایک گناہِ کبیرہ ہے اور اس کا حکم دوسرے مُرتکب کبیرہ جیسے کہ تحت المشیئۃ ہے **”ان شاء عذبه وان شاء غفر له“** کما فی مشکوٰۃ ص ۱۵۷

کتاب الصلوة فصل اول " وَمَنْ لَعْنَاتِ بَيْنَ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ عَذْبَهُ وَاِنْ شَاءَ غَفَرْلَهُ "؛

جس کا خلاصہ یہ ہے
کہ تارک الصلوة عملاً

کفر کا حکم لگانے والوں کے مستدل کا جواب

ہے۔ لَا اِعْتِقَادًا وَحُكْمًا وَلِهَذَا لَا يَكْفُرُ بِالْكَفْرِ۔

عنوان چہارم

تارک صلوٰۃ عمدہ کی سزا

تارک صلوٰۃ عمدہ کی سزا کیا ہے؟ اس بارہ میں بھی دو مسلک ہیں۔

مسلک اول۔ امام مالک و امام شافعی کے نزدیک اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ اور یہ قتل ردائے ہوگا بلکہ حدّا ہوگا۔

مسلک دوم۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس کی سزا قتل نہیں بلکہ اس کی سزا یہ ہے کہ حاکم وقت اس کو قید کرے اور خوب پٹائی کرے۔ یہاں تک کہ یا تو مر جائے یا توبہ کرے۔

جو حضرات تارک الصلوٰۃ کی سزا قتل بتلاتے ہیں

ان کا استدلال اس حدیث اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ

قَاتِلِينَ بِالْقَتْلِ کی دلیل اول

النَّاسِ سے بھی ہے۔ اس میں قتال کی غایت شہادتین اور اقامۃ الصلوٰۃ بیان کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ اقامۃ الصلوٰۃ نہ کریں تو ان سے قتال کیا جائے گا۔

اس دلیل کا الزامی جواب تو یہ ہے کہ قتال کی غایت میں

اقامۃ الصلوٰۃ کے ساتھ ایفاء الزکوٰۃ بھی مذکور ہے۔ اگر اس

جواب اول الزامی

حدیث سے یہ استدلال کیا جائے کہ تارک الصلوٰۃ کو قتل کیا جائے تو لازم آئے گا کہ تارک زکوٰۃ کو بھی قتل کیا جائے حالانکہ یہ حضرات اس کے قائل نہیں۔ مَا هُوَ جَوَابُكُمْ فَهُوَ جَوَابُنَا۔

جواب دوم تحقیقی مسئلہ ابن دستیق العید اس استدلال کی تردید کرنے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ استدلال قتال اور قتل میں فرق نہ کرنے پر مبنی ہے حالانکہ قتال اور قتل میں فرق ہے۔ قتال کا معنی لڑنا، اس کو قتل لازم نہیں اور یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے جو کہ جانبین سے ہوتا ہے۔ اور قتل میں جانبین سے لڑائی نہیں ہوتی بلکہ ایک فریق دوسرے کو مارتا ہے۔ چنانچہ امام بیہقی نے امام شافعیؒ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے :-
لَيْسَ الْقِتَالُ مِنَ الْقَتْلِ بِسَبِيلٍ فَقَدْ يَحِلُّ قِتَالُ الرَّجُلِ وَلَا يَحِلُّ قَتْلُهُ
رَفْعُ الْبَكَارِيِّ

خلاصہ یہ ہے کہ تارکِ صلوٰۃ سے قتال ثابت ہوتا ہے اس کے ہم بھی قاتل ہیں بلکہ نماز تو بڑی چیز ہے۔ امام محمدؒ نے آذان کے بارہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بستی والے آذان کہنا چھوڑ دیں یا چھوڑنے پر اتفاق کر لیں اور حاکمِ وقت کے کہنے پر نہ مانیں تو حاکمِ وقت ان سے قتال کر سکتا ہے۔ جب حنفیہ تارکِ آذان سے قتال کے قاتل ہیں تو تارکِ صلوٰۃ سے بدرجہ اولیٰ قاتل ہوں گے البتہ قتل کے قاتل نہیں اور نہ ہی قتلِ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔

قاتلین بالقتل کی دلیل دوم تارکِ صلوٰۃ کے وجوب قتل پر اس آیت سے بھی دلیل پکڑی جاتی ہے : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ (پنا، اس سے قبل قتلِ مشرکین کا حکم آرہا ہے پھر فرمایا اگر وہ توبہ قبول کر لیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔

جواب یہ کہ اِقَامَتِ الصَّلَاةِ اور اِتِّاءِ الزَّكَاةِ شغلیہ سبیل کی شرط ہے یعنی جب تک نماز کی پابندی نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں تب تک ان کا راستہ نہ چھوڑو بلکہ گرفت کرو۔ یہ آیت احناف کے خلاف تب ہوتی جب کہ ترکِ صلوٰۃ کی صورت میں ان کا مذہب یہ ہوتا کہ ان کو چھوڑ دو، کچھ نہ کہو اور حنفیہ اس کے قاتل نہیں بلکہ وہ جس اور تعزیرِ شدید کے قاتل ہیں۔ حکماً مَرَّ : اگر بالفرض ان حضرات کا استدلال اس آیت سے صحیح مان لیا جائے تو خود ان کے بھی خلاف ہوگا اس لیے کہ اِقَامَةُ الصَّلَاةِ کے ساتھ اِتِّاءِ الزَّكَاةِ بھی ہے تو تارکِ الزکوٰۃ کا قتل لازم آئے گا۔ حالانکہ یہ حضرات بھی اس کے قاتل نہیں۔

وَعَنْ النَّبِيِّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَوَاتَنَا

ترجمہ : حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری
طرح نماز پڑھے۔

مَنْ صَلَّى صَلَوَاتَنَا كِي تَشْرَح

مطلب یہ ہے کہ شریعت محمدیہ کے
موافق نماز پڑھے یعنی رکوع بھی
کرے۔ کیونکہ یہود کی نماز میں

رکوع نہیں تھا۔ اور پانچ وقتہ نماز پڑھے کیونکہ پہلی امتوں میں صرف دو یا ایک نماز تھی اور ایسی نماز
اقرار توحید اور اعتراف نبوت پر موقوف ہے۔ اور اعتراف نبوت تمام احکام شرعیہ کو مستلزم
ہے۔ تو ادعیہ نماز سے جمیع ماجاء بہ النسب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہو گئی۔ اس لیے نماز اسلام
کی علامت ہے۔

وَأَسْتَقْبِلَ قِبْلَتَنَا كِي تَشْرَح

اور ہمارے قبلہ کی طرف نماز میں رخ
کرے۔ یعنی اہل کتاب والا قبلہ نہ ہو بلکہ
وہ مسلمانوں کے قبلہ کی طرف منہ کرے۔

یہ کہ استقبال قبلہ بھی تو بعض مَنْ صَلَّى صَلَوَاتَنَا میں آگیا بلکہ صلوٰۃ میں مشروطہ
ہو کر موجود ہے پھر اس کو علیحدہ مستقل کیوں ذکر فرمایا؟

سوال

یہ ہے کہ اگرچہ نماز ہر ایک کو معلوم نہ ہو لیکن قبلہ ظاہر عرف مشہور کا محسوس
ہونے کی بناء پر ہر ایک کو معلوم ہے تو گویا کہ قبلہ اعراف من الصلوٰۃ ہوا

جواب اول

اسی لیے اس کو مستقل ذکر فرمایا۔

بعض اعمال صلوٰۃ وہ ہیں جو امت محمدیہ کی نماز کے ساتھ خاص نہیں کا اہتمام
وَالْقِرَاءَةُ وَالْأَسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةَ مَخْصُوصٌ بِنَا فَلِذَا ذِكْرُهُ مُسْتَقْلِدٌ

جواب دوم

یعنی یہود و نصاریٰ کی نماز میں بھی قیام و قرأت وغیرہ ہے اس سے بالکل امتیاز کے لیے استقبال کا امر
ذکر فرمایا کیونکہ وہ لوگ نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے جبکہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔

قوله وَاَكْلَ ذَبِيحَتِنَا اور ہماری ذبیحہ کو کھائے ذبیحۃ فعل بمعنی مفعول ہے
اکل ذبیحہ عبارت اور عادت دونوں کو شامل ہے تو آپ نے ایسا میتر ذکر فرمایا جو عادت میں بھی
تمیز کرے کہ وہ مسلمانوں کی ذبیحہ کھاتا ہو کیونکہ بعض کفار مسلمانوں کی ذبیحہ نہیں کھاتے تھے اور اس
سے پہلے دو میزات صرف عبادتی ہیں۔ بہر حال یہاں حصر مقصود نہیں بلکہ علامات کفر کا فقدان
اور علامات سلام کا وجود مراد ہے اور ان تین علامات کی خصوصیت مقتضائے زمانہ کی وجہ سے۔

ترجمہ : پس وہ مسلمان ہے جو اللہ
اور اس کے رسول کے عہد و امان میں ہے۔

قوله فَاِنَّكَ الْمُسْلِمُ
الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ
رَسُولِهِ

پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے عہد و امان میں ہے تم اس کے ساتھ عہد شکنی مت کرو! یعنی
شعائر اسلام کی بجا آوری کے بعد ان کے ساتھ کسی قسم کا برا سلوک نہ کرو یعنی ان کے ساتھ بد
سلوکی کرنا اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے کے مترادف ہے۔

قوله وَلَا تَخْفَرُوا - تخفروا، اخفار سے ہے بمعنی خیانت کرنا، عہد شکنی
کرنا۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ تین چیزیں مسلمان ہونے کی علامت ہیں جس میں یہ علامتیں
پائی جاتیں اس کو مسلمان سمجھو اور مسلمان سمجھنے کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کو اللہ و رسول کی ذمہ داری
میں سمجھا جائے اس کے مال و جان و آبرو میں بغیر حق کے تعرض نہ کیا جائے۔

سوال - اس حدیث سے مرزائی وغیرہ استدلال پکڑتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ جو تین کام کر لے وہ مسلمان ہے اس کو کافر کہنا جائز نہیں یہ تین کام تو ہم بھی کرتے ہیں پھر ہماری تکفیر
کیوں کی جاتی ہے۔

یہ تین چیزیں ایمان کی ظاہری علامت ہیں اور ظاہری علامت اس
وقت معتبر ہوتی ہے جب کہ اس کا منافی موجود نہ ہو اور ان لوگوں
میں منافی موجود ہے منافی بعض ضروریات دین کا انکار ہے۔

جواب اول
جواب دوم الزامی - کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نہ ماننے والوں کو کافر قرار دیا ہے

حالانکہ ان کے مخالفین یہ تینوں کام کرتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ان کی تکفیر کی۔ کیسا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ أَتَى أَعْرَابِيَّ النَّبِيَّ ﷺ
فَقَالَ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ
دَخَلْتُ الْجَنَّةَ

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔

قولہ اَعْرَابِيٌّ۔ معنی دیہاتی جو آداب مجلس نبویؐ سے نا آشنا ہو جس کو فارسی میں بادیہ نشین کہتے ہیں۔ اور یہ اعرابی قبیلہ قیس کا ایک شخص تھا۔ جن کا نام بعض نے ابن المنتفق اور بعض نے لقیط بن صبرہ بتایا جب کہ مسئلہ عینی کی رائے یہ ہے کہ یہ اعرابی سعد بن الاخرم ہیں۔ بہر حال صحابی رسول ہونے میں اتفاق ہے۔

قولہ عَلَى عَمَلٍ۔ صحابی رسولؐ نے تعلیم عمل کو دخول جنت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور یہ ظاہری سبب کی حد تک ہے کیونکہ حقیقی ذریعہ لدخول الجنت رحمت وفضل رب ذوالجلال ہے۔ قولہ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ۔ یہاں جنت کا دخول اولیٰ مراد ہے جو بغیر عذاب کے ہو۔

قولہ تَعَبَّدُ اللّٰهَ وَلَا تَشْرِكْ بِهِ شَيْئًا۔ تَعَبَّدُ اللّٰهَ یہ خبر بمعنی امر ہے ای اعبُد اللّٰهَ یا لفظ اَنْ مقدر ہے جس کی وجہ سے بتاؤیل مصدر مبتدا محذوف کی خبر ہے اَنْیْ هُوَ اَنْ تَعَبَّدَ اللّٰهَ۔

سوال۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کا ذکر کیوں نہیں فرمایا حالانکہ بغیر شہادتین زیادتی فی الکلام تصور ہوتی ہے۔
جواب اول : یہ کہ وہ مسلمان تھا مسلمان ہونے کی بنا پر تعلیم شہادتین زیادتی فی الکلام تصور ہوتی اس لیے ترک فرمایا۔

جواب دوم۔ تَعْبُدُ اللّٰهَ بِمَعْنَى وَحْدِ اللّٰه کے ہے کیونکہ آئندہ عبادت کا ذکر آ رہا ہے اور وحدانیت بغیر اقرار نبوت معتبر نہیں۔ لہذا اس کے ضمن میں شہادتین کا ذکر آ گیا ہے بنا بریں ذکر کی حاجت نہیں۔

سوال۔ تعلیم اعمال میں حج کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟
جواب اول۔ یہ واقعہ شہ کا ہے اور بقول مشہور حج کی فرضیت شہ میں ہوتی تکلیف یُکَلِّمُوا الْحَجَّ۔

جواب دوم۔ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں ہے یہاں راوی سے نسیان یا اختصاراً چھوٹ گیا۔

جواب سوم۔ یہ ہے کہ وہ اعرابی بنیت حج ہی نکلتا تھا اس لیے ذکر کی ضرورت نہیں
قَوْلُهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا وَلَا أُنْقِصُ مِنْهُ
(ترجمہ) اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں نہ اس پر کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس میں سے کچھ کم کروں گا۔

سوال۔ یہ ہے کہ اس شخص نے زیارت خیر ترک پر قسم کھائی اور آپ نے اسے برقرار رکھا یعنی نکیر نہیں فرمائی۔ حالانکہ وَقَدْ وَرَدَ التَّنْكِرُ عَلَى مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقُولَ خَيْرًا۔ کما فی ابی داؤد مٹاج ۲ بابُ الْحَنْثِ إِذَا كَانَ خَيْرًا بِرَوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَاتَّأَمَّنْ عَلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكُفِّرْ يَمِينَكَ : وَفِي مَقَامِ الْخَرِّ أَبُو دَاؤُدَ مٹاج ۲ بابُ الْيَمِينِ فِي قَطِيعَةِ النَّحْلِ كَفَرْتُ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِمَاتُ أَخَاكَ :-

جواب۔ یہ کہ احوال و اشخاص کے اختلاف کی بنا پر احکام بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہاں بھی کسی خاص آدمی کے لیے کسی خصوصی حالت میں جائز رکھا گیا ہو۔

سوال۔ یہ کہ لَا أُنْقِصُ پر جنتی ہونے کی بشارت دینا تو مقتضی عقل ہے لیکن لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا پر یہ بشارت خلاف نقل و عقل ہے کیونکہ قرآن مقدس میں زیارتی فی الخیر کا حکم ہے۔
فَاسْتَقْبُوا الْخَيْرَاتِ :

جواب اول : یہ ہے کہ لَا اَزِيدُ هَذَا کا معنی ہے کہ لَا اَزِيدُ عَلٰی هَذَا السَّوَالِ مطلب یہ تھا کہ اس وقت صرف یہی پوچھنا تھا جو پوچھ لیا ہے اس وقت اور سوال نہیں کروں گا اور جو کچھ جناب نے فرمادیا ہے اس پر عمل کرنے میں کمی نہ کروں گا۔

جواب دوم : یہ شخص اپنے قبیلہ کا نمائندہ بن کر تعلیم حاصل کرنے آیا تھا جا کر اس نے اپنی قوم کے سامنے یہ باتیں نقل کرنی تھیں اس لیے لَا اَزِيدُ وَلَا اَنْقُصُ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تسلیغ کرنے کے وقت یہ باتیں بعینہ نقل کرنے میں کمی زیادتی نہ کروں گا، پوری دیانت داری سے کام لوں گا اور یہی سفارتکاری کا شعار ہے۔

جواب سوم : یہ ہے کہ اصل مقصود اس شخص کا لَا اَنْقُصُ ہے لَا اَزِيدُ کہنا مقصود نہیں یعنی لَا اَزِيدُ تَاكِيدًا و محاورہ ہے۔ محاورات میں عام طور پر یہ الفاظ اکٹھے ذکر کر دیے جاتے ہیں مثلاً بائع سے مشتری نے من پوچھے اس نے کہا سو روپے! مشتری جواب میں کہہ دیتا ہے کہ بھائی کچھ کمی بیشی کرو! حالانکہ مقصود کمی کرنا ہے زیادتی نہیں اسی طرح سے اس صحابی کا مقصد صرف نقص کی نفی کرنا تھا۔

قَوْلُهُ فَلَمَّا وَتَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا : (ترجمہ) جب وہ دیہاتی چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی جنتی آدمی کو دیکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔

سوال : جنت کے دخولِ اولیٰ کے لیے تمام محرمات سے اجتناب اور تمام واجبات کی پابندی ضروری ہے حالانکہ یہاں ان کا ذکر نہیں۔

جواب : عبادت کا مفہوم سب کو شامل ہے اور نماز کے متعلق قرآن مقدس میں ہے "إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ" لہذا نماز کے ذکر سے تمام محرمات سے اجتناب کا ذکر اجمالاً ہو گیا۔

یَقُولُ ابُوَالَا سَعَاد : جنتی ہونا گو خاتمہ بالخیر پر موقوف ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گا۔ اس لیے لسان نبوت نے اس کے جنتی ہونے کی

بشارت سنادی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنتی آدمی کو دیکھنا بھی باعثِ ثواب اور اس کے دیدار سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ۷

اٹھ جاگ فرید استیاد مسجد دے جا | مٹان کوئی بل پورے تو بھی بخشا جا
(فریدؒ)

وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ
قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا
بَعْدَكَ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت سفیان
ابن عبد اللہ ثقفی سے کہ میں نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق ایسی
بات بتائیں کہ آپ کے بعد اس کے متعلق کسی
سے نہ پوچھوں۔

قَوْلُهُ بَعْدَكَ : لفظ بَعْدَكَ کے دو معنی ہیں۔ اول یہ کہ آپ کے سوا کسی دوسرے
سے سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ یعنی مضاف مقدر ہے اصل میں ہے ”بَعْدَ سُؤْلِكَ“ !
دوئم یہ کہ آپ کی وفات کے بعد کسی سے سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ پہلا معنی زیادہ
راجح ہے۔ کیونکہ دوسری روایت میں صراحۃً غیور کا لفظ موجود ہے۔

قَوْلُهُ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ شَوْءًا سَقِيْمًا : (ترجمہ) آپ نے فرمایا کہ دل
اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس اعتراف و اقرار پر قائم رہو۔
”اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ اول اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ سے اگر تمام ایمانیا
مراد ہوں تو فَاَسْتَقِيْمُ سے جمیع احکام و طاعات مراد ہوں گے۔ دوئم اگر اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ سے
جمیع مأمورات و منہیات مراد ہوں تو فَاَسْتَقِيْمُ سے اس پر مداومت کرنا مراد ہوگی گویا یہ حدیث
قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر ہے ”اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ شَوْءًا سَقِيْمًا مُّوَارِثًا“
یقول ابوالاسعاد : یہ حدیث جو اجماع الکلم میں سے ہے کیونکہ یہ تمام ایمانیا اور
تمام طاعات کو شامل ہے بلکہ یہ عِبَا تَنَا شَيْئًا وَحُسْنُكَ وَاحِد : کے قبیل سے ہے ایک

جامع لفظ کی تعبیر و تفسیر مختلف عنوان سے ہوتی ہے۔ لفظ استقامت کے مختلف معانی بیان کئے گئے ہیں۔ مثلاً سیدنا ابوبکر الصديقؓ سے استقامت کے متعلق سوال کیا گیا تو جواب میں فرمایا:
 اَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا -

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "اَلَا سَتَقَامَةُ اَنْ تَسْتَقِيْعَ عَلَى الْاَمْرِ وَالنَّهْيِ وَلَا تَرْوُعَ رَوْعَانَ الثَّغَالِبِ؟" استقامت کہا جاتا ہے کہ امر و نہی پر اس طرح مضبوط رہنا کہ لومڑی کی طرح ادھر ادھر میلان نہ ہو۔

وقال عثمان بن عفان: - اِسْتَقَامُوا اَخْلَصُوا الْعَمَلَ لِلّٰهِ -

خلاصۃ الکلام استقامت نام ہے تہلّب فی الدین کا۔ یعنی جمیع مامور کی ادائیگی اور ہر مشکلات سے اجتناب میں مضبوط رہنا۔ لہذا دین کے کسی حکم سے ادنیٰ انحراف بھی استقامت کی ضد ہے اور یہ بہت عظیم نشان چیز ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شَیْئَتْنِیْ هُوْدٌ وَاَخَوَاتُهَا جَعَلْنِیْ سُوْرَةً یُّوْدُوْنَ بُوْرًا کَر دیا کیونکہ اس میں فَاسْتَقَمُوا کَمَا اُمِرْتُمْ کے ساتھ حکم کیا گیا ہے۔ نیز صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اَلَا سَتَقَامَةُ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ کَلَامَةٍ

اَسْمَاءُ رِجَالٍ

حضرت سُفیان بن عبد اللہ الثقفی کے حالات

آپ کی کنیت ابو عمرو ثقفی ہے۔
ان کا شمار اہل طائف میں ہوتا ہے
کیونکہ ثقفی قبیلہ طائف میں رہتا

تھا۔ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ خلافت میں آپ طائف کے عامل رہے۔ آپ کی صحبت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ کی کل مرویات صرف پانچ احادیث ہیں۔

وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ

عَبِيدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ
الرَّأْسِ نَسَمَ دَوَى صَوْتُهُ
وَلَا نَفَقَهُ مَا يَقُولُ :

ترجمہ : حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے
ہیں کہ اہل نجد سے ایک آدمی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے سر کے
بال پراگندہ تھے ہم اس کی آواز کی
گنگناہٹ سنتے تھے اور اس کی بات
سمجھتے نہ تھے۔

قَوْلُهُ جَاءَ رَجُلٌ : تیسین رجل میں مختلف روایات ہیں۔ (۱) بقول قاضی
عیاض یہ رجل ضمام بن ثعلبہ تھے جو قبیلہ بنی سعد کے نمائندہ بن کر آئے تھے (۲) ابن حجر اور علامہ عینی
کی تحقیق کے موافق وہ ضمام بن ثعلبہ نہیں بلکہ کوئی اور شخص ہیں لیکن قول اول کو مجہور علماء نے
ترجیح دی ہے۔

قَوْلُهُ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ : نجد اپنے علاقہ کو کہتے ہیں۔ اس کے مقابل نخل
علاقہ کو غور یا تہامہ کہتے ہیں۔ ملک عرب کے دو حصہ ہیں ایک پستی والا جسے تہامہ وغور کہتے ہیں
اور دوسرا بلندی والا جس کو نجد کہتے ہیں۔ یعنی وہ رجل ملک عرب کا باشندہ تھا لیکن عرب کے
بالائی (نجد) علاقہ سے تعلق رکھتا تھا۔

قَوْلُهُ ثَائِرُ الرَّأْسِ : اس کی دو ترکیبیں ہیں (۱) ثَائِرُ الرَّأْسِ رجل کی صفت
ہونے کی بنا پر مرفوع ہے اور اضافت لفظی کی وجہ سے تعریف کا فائدہ نہیں دیا۔ (۲) یا حال بن
رہا ہے رجل سے معنی ہوگا حال ہونا اس آدمی کا کہ وہ پراگندہ سر والا تھا۔
سوال : سر تو پراگندہ نہیں ہوتا بلکہ بال پراگندہ ہوتے ہیں۔

جواب اول : ثَائِرُ الرَّأْسِ : رَجُلٌ سے حال ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور معنات
محذوف ہے اصل میں عبارت تھی اِی ثَائِرُ شَعْرِ الرَّأْسِ ۔

جواب دوم : ذکر محل بارادہ حال کی بناء پر مجازاً بال مراد ہیں یعنی ذکر محل سر کا مراد حال بال ہیں۔

جواب سوم : کلام میں مُبَالَغہ پیدا کرنا مقصود ہے کہ بال اتنے پر اگندہ تھے کہ گویا سارا سر پر اگندہ ہے۔

یَقُولُ ابْنُ سَعَادٍ : علماء فرماتے ہیں کہ وہ مُتَعَلِّم اور سائل بن کر آیا تھا اس لیے یہ تعلیم دے گیا کہ طالب علم کو بناؤ سنگھار نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایک ہی دھن ہو کہ کسی طرح علوم نبویہ کی تعلیم کی تکمیل ہو۔

قَوْلُهُ دَوِّي صَوْتُهُ : بفتح الدال وکسر الواو وتشدید الیاء یعنی صوت مرتفع اور مستکثرہ جو لا یَقْلَعُ کے درجہ میں ہے لیکن عند العلماء دَوِّي شہد کی کمی کی بھینھنا ہٹ کو کہتے ہیں یہاں مراد وہ آواز ہے جو سنائی دے اور مفہوم و معنی سمجھ میں نہ آئیں۔

خُلَاَصَةُ الْكَلَامِ کہ وہ شخص بوجہ رعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کو دہراتے ہوئے آرہے تھے تاکہ گفتگو کرتے وقت غلطی کا باعث نہ بن جائے اور قوم کی نمائندگی میں کوئی فرق نہ آجائے۔ اس سے اس شخص کی رغبت فی الطلب معلوم ہوتی ہے۔

سوال : یہ کہ حدیث پاک میں حَتَّى دَنَا اِیَّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے الفاظ ہیں۔ یعنی اب تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام بھی شروع نہیں کی پہلے کیسے دَوِّي کر رہا تھا۔

جواب : یہ کہ قانون ہے کہ جب بدوی یا جاہل آدمی کسی شہری یا پڑھے لکھے کے پاس آئے تو اس کو اپنے مافی الضمیر کو بیان کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور خوف لگتا ہے کیونکہ اس کا اثر اس پر پڑتا ہے اور ہمت تاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے آدمی اپنے سوال وغیرہ کی پہلے مشق کرتا ہے تاکہ بیان کرنے میں آسانی رہے۔ یہی حال اسی مکرم انسان کے ساتھ ہوا لہذا اپنے تئیں وہ سوال وغیرہ کی مشق کر رہا تھا لیکن انداز بیان ایسا تھا کہ ہمیں اس کی فہم کا پتہ نہیں چلتا تھا۔

قَوْلُهُ وَهُوَ یَسْتَلِ عَنْ اِسْلَامٍ : بعض شراح نے لکھا ہے کہ اسلام کے متعلق سوال کر رہا تھا جیسا کہ ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

سوال : یہ کہ اگر اس بدوی کا سوال اسلام کی حقیقت کے متعلق ہے تو پھر نماز کے متعلق کیوں بیان فرما رہے ہیں کیونکہ اسلام کی حقیقت شہادتین میں ہے (مکتا)

جواب اول : شہادتین اس کو آتی تھی اس لیے نماز سے شروع کیا۔

جواب دوم : سوال کے اندر اسلام کی حقیقت مراد لینا بالکل غلط ہے دراصل یہاں

لفظ مقتدر ہے ”وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ أَيْ عَنِ فُرْأْنِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ“ چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں یوں ہے : ”أَخْبَرَنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ (مسند ج ۱۶) اس شہادتین کا ذکر نہیں فرمایا۔

سوال : سائل کے سوال کے جواب میں نماز کا ذکر تو فرمایا مگر حج کو کیوں ذکر نہیں فرمایا۔

جواب اول : یہ کہ عدم استطاعت کی وجہ سے حج اس پر فرض نہ تھا اس لیے ذکر نہیں فرمایا۔

جواب دوم : یہ کہ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا۔ لیکن

يقول شيخ جاجروى رحمه القوى : سب سے بہتر توجیہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کی روایت میں حج کا ذکر بھی ہے یہاں راوی سے نسخا نادرہ گیا ہے۔

وجوب وتر کا مسئلہ :

اس مسئلہ کی وضاحت سوال و جواب کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔

سوال - یہ کہ اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو پانچ نمازوں کا فرمایا اس نے پوچھا کہ کیا اس سے زائد نماز مجھ پر فرض ہے۔ جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں فرض تو اور کوئی نہیں البتہ نفل جتنے چاہو پڑھ سکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ پانچ نمازوں کے علاوہ کوئی نماز فرض و ضروری نہیں جب کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک وتر واجب ہیں یہ وجوب و ترد لا قول اس حدیث کے خلاف ہے۔ وجوب وتر میں مذاہب اربعہ اور دلائل کی تفصیل ان شاء اللہ اپنے مقام پر ہی آئیگی۔ البتہ اس حدیث پاک کے جوابات عرض کر رہا ہوں۔

جواب اول : یہ جواب بطور الزام کے ہے یعنی الزامی جواب ہے جس کا خلاصہ

یہ ہے کہ بالکل اسی طرح کے الفاظ زکوٰۃ کے بارے میں بھی ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اتفاق مالی فرض نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ائمہ ثلاثہ صدقہ فطر کو فرض کہتے ہیں۔ اگر وجوب وتر اس حدیث کے خلاف ہے تو فرضیت صدقہ فطر بھی اس حدیث کے خلاف ہے۔ مَا هُوَ جَوَابُكُمْ فَهُوَ جَوَابُنَا !

جواب دوم : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وجوب وتر سے پہلے کا ہے اس وقت واقعی یہ حکم تھا کہ ان پانچ کے علاوہ کوئی اور نماز واجب نہ تھی (مزید تفصیل سیاتی) بقول ابوالاسعاد : ”عدم وجوب وتر پر اس حدیث سے دلیل پکڑنا غیر صحیح ہے کیونکہ یہاں فرائض اعتقادیہ کی نفی کرنا مقصود ہے اور عند الاحتمال بھی وتر فرائض اعتقادیہ میں سے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی شوکانی باوجود اپنی ظاہریت کے نیل الاوطار میں فرماتے ہیں کہ عدم وجوب پر اس حدیث سے استدلال کرنا محمل نظر ہے اس لیے کہ یہ ابتدائی تعلیم ہے ابتدائی اجمالی تعلیمات سے تمکک دلیل کرتے ہوئے ان فرائض و واجبات کا انکار کرنا جن کی تفصیل بعد میں وارد ہوئی یہ درست نہیں۔“

قَوْلُهُمْ (لَا أَنْ تَطْوَعُ) : اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے (۱) تطوع بتخفيف طار اصل میں تَسْطَوِعَ تھا قاعدہ مشہورہ کی بنا پر ایک تاء کو گرا دیا (۲) دوسری وجہ تطوع ہے بتشدید طار اصل میں تَسْطَوِعَ تھا تاء کو طاء کیا اور طاء کو طائیں ادغام کیا۔

مختصراً عرض ہے کہ استثنیٰ کی دو قسمیں ہیں (۱) متصل (۲) منقطع۔ اصل استثناء میں اتصال ہے استثناء منقطع وہاں مراد لینا چاہیے جہاں متصل نہ بن سکتا ہو۔ یہاں اگر مستثنیٰ منقطع بنائیں تو ترجمہ یوں ہوگا ”تیرے ذمہ اور نمازیں فرض نہیں مگر یہ کہ تو نفل پڑھے“۔ اس صورت میں استثناء مندوب کلمے واجبات سے۔ اور استثناء متصل ہو تو معنی یہ ہوگا ”تیرے ذمہ اور واجب نہیں مگر یہ کہ تو نفل نماز کو شروع کر دے“ نفل نماز شروع کرنے سے واجب ہو جائے گی تو استثناء واجب کا واجبات سے ہوا۔

یہاں پر ایک فقہی مسئلہ ہے جس کا نام ہے بعد شروع عبادت اتمام عبادت واجب ہے یا نہیں اس بات پر سب فقہاء کا اتفاق ہے کہ نفل حج شروع

فقہی مسئلہ

کرنے سے واجب ہو جاتا ہے۔ نفل نماز اور نفل روزہ میں اختلاف ہے اور دو مسلک ہیں :-

شوافع اور حنابلہ کے نزدیک إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ کی استثناء منقطع ہے جو

الکن کے معنی میں ہے ”الکن إِنْ شِئْتَ افْعَلْ تَطْوَعًا بغير الزام یعنی

اوقات غمہ کے علاوہ اور کوئی فرض نہیں ہاں اگر نفل ادا کرنا چاہو تو منع نہیں کیا جائے گا۔ اس سے

یہ ثابت کرتے ہیں کہ نفل شروع کرنے سے اتمام واجب نہیں ہوتا۔ جس طرح نفل شروع کرنے سے

قبل نفل تھے بعد میں بھی نفل ہی ہیں اور توڑ دینے سے اس کی قضاء بھی لازم نہیں ہوتی۔

مسلک اول

عَنْ أُمِّ حَارِثٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينٌ لِنَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ

أَفْطَرَ: ترمذی شریف ۵۵۶ ج ۱ کتاب الصوم باب ما جاء في إيفاء الصائمين المتطوع

جب کہ واجب میں اختیار نہیں دیا جاتا۔ ہکذا في المشکوۃ ۱۸ ج ۱

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْيَانًا يَنْوِي صُومَ

الْمُتَطَوِّعِ ثُمَّ يَفْطِرُ: (نسائی شریف ۳۱۹ کتاب الصوم :

اگر بعد شروع اتمام واجب ہوتا تو افطار کیجے فرمایا۔

احناف و ممالک (فی ردائم) فرماتے ہیں کہ إِلَّا أَنْ تَطْوَعَ میں استثناء

متصل ہے اور یہی استثناء میں اصل بھی ہے اس میں ضروری ہے کہ

مستثنیٰ مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو: اَيَّ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ إِلَّا

أَنْ تَطْوَعَ فَعَلَيْكَ اِتِّمَامُهَا : یعنی تطوع کے شروع کرنے میں تم مختار ہو۔ ہاں اگر

شروع کر دو گے تو اس کا اتمام واجب ہو جائے گا اگر کسی ضرورت سے نا تمام چھوڑ دیتے ہو تو

اس کی قضاء واجب ہو جائے گی۔

قرآن پاک میں رَبِّ لَا يَزَالُ كَارِشَادِهِ ”وَلْيُؤْمَرُوا بَذَرِهِمْ

صاحب بدائع نے فرمایا ہے کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے۔ اگر

کوئی آدمی قولاً نذر کرے تو اس پر ایفاء قول لازم ہے حالانکہ اب تک شروع نہیں کیا تو جب

فعلاً نذر سے شروع کر دے تو بطریق اولیٰ لازم ہونا چاہیے۔ تو آیت مبارکہ سے بعد شروع اتمام

دلیل اول

کا وجوب ثابت ہوا۔

دلیل دوم قرآن مقدس میں ہے ”لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَ الْكُفَّارِينَ“ بطلان عمل سے نفی فرمادی ہے جس نماز اور روزہ کو شروع کیا گیا ہے اس کا مشروع فیہ حصہ بھی ایک عمل ہے اگر اس کو پورا نہ کیا تو یہ راتیں گناہ ہو جانے کا اور ابطال عمل لازم آئے گا جو نہی عندہ ہے لہذا شروع کر کے پورا نہ کرنا نہی عندہ ہے اور نہی عندہ کی ضد مأمور بہ ہوتی ہے۔ لہذا اتمام مأمور بہ ہوا۔ احناف حضرات بھی یہی کہتے ہیں۔

دلیل سوم ابو داؤد شریعت ص ۲۴۱ کتاب الصوم باب من رأى على القضاة من رواية ہے کہ حضرت عائشہؓ اور حضرت حفصہؓ نے نفل روزہ رکھا تھا کہیں سے ہدیہ بکری مل گئی اور دونوں نے افطار کر لیا اور بکری کا گوشت کھا لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لَا عَلَيْكُمَا صَوْمٌ مَكَانَهُ يَوْمًا“ آخر آپ نے قضا کا امر فرمایا اور امر وجوب کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ شروع کرنے سے واجب ہو گیا تھا اس لیے کہ واجبات ہی کی قضا واجب ہو سکتی ہے۔

دلیل چہارم دارقطنی میں حضرت ائمہ سلمہؓ کا اسی قسم کا واقعہ ہے انہوں نے بھی نفل افطار کر لیا تھا۔ ”أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا مَكَانَهُ“ اس کی دلالت مطلوب پر واضح ہے۔ (بحوالہ نصب الراية ص ۲۴۱ ج ۲) حج کے بارے میں اجماع ہے کہ شروع کرنے سے اتمام واجب ہو جانا ہے، نماز روزہ بھی حج کی طرح رکن اسلام ہیں۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ حج کی طرح شروع کرنے سے یہ بھی دونوں واجب ہونے چاہئیں کما قالہ الاحناف۔

دلائل شوافع حضرات کے جوابات

شوافع حضرات نے اپنے استدلال میں کتاب الصوم کی کچھ حدیثیں پیش کیں ان کے تفصیلی جوابات تو اپنے مقام پر ہی آئیں گے لیکن مختصراً دو جواب پیش خدمت ہیں :-

جواب اول - یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی نفل روزہ کو کھولنے کا حکم ہے تو وہ عذر کی بنا پر ہے اور عذر کی حالت میں ہمارے نزدیک بھی افطار کرنا جائز ہے۔
جواب دوم - یہ ہے کہ قضا کا ذکر نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قضا کا حکم دیا ہی نہیں کیونکہ مسئلہ ضابطہ ہے کہ عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں معہذا وجوب قضا کی روایات پہلے ذکر کی جا چکی ہیں۔

قوله قَالَ وَذَكَرْلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ كَانَ فاعل
 طلحہ ہے۔ طلحہ راوی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھول گئے اس لیے لفظ ذکر بولا اس سے
 معلوم ہوا کہ روایت باللفظ اصل ہے اور اگر لفظ بھول جائیں تو ان کی طرف اجمالی اشارہ کر دیا جائے۔
 قوله لَا أَزِيدُهُ هَذَا وَلَا أُنْقِصُ : قَدَّمَ تَحْقِيقَهُ آفَافًا۔
 قوله أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر
 اس نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا یہ اِنْ شرطیہ بھی پڑھا گیا ہے اور اَنْ نصب کے ساتھ بھی یعنی
 لِإِنْ صَدَقَ۔

تعارض بین الروایتین اور اس کا حل

ما قبل میں اسی نوعیت کی حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث گزری ہے اس کے آخر میں
 ہے کہ وہ سائل چلا گیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مشروط طور پر اس کے حقیقی ہونے کی بشارت
 سنائی اور فرمایا مَنْ مَسْرُهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ
 إِلَى هَذَا اور زیر بحث حدیث میں ہے کہ اس کی نلاح کی خبر دی لیکن بشرط صدق
 أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ علماء کا اس میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی
 شخص کے ہیں یا الگ الگ دو شخصوں کے اس میں دو قول ہیں۔
قول اول - علامہ قرطبیؒ و بعض شارحین کے نزدیک یہ دو الگ الگ واقعات ہیں
 اس صورت میں یہاں کوئی اشکال نہیں۔

قول دوم۔ بعض حضرات کے نزدیک دونوں روایتوں میں ایک ہی واقعہ کا بیان ہے اگر یہ قول لیا جائے تو سوال ہوگا کہ دونوں روایتوں میں تعارض ہے ایک میں جزم کے ساتھ بغیر شرط کے جنت کی بشارت دی گئی اور دوسری میں مشروط بشارت ہے۔ ایک ہی چیز مشروط بھی ہو اور غیر مشروط بھی۔ یہ یکے ہو سکتا ہے اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔

جواب اول یہ کہ اَفْلَحَ الرَّجُلُ اِنْ صَدَقَ یہ اس کے سامنے فرمایا تھا تاکہ جزا جتنی ہونے سے مغرور نہ ہو جائے۔ جب وہ چلا گیا اس کی غیر حاضری میں دوسرے حاضرین کے سامنے اس کے جنتی ہونے کا اظہار فرمادیا۔

جواب دوم پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے صدق کی وحی نہیں آئی تھی تو اُس وقت فرمایا تھا اَفْلَحَ الرَّجُلُ اِنْ صَدَقَ بعدہ اس کے دل میں صدق پاتے جانے کی وحی آئی تو آپ نے اس کو جزا جتنی فرمادیا۔

جواب سوم فلاح سے مراد جنت کا دخول اول ہے جو مقید ہے اور پہلی حدیث میں نفس دخول جنت کا ذکر ہے جو مطلق اور عام ہے۔ فان نفع التعارض۔

سوال اس حدیث کے بعض طرق میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اَفْلَحَ وَابْنُہُ یعنی وہ شخص کامیاب ہو گیا اس کے باپ کی قسم رکمانی البخاری و مسلم تو یہاں غیر اللہ کی قسم موجود ہے۔ حالانکہ حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (ابوداؤد شریف مشاہیر باب الیمین بغیر اللہ)

جواب اول علامہ خطابیؒ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کی عام عادت تھی کہ کسی بات کی تاکید کے لیے الفاظ قسم لے آتے ہیں اور اس سے حقیقت حلف مراد نہیں لیتے تھے تو آپ نے اس عادت کی بناء پر فرمایا۔

جواب دوم یہ کہ یہاں نحو لیں سے غلطی ہو گئی واؤ کو حرف قسم کے لیے خاص کر لیا حالانکہ اس کو واؤ شہادت کہنا چاہیے۔ کقولہ تعالیٰ وَالْثَّيْنِ وَالْزَّيْنِ وغیرہ۔ ایسی صورت میں کسی قسم کا اشتباہ ہی نہیں ہوتا۔ لہذا قالہ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ

جواب سوم | علامہ زرقانیؒ نے شرح موطا میں فرمایا ہے کہ حلف بالآباء تعظیم غیر اللہ کے خوف کی وجہ سے منع ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تعظیم غیر اللہ کا وہم بھی نہیں۔ لہذا لایا اس پر۔

جواب چہارم | یہ کاتبین کا سہو ہے اصل میں واللہ تھا تصحیف ہو کر وا بیہ ہو گیا۔ کیونکہ دونوں کا رسم الخط یکساں ہے کیونکہ زمانہ سابقہ میں نقطے وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔

اسمائے رجال

حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے حالات | آپ کی کنیت ابو محمد ہے آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ بدر کے سوا تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ جنگ احد میں نیزوں کے چوبیس لے زخم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنے جسم پر برداشت کیے۔ جنگ بجل میں سترہ کو بعر ۶۴ سال شہید ہوئے۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ
لَمَّا اتَّوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ أَوْ مِنْ
الْوَفْدِ قَالُوا رَبِيعَةَ -

ترجمہ : حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ جب وفد عبد القیس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں یا کس قوم سے آئے ہیں تو وفد نے جواب دیا ربیعہ کے لوگ ہیں۔

قوله وَفْدٌ : وَافِدٌ كُي جمع ہے وافداً اسم فاعل کا صیغہ ہے الوفادة سے الوفادة کا معنی ہے کسی قوم کا نمائندہ بن کر امیر یا حاکم سے ملنے جانے۔ بالفاظ دیگر وہ منتخب جماعت جو کوئی اہم غرض لے کر بادشاہ یا حاکم کے پاس جاوے۔

مضر - ربیعہ - اور عبد القیس کا اجمالی تعارف

حدیث میں تین قبیلوں کے نام آتے ہیں۔ مضر، ربیعہ اور عبد القیس یہ قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں نزار بن معد بن عدنان۔ نزار کے کئی ماجزادے تھے ربیعہ اور مضر یہ دو زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ دوسرے دو لڑکے زید اور انمار تھے نزار نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میرے مال کی ایک جنس ایک ایک لڑکے کو مل جائے مضر کے حصہ میں سونا آیا اور ربیعہ کے حصہ میں گھوڑے۔ اس لیے مضر کو مضر الحمراء اور ربیعہ کو ربیعہ الفرس کہنے لگے۔ پھر مضر سے جو خاندان چلا اس کو قبیلہ مضر کہہ دیتے ہیں۔ اور ربیعہ سے جو خاندان چلا اس کو قبیلہ ربیعہ کہتے ہیں۔ ربیعہ کی پھر آگے کئی شاخیں ہیں ان میں سے ایک کا نام عبد القیس ہے۔ اس شاخ کا وفد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے قبیلہ عبد القیس بحرین میں رہتا تھا۔ مضر کی اولاد میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہی وہ وفد

جس کے قبیلہ کی مسجد میں اسلام میں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعہ قائم ہوا۔ چنانچہ بخاری شریف میں اس کی روایت ہے :-

ترجمہ: مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلا جمعہ بحرین کے مقام جواثی میں عبد القیس کی مسجد میں قائم ہوا ہے۔

أَوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِعَتْ بَلَدُ
جُمُعَةٍ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ
عَبْدِ الْقَيْسِ بِجَوَاثِي مِنْ
الْبَحْرَيْنِ (البوداؤد ص ۱۲ باب الجمعة في القرى)

مدینہ طیبہ میں وفد عبد القیس کی آمد کس طرح ہوئی؟

قبیلہ عبد القیس کی آمد کا سبب یہ ہوا تھا کہ ان کا ایک آدمی منقذ بن حیان تجارت کے لیے مدینہ طیبہ میں آتا جاتا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بغرض تجارت حسب معمول مدینہ طیبہ میں آیا ہوا تھا اور اپنا سامان فروخت کر رہا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے آئے تو یہ آپ کو ملا آپ نے اس کا حال پوچھا اور اس قبیلہ کے بڑے بڑے اشراف کا نام لے لے کر حال پوچھا۔ الغرض اس قدر حال دریافت فرمایا کہ منقذ کو بہت تعجب ہوا اور سلام قبول کر لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ کا سبق لیا اور وطن آگیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شرفاء قبیلہ کی طرف ایک والا نامہ بھی لکھوا دیا تھا۔ منقذ نے اپنے قبیلہ میں آکر ابتداء اپنے اسلام کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو مخفی رکھا اور گھر میں نماز پڑھتا رہا۔ اس کی بیوی قبیلہ کے سردار منذر بن عائد کی بیٹی تھی بیٹی نے اپنے خاوند کی نماز کا تذکرہ اپنے والد منذر کے سامنے کیا کہ جب سے مدینہ سے واپس آیا ہے اس طرح منہ ہاتھ دھوتا ہے اور کبھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی بیٹھ جاتا ہے اور کبھی ماتھا زمین پر ٹیک دیتا ہے۔ غرضیکہ ہیئت صلوة کو نقل کیا۔ منذر نے منقذ سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو اس نے اپنے اسلام لانے کا

سارا ماجرا بیان کر دیا۔ مندر کے دل میں اسلام کی محبت آگئی۔ والا نامہ بھی اس کو دکھلایا گیا اس نے قبیلہ کے لوگوں کو حالات سنائے اور والا نامہ سنایا سب اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ تعلیم دین کے لیے ایک وفد مدینہ طیبہ بھیجا جائیے۔ چنانچہ رئیس قبیلہ مندر کی قیادت میں ایک وفد تیار کیا گیا چنانچہ وہ وفد مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیمات فرمائیں جن کا تذکرہ حدیث میں ہے۔

يقول ابوالسعاد : اس وفد کی آمد کے سلسلہ میں حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرامؓ سے فرمایا کہ تمہارے پاس ابھی ایک ایسا قافلہ آنے والا ہے جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت عمرؓ ان کو دیکھنے کیلئے کھڑے ہوئے تو انہیں ۱۳ آدمیوں کا ایک قافلہ آتا ہوا نظر آیا جب قافلہ قریب آیا تو حضرت عمرؓ نے ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی اور قافلہ کے ساتھ ساتھ دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ اہل قافلہ کی نظر جو نبی روئے انور اقدس پر پڑی تو سب کے سب بے تابانہ آپ کی طرف دوڑ پڑے اور فرط اشتیاق سے اپنا سامان اسی طرح چھوڑ کر دیوانہ وار آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے دست مبارک کو چومنے لگے۔ حضرت عبدالقیس (منذر الاشج) جو امیر قافلہ تھے اگرچہ نو عمر تھے لیکن سب سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے پہلے سب کے اونٹ باندھے پھر اپنا بکس کھولا، سفر کے کپڑے اتارے اور دوسرا لباس پہنا پھر سکون و وقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا بدشکل آدمی تھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھائی تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کی محبت صرف اس کے ڈھانچے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی قدر و قیمت اس کے دو چھوٹے اعضاء بتاتے ہیں اور وہ زبان و دل ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں دو خصلتیں ہیں جن کو اللہ و رسول پسند کرتے ہیں یعنی دانائی و بردباری۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خصلتیں مجھ میں پیدا نشی ہیں یا کسی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدا نشی ہیں ر مظاہر حق ص ۱۱۳ کتاب الامان، ابو داؤد شریف ص ۲۶۳ ج ۲ کتاب الادب باب القبلة الرجل۔

وفد عبد القیس کس سال آیا اور ان کی تعداد کتنی تھی؟

اس وفد کے افراد کی تعداد بعض روایات میں چودہ ہے اور بعض میں تیرہ اور بعض میں چالیس آئی ہے۔ ان کے مابین محدثین حضرات نے دو طرح سے تطبیق دی ہے :-

۱۔ وفد عبد القیس دو مرتبہ آیا ہے ایک ۳۷ھ میں فتح مکہ سے پیشتر قَالَ الْحَافِظُ وَكَانَ ذَلِكَ قَدِيمًا مَّا فِي سَنَةِ خَمْسٍ أَوْ قَبْلَهَا رَفَعَ الْبَارِي مَج ۸ جن کی تعداد چودہ یا تیرہ تھی۔ اور دوسری مرتبہ ۳۷ھ میں فتح مکہ کے سال فتح مکہ کے لیے روانگی سے پہلے اس وفد کی تعداد چالیس تھی۔

۲۔ بعض نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ کل افراد تو چالیس تھے ان میں سے زیادہ قابل ذکر معزز افراد چودہ تھے کسی نے کل کا تذکرہ کر دیا تو چالیس تعداد نقل کی، کسی نے صرف معزز افراد کے ذکر پر اکتفا کیا ان کی تعداد چودہ بتائی۔ وَاللّٰهُ اعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

قَوْلُهُ مِنَ الْقَوْمِ اَوْ مِنَ الْوَفْدِ : کلمہ اَوْ کبھی تنویر کے لیے آتا ہے اور کبھی شک کے لیے جب شک کے لیے آئے تو اس کے بعد قَالَ کا لفظ مقدر ہوتا ہے یہاں دراصل عبارت یوں تھی ”مِنَ الْقَوْمِ اَوْ قَالَ مِنَ الْوَفْدِ“۔

يَقُولُ نَشِيخُ جَاغِرُوِي رَحِمَهُ الْقَوِي : حضور علیہ السلام کو اس وفد کی آمد کی اطلاع پہلے بذریعہ وحی ہو چکی تھی۔ یہاں یہ سوال رَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ اَوْ مِنَ الْوَفْدِ قبیلہ والا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ تائیس و اُلفت کیلئے ہے قَوْلُهُ قَالُوا رَبِيعَةُ - رَبِيعَةُ بَيْتُ الْمُزْدِجِ کی خبر ہے جو کہ نَحْنُ ہے اصل میں عبارت تھی نَحْنُ رَبِيعَةُ -

قَوْلُهُ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ : مَرْحَبًا کا باب کرم اور سب کے وزن پر آتا ہے مرحب اصل میں المکان الواسع کو کہتے ہیں۔ کما فی قولہ تعالیٰ وَصَاكْتَ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور مَرْحَبًا منصوب ہے اس کا فعل اصَابَ مقدر ہے اور بِالْقَوْمِ کی بازائدہ

فاعل پر داخل ہے اُتَى الْقَوْمَ مَوْضِعًا وَاسِعًا عند البعض باء تعدیہ کے لیے ہے اور
مذحجاً مفعول مطلق ہے اُتَى اَتَى اللّٰهُ بِالْقَوْمِ مَرْحَبًا۔ میزبان کی طرف سے مہمان کی
آمد پر اس کے اعزاز و اکرام اور اس کے دل سے احساس اجنبیت دور کرنے کے لیے کہا کرتے
ہیں کہ آپ کی آمد پر مجھے مسرت ہوئی اور میرے قلب میں آپ کے لیے دست و گنجائش ہے۔
اور آپ ایک ایسی جگہ تشریف لائے ہیں جو وسیع اور آرام دہ ہے فِیْہُ کَرِیْلٌ عَلٰی
اِسْتِحْبَابِ نَائِیْسِ الْقَادِمِ۔

قَوْلُهُ غَيْرُ : حال کی بنا پر منصوب ہے یا قوم سے بدل ہونے کی بنا پر مجرور ہے۔
قَوْلُهُ خَزَايَا وَلَا نَدَاخِي : خذایا جمع ہے خزیان کی بمعنی وہ شخص جس کی
رسوائی ہو۔ نَدَاخِی جمع ہے نَدَاخِی کی مگر وہ یہاں مناسب نہیں۔ کیونکہ ندماں شرابی
مصاحب یا مطلق مصاحب کو کہتے ہیں اگر اسے نادِم کی جمع کہیں تو بھی درست نہیں کیونکہ نادِم
کی جمع ندماخِی نہیں آتی۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ یہ جمع نادِم کی ہے مشاکلت کے لیے
یعنی خَزَايَا کے مقابلہ میں اسے ندماخِی بنایا گیا بمعنی شرمسار و پشیمان کَمَا یُقَالُ غَدَايَا
عَشَايَا بوجوہیکہ غَدَاة کی جمع غداوت آتی ہے لیکن عَشَايَا کے مقابلہ میں جمع کے لیے
غَدَايَا کہ دیا لیے ہی یہاں ہے۔ مقصد ان دونوں جملوں کا یہ ہے کہ دوسرے لوگ جنگ کے
بعد مسلمان ہوئے یعنی ضرب حرب قید و بند والی ذلت اٹھانی پڑی جب کہ تم برضا و رغبت
مسلمان ہوئے اللہ پاک نے تم کو تمامی رسوائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔

قَوْلُهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَنَّكَ إِلَّا فِي
الشَّهْرِ الْحَرَامِ۔ (ترجمہ) پھر وفد نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم شہر حرام رحرمت والے مہینے
کے علاوہ اور کسی ماہ میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔

خُلَاصَةُ الْكَلَامِ قبیلہ عبدالقیس والوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے اس لیے بیان کی کہ اس قبیلہ کے افراد کو اپنے وطن سے مدینہ منورہ آنے کے لیے کفارِ کُفْر کے قبیلہ
کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا، اور اس قبیلہ کے بارہ میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ جنگ جُو تھا۔ ان
کی آبادی کے قریب سے جو بھی گزرتا تھا ان سے جنگ ہونی ضروری تھی اس لیے اس وفد نے کہا کہ
چونکہ ہمارے لیے عام دنوں میں آنا بہت مشکل ہے اس لیے بار بار نہیں آ سکتے۔

صرف انہی مہینوں میں آسکتے ہیں جو عرب میں اشہر حرام سمجھے جاتے ہیں۔

شہر حرام کون سے مہینے ہیں اور ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟

مُحَمَّدِیْنَ حضرات نے الشَّہْر کی الف لام میں دو قول نقل کیے ہیں :-

قول اوّل | الشَّہْرُ میں الف لام جنس کی ہے اور اس سے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم رجب یہ چاروں مہینے مراد ہیں۔ اور روایت حماد بن زید روفی المناقب کا فی التعلیق میں اِنَّ كُلَّ شَہْرِ حَرَامٍ - کل کے ساتھ منقول ہے لہذا یہ دونوں روایتیں الف لام جنس ہونے کی تائید کرتی ہیں۔

قول دوم | عند البعض الف لام عہد کی ہے مراد ماہ رجب ہے یہ بھی روایت میں اس کی تصریح ہے (کما فی التعلیق) کیونکہ قبیلہ مُضَر رجب کی بے پناہ تعظیم کرتا تھا اس لیے رجب کو رجب مُضَر کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ ان مہینوں کو بڑی عزت و حرمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان میں جنگ و جدال لوٹ مار حرام جانتے تھے اس لیے ان کو اشہر حرام کے ساتھ نام رکھا گیا۔

یقول ابوالاسماد : رجب مُضَر کی تشریح یہ ہے کہ قرآن مقدس میں ہے :- اِنَّمَا النَّسِيْءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ یعنی جاہلیت کے لوگ ہنگامی ضرورت کے تحت اشہر حرام میں بھی قتل و قتال کرتے تھے اس کے بدلہ دوسرے مہینے کو عارضی اشہر حرام قرار دیتے تھے اور قبیلہ مُضَر دوسرے اشہر حرام کے متعلق اس قسم کا معاملہ اگرچہ روا رکھتے تھے لیکن رجب کے متعلق ایسا معاملہ روا نہیں رکھتے تھے بلکہ رجب کو ہر حالت میں اشہر حرام کی حیثیت سے بحال رکھتے تھے۔

قولہ بامیر : امر مفرد ہے اور امر دو ہیں (۱) وہ امر جو مشتق ہے امور سے اس کا معنی ہوتا ہے کام (۲) امر ہے جو مشتق ہے ادھر سے اس کا معنی ہوتا ہے حکم کرنا۔

قولہ فصل : اس کے دو معنی ہیں (۱) فصل بمعنی فاصل یعنی الفاصل بین الحق والباطل حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا (۲) فصل بمعنی مفصول یعنی

مفصول معنی ظاہر اور واضح کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مفسر کا (مشہور جنگ جو) قبیلہ پڑتا ہے لہذا آپ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ایسی بات بتلائیں جسے ہم ان لوگوں کو بھی بتلا دیں جو ہمارے پیچھے ہیں اور اس پر عمل کرنے سے جنت میں جائیں۔

قَوْلُهُمْ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِكَةِ : (ترجمہ) اور ان لوگوں نے مشروبات (ظروف) کے متعلق دریافت کیا۔

سوال : وفد عبد القیس نے جو اشْرِكَة کے متعلق سوال کیا اس سے کیا مراد ہے جواب : اشْرِبَة سے نفس اشربہ مراد نہیں رکھ شراب پینا کیے ہے) کیونکہ ان کی حرمت کا علم ان کو پہلے تھا یعنی وفد عبد القیس کو خمر کی حرمت تو پہلے سے معلوم تھی بلکہ اس سے شراب کے برتنوں کو دوسرے کاموں میں استعمال کرنے کے بارے میں سوال تھا اس لیے آپ نے بھی برتنوں کے بارے میں حکم بیان فرمایا یعنی مقام ہذا پر مضاف مقدر ہے : اَنْ تُكْرِفُوا الْأَشْرِبَةَ أَوْ الْأَنْبِيَةَ الْأَشْرِبَةَ :

قَوْلُهُمْ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ (ترجمہ) تو آپ نے انہیں چار چیزوں کا حکم فرمایا اور چار چیزوں سے روکا۔

یہاں سے اجمال قبل تفصیل بیان کیا تاکہ تفصیل کا شوق پیدا ہو یا یاد کرنے میں سہولت ہو۔

قَوْلُهُمْ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ لَسْتُ بِمَنْ مَّا إِلَّا يَمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا أَلَيْسَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (ترجمہ) آپ نے انہیں یہ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

عسکریؒ فرماتے ہیں کہ یہاں دو سوال ہیں جو حل طلب ہیں :-

سوال اول : یہ ہے کہ مأمور یہ تو دراصل ایک ہے ای ایمان کیونکہ اَسْتَدْرُؤْنَ مَا الْإِيمَانُ سے ایمان کی تفسیر ہے لہذا اصل مأمور بہ ایک چیز ہے اس کو اربع سے کیوں تعبیر کیا؟

جواب : یہ ہے کہ ایمان جو اصل مأمور بہ ہے اس کو اجزاء مفصلہ کے اعتبار سے اربع کے ساتھ بیان کیا گیا ہے

سوال دوم : یہ ہے کہ اجمال کے درجہ میں اَمْرُهُمْ بِاَرْبَعٍ فرمایا گیا اور تفصیل میں پانچ مأمورات کو ذکر کیا۔ (۱) ایمان باللہ (۲) نماز (۳) زکوٰۃ (۴) روزہ (۵) خمس غنیمت۔ تو اجمال اور تفصیل میں مطابقت نہیں۔

جواب اول مسئلہ طیبی و قرطبیؒ فرماتے ہیں کہ دراصل بیان کرنا مأمورات اربعہ کا ہے لیکن بطور تمہید و تبرک آپؐ نے شہادت کا ذکر فرمادیا چنانچہ ایک روایت میں اس طرح ہے ”اَمْرُهُمْ بِاَرْبَعٍ وَنَهَاھُمْ عَنْ اَرْبَعٍ اَقِیْمُوا الصَّلٰوۃَ وَاتْعُوا الزَّکٰوۃَ وَصُوْمُوا مَضَانَ وَاَعْطُوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ (بخاری شریف ج ۹/۲ کما فی التعلیق)

جواب دوم علامہ ابن العزنیؒ کہتے ہیں کہ ادائے خمس کوئی جداگانہ چیز نہیں بلکہ زکوٰۃ کی تفصیل ہے۔ ایک زکوٰۃ وہ ہے جو ہمہ وقت وصول کی جاتی ہے اور ایک گاہ بگاہ وقتاً فوقتاً، کاداء الخمس۔

جواب سوم قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ اصل مقصود پہلے چار اقسام ہیں باقی خمس غنیمت کا ذکر علیٰ اسلوب الحکم خاص ان کی ضرورت کے لیے زائد فرمایا کیونکہ ان کا کفار مفسر سے مقابلہ ہوتا رہتا تھا یعنی یہ لوگ اکثر جہاد کیا کرتے تھے اور کفار سے مقابلہ آرائی کے نتیجہ میں مال غنیمت حاصل کرتے تھے اس لیے اسی ضرورت کو دیکھ کر مستقلاً علیحدہ ادائے خمس کا حکم دیا۔

سوال : یہ ہے کہ اجزائے ایمان میں حج کو کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟
جواب اول : زیر بحث حدیث پاک میں ایسے احکام کا بیان مقصود ہے جو فی الفور واجب ہوں جب کہ حج تو واجب علی التراخی ہے۔
جواب دوم : گو ذکر حج اس روایت میں متروک ہوا ہے لیکن مسند احمد کی روایت میں حج مذکور ہے (کما فی فیض الباری)

یَقُولُ الْبَوَالِاسْعَادُ : حج کی ادائیگی کے لیے مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
 رزادرا حلقہ شرط ہے اور یہ شرط ان میں مفقود تھی کیونکہ ان کے اور محل حج کے درمیان جنگ جو
 قبیلہ مضر حائل تھا۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں فرمایا۔

قَوْلُهُ وَنَهَاهُمْ عَنْ امْرِئٍ عَنِ الْحَنْتَةِ وَالْذُبَّاءِ وَالتَّقْيِيرِ وَالزَّفْتِ
 (ترجمہ) اور چار چیزوں سے روکا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کو چار برتنوں
 کے استعمال سے روکا۔

ظُرُوفِ اربعہ کی تفصیل
 ظُرُوفِ اربعہ کی تفصیل مختصراً پیش خدمت ہے :-
 الْحَنْتَمُ : رنگ دار گھڑا یا روغنی مرتبان خواہ کسی
 بھی رنگ کا ہو۔ بعض نے سبز رنگ کی تخصیص کی ہے۔ لیکن صحیح رائے یہی ہے کہ ہر رنگ کے
 روغنی گھڑے یا مرتبان کو حنتم کہتے ہیں چونکہ اس زمانہ میں شراب کے لیے عموماً سبز رنگ
 کیا کرتے تھے۔ اس لیے بعض نے اس کی تخصیص کر دی اس لیے اس کی تفصیل الْجُزَّةُ الْخَضَاءُ
 سے کی گئی۔

قَوْلُهُ الذُّبَّاءُ : توہنی یعنی کدو کو اندر سے کرید کر جو برتن بنایا جائے۔
 عرب کے اندر رواج تھا کہ کدو کا گودا نکال کر اس کے پھلکے کو خشک کر کے برتن بناتے
 تھے۔ ذُبَّاءُ اسی کو کہا جاتا ہے اس میں چونکہ مسام کم ہوتے ہیں اور ہوا نہیں لگتی اس لیے اس
 میں سکر جلدی پیدا ہو جاتا ہے۔

قَوْلُهُ التَّقْيِيرُ : رفیعل بمعنی مفعول ہے التَّقْيِيرُ بمعنی کریدنا کجھور کے تنے کو یا کسی اور
 لکڑی کا بنایا ہوا برتن۔

قَوْلُهُ الْمُرَقَّتْ : بعض روایات میں اس کو الْمُقْيِرُ کہا گیا ہے وہ برتن جس پر
 روغن زفت یا روغن قار ملا ہوا ہو یہ روغن کشتیوں پر ملا جاتا ہے اور زمانہ جاہلیت میں شراب
 کے برتنوں پر بھی ملتے تھے۔

ان چار برتنوں کے استعمال سے
 کیوں منع کیا گیا اس میں

ظُرُوفِ اربعہ کے استعمال سے کیوں منع کیا گیا

علماء حضرات کے دو قول ہیں :-

قول اول - بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ان برتنوں کے استعمال سے مطلقاً روکنا مقصود ہے خواہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔

حکمت اول : شرابِ بے خمر کے ساتھ تشبیہ سے روکنا مقصود ہے۔ شراب نوشی ان چار قسم کے برتنوں کو

قول اول پر نہی کی حکمتیں

استعمال کیا کرتے تھے ان برتنوں کے استعمال میں ان کے ساتھ تشبیہ ہوگا اس لیے منع فرمایا۔

حکمت دوم : نہی سے مقصود شراب کی نفرتِ مبالغہٴ ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ شراب تو کیا شرابِ مازمی کے برتنوں کے استعمال کی بھی اجازت نہیں۔ اس انداز سے نفسیاتی طور پر شراب کی نفرت اچھی طرح راسخ ہو جائے گی۔

حکمت سوم : ہو سکتا ہے کہ ان برتنوں کو دیکھ کر شراب کا پرانا تلذذ یاد آجائے۔ اور شراب پینے کی تحریک دل میں پیدا ہو اس چیز کو روکنے کے لیے ان برتنوں کے استعمال سے نہی کر دی گئی۔

قول دوم : یہ ہے کہ ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے روکنا مقصود ہے۔

اگر ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے نہی کرنا مقصود ہے تو پھر حکمت یہ ہوگی کہ ان برتنوں میں اگر نبیذ

قول دوم پر نہی کی حکمت

رکھا جائے گا تو اس کے جلدی مسکر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے کہ ان برتنوں میں مسام نہ ہونے کی وجہ سے ہوا نفوذ نہیں کر سکتی اس لیے اس برتن کی چیز جلدی نشہ آور ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ مسکر کو غلطی سے پی جائے اور اگر مسکر ہونے کا پتہ چل گیا تو گرانی پڑے گی جس سے اضاعتہ مال ہوگا، اور اگر پتہ نہ چلا تو مسکر کا پینا لازم آئے گا۔ اس لیے ان میں نبیذ بنانے سے منع کیا گیا تاکہ نہ دین خراب ہونے کا خطرہ ہو نہ مال۔

ظروفِ اربعہ سے نہی کا حکم

ان ظروفِ اربعہ سے جو نہی کی گئی ہے یہ نہی اب بھی باقی ہے یا منسوخ ہو چکی ہے

اس میں دو مسلک ہیں :-

مسلک اول | امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کا مسلک یہ ہے کہ یہ نہیں اب بھی باقی ہے اس لیے کہ اس حدیث کے راوی حضرت ابن عباسؓ سے

مسئلہ پوچھا گیا کہ ان برتنوں کا کیا حکم ہے ؟ تو انہوں نے ان برتنوں کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ (شرح نووی للمسلم ص ۳ ج ۱)

دلیل - عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَنِ الْأَنْبَاءِ فِي هَذِهِ الْأَوْعِيَةِ لَيْسَ بِمَنْسُوحٍ بَلْ حُكْمُهُ بَاقٍ الْخ

مسلک دوم - منفعیہ اور جمہور علماء کے نزدیک یہ نہیں منسوخ ہے۔

دلیل - مشکوٰۃ شریف ص ۱۵۱ ج ۱ باب زیارۃ القبور : حضرت بریدہؓ کی روایت ہے - نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ الْأَذَى فِي سَقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسَكَّرًا !

امام مالکؒ کی دلیل کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابن عباسؓ کو نسخ نہیں والی روایت نہ پہنچی ہو۔

ترجمہ : حضرت عبادہ بن مامٹؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ کی اس جماعت کو جو آپ کے گرد بیٹھی ہوئی تھی مخاطب کر کے فرمایا تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ گے۔

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بَايَعُونِي عَلَى أَنْ لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا

قَوْلُهُ عَصَابَةٌ - (بکسر المین) یہ مأخوذ ہے عصب سے بمعنی باندھنا

اسم جمع ہے عصابتہ اس پٹی کو کہتے ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہڈی یا زخم پر باندھی جاتی ہے جس سے ہڈی یا زخم درست ہو جاتے ہیں اس کے مترادف ہے - عَصَبَةٌ بمعنی جماعت چونکہ افراد کی قوت جماعت پر موقوف ہے اس کے جماعت کو عصابتہ کہا جاتا ہے - اور لفظ عَصَابَتہ کا اطلاق دس سے لے کر چالیس عدد تک کی جماعت پر بولا جاتا ہے - کما فی قولہ تعالیٰ فی سورۃ التوبہ " اِنَّ الَّذِیْنَ جَاؤْا بِاِلَٰہِکَ عَصَبَةٌ " قولہ بَاِیْعُوْنِیْ : بیعت کے معنی معاہدہ طاعت کے ہیں - بیعت میں بیع کی مشابہت ہے کیونکہ بیع میں ثمن مبیع کا عوض ہوتا ہے اور بیعت میں ثواب طاعت کا عوض ہوتا ہے اور اس کا منشاء یہ آیت کریمہ ہے - حِیْثُ قَالَ تَعَالٰی " اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمُ الْجَنَّةَ - (۱) (بِالْبَرَاءَةِ)

بیعت کے اقسام

اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَاِیْعُوْنِیْ یہ کیسی بیعت تھی اس کے سمجھنے کے لیے بیعت کی اقسام سمجھنا ضروری ہیں بیعت کی چار قسمیں ہیں -

۱۔ بیعت اسلام بیعت اسلام وہ بیعت ہے جو اسلام لانے کے وقت کسی کے ہاتھ پر کی جائے - عہد و پیمان کی نچتگی کے لیے شرک و کفر سے توبہ کر کے بہت سے لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت اسلام کرتے رہتے تھے -

۲۔ بیعت جہاد بیعت جہاد وہ بیعت ہے کہ مسلمان امام کے ہاتھ پر اس عہد و پیمان کے لیے کریں کہ ہم اللہ کے راستہ میں جان دینے اور ہر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار ہیں جیسے حدیبیہ کے مقام پر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر مشرکین کے ساتھ قتال کرنے کے لیے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کی تھی جس کا ذکر قرآن مقدس میں ہے :-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ (۲) (بِالْفَتْحِ)

اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرامؓ کی یہ بیعت جہاد تھی۔

بیعت خلافت^۳ بیعت خلافت وہ بیعت ہے جو خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ پر اس کی خلافت کے تسلیم کرنے کی نشانی کے طور پر کی جائے جیسے سیدنا ابوبکر صدیقؓ کے ہاتھ پر حضرات صحابہؓ نے بیعت کی۔

بیعت طریقت^۴ بیعت طریقت اس بیعت کو کہتے ہیں جو کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر اس عہد و پیمان کے لیے کی جائے کہ میں آپ کی تعلیم کی اتباع کرتے ہوئے اپنے ظاہر و باطن کو شریعت کے مطابق کروں گا یعنی گناہ چھوڑ دوں گا اور نیکیاں کروں گا۔

یقول ابوالسعاد : حضرت عبادہ بن صامت کی روایت میں جس بیعت کا ذکر ہے وہ بیعت طریقت ہی بن سکتی ہے ظاہر ہے کہ یہ بیعت اسلام تو ہے نہیں اس لیے کہ بایَعُوْا کے مخاطب حضرات صحابہ کرامؓ ہیں جو پہلے سے اسلام لائے ہوئے ہیں ان کا بیعت اسلام کرنا تحصیل حاصل ہے۔ بیعت جہاد بھی مراد نہیں اس لیے کہ اس میں جہاد کا کوئی مضمون مذکور نہیں نہ ہی جہاد کا کوئی موقع ہے اور بیعت خلافت بھی مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ بیعت خلافت رسولؐ کے ہاتھ پر نہیں ہوتی بلکہ خلیفہ رسولؐ کے ہاتھ پر ہوتی ہے۔ لازماً یہ بیعت طریقت ہی کہلائے گی جس کو صوفیائے کرامؓ و مشائخ عظامؓ کی اصطلاح میں بیعت السلوک کہتے ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف اجتناب عن المعاصی کا عہد و پیمان لینا ہے۔ پہلی تین قسم کی بیعتوں کو سب مانتے ہیں۔

بعض علماء ظاہر نے بیعت طریقت کو بدعت قرار دیا ہے یہ غایت درجہ کی بے انصافی اور جہل مرکب ہے جس قسم کی بیعت کو صوفیائے کرامؓ بیعت طریقت کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت حضرت عبادہ بن صامتؓ کی اس روایت سے بھی ہے اور جو بخاری شریف میں روایت ہے وہ اس طرح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
بَايَعُونِي : صحابہ کرامؓ نے عرض کیا قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حضورؐ نے پھر دوبارہ فرمایا بَايَعُونِي جب کہ وہ پہلے بیعت اسلام کر چکے تھے۔ پھر یہ بیعت سوائے

بیعت السلوک کے اور کیا تھی۔ مسلم شریف ص ۳۳۴ ج ۱ باب النہی عن المسئلة۔

اسی طرح درج ذیل آیت سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قولہ تعالیٰ :-

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَالِمُ الْغُيُوبِ (—)

لہذا اگر بزرگان دین کے پیش نظر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم والی بیعت اور طریقہ بیعت مقصود ہو تو ان کی بیعت یقیناً سنت کہلائیگی۔ ہاں جو لوگ حب جاہ و مال میں مبتلا ہیں تو ان سے بیعت ہونا ہرگز مناسب نہیں کیونکہ وہ رسمی بیعت ہے جو دکان داری ہے وہ بلاشبہ بدعت اور باعث ہلاکت و ندامت ہے۔ دکاندار سجادہ نشینوں کے متعلق علامہ رمی نے کیا خوب فرمایا ہے :

بسا ابلیس آدم رُوئے ہست بہر شغفہ کہ نباید داد دست

قولہ وَلَا تَأْتُوا بِنَهْتَانِ تَقَرُّوْكُمْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ
(ترجمہ) جان بوجھ کر کسی پر بہتان تراشی نہ کر دے۔

قولہ بِنَهْتَانِ یہ بھٹکتے سے مانع ہے بمعنی مبہوت یعنی ایسا جھوٹ جس کو سن کر سامع مبہوت اور حیران ہو جائے۔

قولہ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ : محدثین حضرات نے اس کے مختلف مطلب بیان فرمائے ہیں۔

اول : بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ سے مراد ہے مِنْ قَبْلِ نَفْسِكُمْ یعنی ایسا بہتان جو دل سے گھڑ لیا گیا ہو خارج میں اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔

سوال : یہ ہے کہ جب یَد اور رِجْل سے مراد قلب ہے تو پھر یہ تعبیر کیوں اختیار فرمائی بین قُلُوبِكُمْ ہی فرمادیتے۔

جواب : یہ تعبیر اس لیے اختیار فرمائی کہ دل ہاتھ اور پاؤں کے درمیان ہوتا ہے یا یہ کہ اکثر افعال کا صدور ان ہی سے ممکن ہوتا ہے۔

دوم : زمانہ جاہلیت میں عورتیں کسی ناجائز بچے کو اپنے خاوند کی طرف منسوب کر دیا کرتی

تھیں۔ پھر یہ تعبیر کیے منطبق ہو سکتی ہے تو وہ یوں ہے کہ حمل پیٹ میں ہوتا ہے یہ بَیِّن اَیْدِی ہو گیا اور شرمگاہ سے بچا ہے یہ بَیِّن اَرْجُلِکُمْ ہو گیا خطاب میں مقصود اصلاً عورتیں ہیں۔
 سَتُومُ : عند البعض بَیِّن اَیْدِیْکُمْ وَاَرْجُلِکُمْ سے مراد مشافہۃ ہے لیکن کسی کے منہ پر بہتان مت لگاؤ کسی کے پس پشت بہتان لگانا بھی برا ہے لیکن اس کو منہ پر کہ ڈالنا اس سے بھی برا ہے۔

قَوْلُهُ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ (تم میں سے جو وفائے عہد کرے گا)
 یقول ابوالاسعاد : — قَالَ اَطْلَبُ لَفْظَ وَفَى یُرْشِدُ اِلَى اَنَّ الْاَجْرَ اِنَّمَا یَسَالُ بِالْوَفَاءِ بِالْجَمِیْعِ لِاَنَّ الْوَفَاءَ هُوَ الْاَدْوَانُ بِجَمِیْعِ مَا التَزَمَهُ مِنَ الْعَهْدِ وَالْحَقُّوقِ۔

سوال۔ یہ ہے کہ یہاں صرف منہیات پر کیوں اکتفا کیا گیا حالانکہ شریعت مقدسہ کے اور مامورات بھی تو ہیں۔

جواب۔ کہ حدیث پاک میں اجمالاً مامورات کا بھی ذکر ہے۔ حَيْثُ قَالَ وَلَا تَقْصُوا عَصِيَانِ مخالفتِ امر کو کہا جاتا ہے عصیان سے منع کرنا گویا کہ مخالفتِ امر سے منع کرنا ہے تو ارتکاب منہیات و مخالفتِ اوامر دونوں سے منع کیا گیا چونکہ بصورتِ اجتناب عن المفسد، تنحلی عن الرذائل اجتلاب مصالح تنحلی بالفضائل پر مقدم ہے اس لیے اعتبار عن المناہی کو مقدم کیا پھر فرمایا کہ ”ولا تقصوا“

قَوْلُهُ فَاجْرُ عَلَى اللَّهِ : اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ لَا یَجِبُ عَلَى اللَّهِ شَیْءٌ کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، معتزلہ حضرات کئی چیزیں اللہ تعالیٰ پر واجب سمجھتے ہیں مثلاً جو شخص ارتکاب کیا کرے بچے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے کہ اس کو ثواب دے۔ مرتکب کبیرہ کو سزا دینا بھی اللہ تعالیٰ پر واجب سمجھتے ہیں جب کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں۔

سوال۔ معتزلہ حضرات آجْرُ عَلَى اللَّهِ سے استدلال کرتے ہیں۔ طرز استدلال یوں ہے کہ علی کا استعمال عموماً لزوم کے لیے آتا ہے۔ یہاں علی کا لانا اس بات کی دلیل

کہ ایسے شخص کا اجر اللہ پر واجب اور لازم ہے اس قسم کے اور بہت سے جملے کتاب و سنت میں آتے ہیں جن سے بظاہر وجوب علی اللہ کا دہم ہوتا ہے۔

وجوب کی دو قسمیں ہیں (۱) وجوب استحقاقی (۲) وجوب تفضلی

جواب اول

اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ پر لزوم استحقاقی کے نافی ہیں لزوم تفضلی کے نافی نہیں اور اس قسم کی نصوص میں لزوم تفضلی مراد ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ کو کسی بندہ کا کوئی حق اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں لیکن ایسے پابندِ شرع کے متعلق اللہ نے اپنے تفضل اور عنایت سے جنت دینا لازم قرار دے لیا ہے (۲) لزوم کی دو قسمیں ہیں :-

(۱) لزوم عقلی (۲) لزوم شرعی۔ اہل سنت والجماعت لزوم عقلی کے نافی ہیں اور یہاں لزوم عقلی مراد نہیں بلکہ لزوم شرعی مراد ہے۔

قَوْلُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارٌ لَّهُ (ترجمہ) یعنی جو کوئی ان گناہوں میں سے کچھ کر بیٹھے اس کو دنیا میں اس کی سزا مل جائیگی۔ یہ سزا اس کے گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے گا

حدیث پاک کے اس جملہ سے مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ حدود گناہوں کے لیے کفارہ اور مٹہر ہیں یا زواجر۔

حدود کفارات ہیں یا نہیں؟

عالماء میں اختلاف ہے کہ حدود و قصاص سوا تر ہیں یا زواجر یعنی دنیا میں سزا دینے سے آیا اس کا مواخذہ آخرت میں بھی معاف ہو جاتا ہے۔ ثنائی اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، یا صرف زجر کے لیے ہیں اور دنیا کا انتظام باقی رکھنے کے لیے ہیں اور آخرت کے معاملہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ آخرت میں مواخذہ ہوگا اس بارہ میں دو مسلک ہیں۔

مسئلہ اول : ائمہ ثلاثہ کے نزدیک حدود و قصاص گناہ کے لیے کفارہ ہیں

سب گناہ معاف ہو جائیں گے، آخرت میں مؤاخذہ نہیں ہوگا خواہ توبہ کرے یا نہ کرے یعنی حدود سوا تر ہیں اور حد لگنا گناہ کی معافی کا سبب ہے۔

شافعیہ کی دلیل | شافعیہ کے دلائل میں سے ایک دلیل حدیث باب کے یہی الفاظ ہیں ”مَنْ أَصَابَ ذَاكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارٌ لِّمَا جَاءَ بِهِ فِي الدُّنْيَا“ جب دنیا میں اسے سزا دی گئی تو یہ سزا اس کے لیے مطلقاً کفارہ ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔

مسلم دوم۔ احناف کے نزدیک حدود مکفرات ذنوب نہیں بلکہ فقط زواجر ہیں اور مکفر توبہ ہے نہ کہ حد۔ لہذا توبہ کے بغیر اگر صرف حد ہوگی تو آخرت میں سزا ملے گی۔

حنفی کے دلائل۔ اختصاراً چند دلائل کے نقل کرنے پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔

دلیل اول | قَطَّاعِ طَرِيقِیْ کی حد بیان کرنے کے بعد قرآن مقدس میں فرمایا ذَاكَ تَكْفُرٌ خَرِجَ فِي الدُّنْيَا وَكَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○ اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَیْهِمْ فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ ○ (یہاں دو باتیں رتبہ ذوالجلال نے بیان فرمائی ہیں اولاً یہ بیان فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے ثانیاً یہ فرمایا کہ ”جب توبہ کر لیں“ یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اگر قاطع الطریق پر حد جاری ہو جائے اور توبہ نہ کرے تو اس کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اس عذاب سے غلامی کا وعدہ توبہ پر ہے صرف حد جاری ہونے پر نہیں۔ متنازع فیہ مسئلہ میں حنفیہ کا یہی مسلک ہے۔

دلیل دوم | ساری کی حد قطع ید بیان کرنے کے بعد قرآن پاک کہتا ہے ”فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَیْهِ“ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ، یہ آیت بھی اس بارے میں صریح ہے کہ اجرائے حد کے بعد توبہ کی ضرورت ہے توبہ اور اصلاح کے بغیر معافی کا وعدہ نہیں۔

دلیل سوم۔ حد قذف بیان کرنے کے بعد قرآن مقدس میں فرماتے ہیں:-

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَ
اصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ یہ اسلوب بیان بھی صراحتہً اس بات پر
دلائل کر رہا ہے کہ گناہ کی معافی کے لیے اور فسق سے نکلنے کے لیے صرف حد کا جاری ہونا
کافی نہیں بلکہ توبہ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔

دلیل چہارم ابو داؤد شریف ص ۲۵۲ ج ۲ کتاب الحدود باب فی التلقین فی الحد
میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک
چور لایا گیا، اس نے چوری کا اعتراف کیا اور ہاتھ کاٹا گیا۔ قطع ید کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کو فرمایا ”اِسْتَغْفِرِ اللّٰهَ وَتُبْ اِلَيْهِ“ اس سے معلوم ہوا کہ حد کے بعد
بھی توبہ و استغفار کی احتیاج ہے۔

محدثین حضرات نے مختلف جوابات
دیے ہیں :-

شافعیہ کی دلیل کے جوابات

جواب اول اس حدیث میں عقاب سے مراد عقاب تشریعی نہیں ہے بلکہ عقاب
تکوینی یعنی مصائب مراد ہیں مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جس نے
کوئی جرم کیا اور اس جرم کی وجہ سے حق تعالیٰ کی طرف سے اس پر مصیبتیں آگئیں تو یہ مصیبتیں
اس کے لیے معافی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یہاں مصائب کو کفارہ قرار دیا ہے نہ کہ حدود کو
مصائب کا کفارہ سینئات بننا اتفاقی مسئلہ ہے نزاع حدود کے بارے میں ہے۔

جواب دوم جس پر حد جاری ہو اس کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں اکثر لوگوں کی
یہ حالت ہوتی ہے کہ حد لگنے سے ان کے دل میں ندامت اور شرمائی
آجاتی ہے جو توبہ کی حقیقت ہے اور بعض منڈی مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ حد لگنے سے بھی
نادم نہیں ہوتے۔ حنفی جو کہتے ہیں کہ حد کفارہ نہیں بنتی اس سے مراد یہ ہے کہ دوسری قسم
کے لوگوں کے لیے کفارہ نہیں بنتی، پہلی قسم کے لوگوں کے لیے ہمارے نزدیک بھی حد کفارہ
بن جاتی ہے اس لیے کہ وہ مَقْرُونٌ بِالتَّوْبَةِ ہو گئی، اور حدیث عبادہ کا محل ایسے ہی لوگ ہیں

جو حد لگنے سے نادم ہو جاتے ہیں چونکہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے اس لیے اس
نفس میں تفصیل کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔

جواب سوم۔ گناہ کی معافی کا سبب قریب توبہ ہے اور حد سبب بعید ہے اس لیے
کہ حد سے توفیق توبہ ہوگی اور توبہ سے معافی منفعہ حد کے معافی
کے لیے سبب قریب بننے کے منکر ہیں اس بات کے ہم بھی قائل ہیں کہ حد گناہ کی معافی
کے لیے سبب بعید ہے اور اس حدیث کا محل بھی یہی ہے کہ حد کفارہ ہے یعنی گناہ معاف
ہونے کے لیے سبب بعید ہے۔ حد کی برکت سے توبہ اور توبہ سے معافی ہو ہی جائیگی۔
من شاء فليطالع الى كتب المطول۔

اسمائے رجال

آپ کی کثرت الوالیہ
قبیل البجرت مدینہ منورہ

حالات حضرت عبادة بن الصامت

سے دو دفع بیعت کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ ایک دفع عقبہ اولیٰ میں جس میں بارہ آدمی شریک
ہوئے۔ اور دوسری دفع عقبہ ثانیہ میں جس میں مئثر شریک تھے آپ جنگ بذر وغیرہ میں بھی حاضر ہوئے۔
حضرت عسیر فاروق کے زمانہ میں محض کے قاضی مقرر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو
مدینہ منورہ کا سردار بنا کر بھیجا تھا۔ عقبہ اولیٰ کے بارہ نقباء میں سے ایک نقیب آپ بھی ہیں سلمہ
بمصر ۷۲ سال وفات پائی۔ آپ کی کل مرویات ۸۱ ہیں۔

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى
فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابوسعید
خدریؓ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم بقرعید یا عید الفطر میں عید گاہ
تشریف لے گئے پس عورتوں کی جماعت
پر گزرے۔

قَوْلُهُ فِي أَضْحَى : اگر یہ تینوں کے ساتھ ہو تو اضحٰۃ بمعنی قربانی ای فی یوم الاضحیٰ
اور اگر بلا تینوں ہو تو یوم الاضحیٰ مراد ہے۔ مطلب ایک ہی ہے قربانی اور عید چونکہ بوقت
ضحیٰ یعنی پاشت کے وقت کی جاتی ہے اس لیے ان کو اضحیٰ کہا جاتا ہے۔

قَوْلُهُ أَوْ فِطْرٍ : او شک راوی کے لیے ہے یعنی راوی کو تردد ہو گیا ہے
کہ حضور علیہ السلام عید الاضحیٰ یا عید فطر کے لیے نکلے ایسے موقع پر او کے بعد قائل پڑھا جاتا،
قَوْلُهُ فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ : اسلام کے ابتدائی زمانہ میں عورتیں بھی مردوں کے
ساتھ ہی مسجد شریف میں نمازیں ادا کرتی تھیں اس لیے عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز کے لیے
عورتیں عید گاہ میں آتی تھیں اور چونکہ وہ الگ ایک کونہ میں بیٹھی ہوتی تھیں اور خطبہ کی آواز مبارک
ان تک نہیں پہنچتی تھی اس لیے ضروری ہوا کہ احکام دینی اور ضروری باتیں ان کو سنائیں چنانچہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو وعظ و نصیحت سے مشرف فرمایا۔

قَوْلُهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ زَايِسَكْنَ أَكْثَرُ
أَهْلِ النَّارِ۔ (ترجمہ) پس فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ خیرات کیا
کر دیکو نہ کہ میں نے تم میں سے اکثر کو دوزخ میں دیکھا ہے۔

سوال :۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معشر نساء کو صدقہ کا حکم کیوں فرمایا ؟
جواب : حدیث پاک میں ہے کہ ”الْصَّدَقَاتُ تَطْفِئُ غَضَبَ التَّائِبَاتِ“
یعنی صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے تو غصہ رب زد الجلال دخول نار کا سبب ہے

جب صدقہ ہوگا تو یہی صدقہ دخولِ نار سے مانع اور رکاوٹ بن جائے گا قُلْ هَذَا مِمَّا مَرَّبُّنَا
بِصَدَقَةٍ عِنْدَ الْبَعْضِ صَدَقَہ کا حکم بحیثیتِ مُکْفِرِ الذُّنُوبِ نہیں بلکہ اس کے ذریعہ یہ بُری
عادت زائل ہو جانے یا توبہ کی توفیق ہونے کی اُمید کی حیثیت سے ہے۔
قَوْلُهُمْ زَانٍ مُّشْكِكُمْ ، مُتَشَبِّهٌ حَضَرَاتِ نے بحث کی ہے کہ یہ روایت کونسی ہے
اس میں مُخْتَلَف قول ہیں ۔

(۱) یہ اُرَاتِ شَبِّ مَعْرَاجِ میں ہوئی ۔

(۲) یا حالتِ کشف میں ۔ (۳) عِنْدَ الْبَعْضِ وحی کے ذریعہ اطلاع دی گئی ۔

(۴) عِنْدَ الْجُمُورِ کہ صلوٰۃ کسوف میں جب مسجد میں قبلہ کی جانب دیوار میں آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے سامنے جنت و دوزخ پیش کی گئی تھی ۔ کذا فی ابی داؤد و شریف ص ۱۷۱ ج ۱
بَابُ صَلَاةِ الْكُوفِ وَبَابُ مَنْ قَالَ اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ۔

قَوْلُهُمْ تَكْثُرُونَ اللَّعْنُ ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اہل النار
والا قول ارشاد فرمایا تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو لَعْنُ کے لغوی معنی ہیں
رحمت سے دور کرنا اور انسان کی طرف سے لعن کے معنی ہیں رحمت الہیہ سے دوری
اور غضب کی بددعا کرنا چونکہ حق تعالیٰ کی رحمت غضب سے بہت وسیع ہے اس لیے
کسی پر بھی لعن کرنا درست نہیں الا وہ کافر جس کی موت کفر پر یقینی ہو اور وحی سے معلوم ہو ایسے
اور البوجہل وغیرہ ورنہ کافر پر بھی جائز نہیں نہ زندہ پر نہ مردہ پر کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا
خاتمہ اچھا ہو یا اچھا ہوا ہو ہاں بطورِ بُری وصف کے غیر معین آدمی پر اور قاعدہ کلیہ کے
طور پر لعن کرنا درست ہے مثلاً لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ یا عَلَى الْكَاذِبِينَ یا حَدِثْ
پاک میں ہے لَعْنَةُ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ الخ (مشکوٰۃ ص ۲۸۸) اس کو خصوصاً
اس لیے ذکر کیا گیا کہ اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں ایک دو ریل کر بیٹھیں وہاں
لعن طعن کی بوچھاڑ کرنا شروع کر دیتی ہیں حالانکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے جو من قبیل
الکبائر ہے ۔

قَوْلُهُ وَتَكْفُرُ الْعَشِيرُ : (اور خاوند کی ناشکری کرتی رہتی ہو) کفر کے معنی چھپانا کے ہیں اس سے زارع رکاشت کار) کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ دانہ کو زمین میں چھپاتا ہے، اور شرعی معنی ہیں شریعت نبوت، وحدانیت اور دین کا الکار کرنا یہ بڑا کفر ہے، اور کفرانِ نعمت نام ہے ناشکری کا یہ چھوٹا کفر ہے اور یہاں یہی مراد ہے اور اسی مناسبت سے اس حدیث کو کتاب الایمان میں لایا گیا ہے۔

قَوْلُهُ الْعَشِيرُ : عَشِيرٌ بمعنی معاشر اور رفیق حیات یعنی زوج کفرانِ عشر یہ بھی کفر میں داخل ہے لیکن چھوٹا کفر ہے۔ یہاں خصوصی طور پر اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے :-

لَوْ كُنْتُ أُمْرَتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأُمْرَتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا۔ (ترجمہ) اگر غیر اللہ کو سجدہ کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کیا کرے۔

حالانکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کے ساتھ ناشکری کرنا سخت گناہ ہے۔ نیز جب یہ حقوق الزوج کی ادائیگی میں سستی کرتی ہے تو وہ حقوق اللہ میں بھی کوتاہی کرے گی اسی وجہ سے اکثر عورتوں کو دوزخ میں دیکھا گیا۔

قَوْلُهُ مَا رَأَيْتُ : اس کا مفعول مُقَدَّر ہے ای مَا رَأَيْتُ أَحَدًا۔

قَوْلُهُ لَلْبِتِ : پہلا لام جارہ ہے دوسرا نفی کلمے کا اور لب نام ہے ثنائیہ ہواے خالص عقل کا اور عقل اس قوت کو کہتے ہیں جس سے معانی کا ادراک ہوا اور وہ جو بڑے کاموں کے اور وہ مؤمن کے قلب میں اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے لب خاص اور عقل عام ہے۔

قَوْلُهُ الْحَزَامِ : یہ رجل کی صفت ہے بمعنی ہوشیار، مقصد یہ ہے کہ ناقص عقل والی ہو کہ سمجھدار انسان کو اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں یعنی بہت بڑے مکروالی ہیں ”إِنْ كَيْدُ كُنْ عَظِيمٌ“ :-

قَوْلُهُ وَمَا نَفَعَانُ دِينَنَا وَعَقْلِنَا : اس سے معلوم ہوا کہ جو بات ہم میں نہ آئے اس کو مستحکم دوبارہ استاد سے پوچھ لے اور ان عورتوں نے ترتیب بدل دی کہ

دین کو عقل پر مقدم کر دیا یا تو دین کی اہمیت کی وجہ سے یا ناقصات عقل کا ثبوت دینے کیلئے۔
سوال - صنف نساء کا یہ تعطل اختیاری نہیں بلکہ فطری ہے یہ ان کے دینی نقصان کا سبب کیسے بنتا؟

جواب اگر اس فطری نقصان کے ساتھ شریعت ان سے صنف رجال کے کمالات حاصل کرنے کا مطالبہ کرتی تو بے شک نا انصافی ہوتی مگر ان سے مطالبہ ہے تو ان ہی کمالات کا ہے جو ان کے عالم میں کمال تصور کیے جاتے ہیں قدرت نے اگر انسان کو بازوئے پرواز نہیں دیے اور اس حیثیت سے اس کو ایک پرندے سے بھی ناقص بنا یا ہے تو اس سے اڑنے کا مطالبہ بھی نہیں کیا پھر اس کو کیا حق ہے کہ وہ قدرت سے اپنے اس نقصان کا گلہ کر سکے۔ اصل یہ ہے کہ اجناس ہوں یا انواع سب خدا کی مخلوق ہیں اور سب ہی میں ایک جہت سے نقصان موجود ہے شریعت اس فطری نقصان پر تم سے مواخذہ نہیں کرتی تم کمال و نقصان کی اس تقسیم سے اس پر اعتراض مت کرو۔ وَلَا تَتَمَحَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ اِنِّیْ قَوْلُہٗ وَاَسْأَلُو اللّٰہَ مِنْ فَضْلِہٖ (پیش) اس حدیث پاک میں ہے کہ جہنم میں عورتیں بکثرت ہوئیں گی اس کے بالمقابل دوسری حدیث میں ہے کہ جنت میں کم از کم ہر شخص کو دو بیویاں ملیں گی اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہوئیں گی یا کم از کم دو گنی تو ہوئیں گی اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہاں عورتیں ہیں تو مرد کم ہوں اور جہنم کے اندر مرد زیادہ ہونے چاہئیں اور عورتیں کم جب کہ اس حدیث سے مسئلہ عکس ہے۔

جواب اول : عورتوں کی پہلا وار کثرت سے ہے اس لیے دونوں جگہ ہی زیادہ ہوئیں گی۔
جواب دوم : چونکہ وہ عورتیں کفرانِ عیش کی وجہ سے جہنم میں ہوئیں گی اور کفرانِ عیش کفر و کفر ہے تو ابتداءً سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گی، اور پھر وہاں جنت میں آئیں گی تو گویا ابتداءً جہنم کے اندر کثرت اور پھر انتہاء جنت میں کثرت ہوگی۔
 نبی بی مریمؑ و آسیہؑ، خدیجہؑ، عائشہؑ اور فاطمہؑ ان کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ وہ کامل عقل والی ہیں اس طرح دورِ حاضر میں بھی بہت

سوال

سہی عورتیں مردوں پر حکمران ہیں پھر کیسے فرمایا کہ ناقصات عقل و دین ہیں۔
جواب اول : مردوں کی نسبت یہ اقل قلیل ہے القلیل کا معدوم و لہذا وہ مستثنیٰ ہیں۔

جواب دوم : عَمَّا عِنْدِي لَكُنَّ هُنَّ ” اِنَّ الْحُكْمَ عَلَى الْكُلِّ بِشَيْءٍ لَا يَسْتَلْزِمُ الْحُكْمَ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ مِنْ اَفْرَادِهِ بِدَلَالَةِ الشَّيْءِ ” یعنی عام چیز پر کوئی حکم لگانا اس چیز کے ہر ہر فرد پر یہ حکم پورا منطبق ہونے کو مستلزم نہیں ہوتا یعنی ناقصات عقل و دین سے یہ مستثنیٰ ہیں۔

سوال : نبی علیہ السلام نے نقصان دین کا سبب حیض جو غیر اختیاری اور عادی مرض ہے اس کو قرار دیا حالانکہ دوسری احادیث میں مریض کو حالت مرض میں اس کی عادت مستمرہ کے مطابق اجر بغیر عمل کے ملتے رہنے کا ذکر ہے لہذا حائضہ عورت کو بھی دوسرے مریض سے زیادہ ثواب ملنا چاہیے چہ جائیکہ نقصان دین کا سبب بنے۔

جواب : دوسری قسم کے مرض میں نیت عبادت صحیح ہے گو عبادت کی طاقت نہیں ہوتی اس لیے اَتَمَّ الْعَمَلُ بِالنِّيَّاتِ کی بناء پر اجر کا مستحق ہوگا لیکن حالت حیض میں نیت عبادت صحیح نہیں لہذا ثواب بھی نہ ملے گا اور نقصان دین کا سبب بھی قرار پائے گا۔

اسمائے رجال

آپ کا نام سعد بن مالک بن سنان خدری انصاریؓ ہے

حضرت ابی سعید خدریؓ کے حالات

کثیر الروایت صحابیؓ ہیں۔ حفاظ حدیث علماء فضلاء و عقلاء صحابہؓ میں سے ہیں آپ کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ سے صحابہؓ اور تابعینؓ کی ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ ۳۷ھ میں بعمر ۸۴ سال وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ !

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَعَنِي
لَهُ ذَلِكَ :

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ
رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ ابن آدم (انسان) مجھ کو
جھٹلاتا ہے اور یہ بات اس کے شایان
شان نہیں۔

فائدہ | سب احادیث وحی الہی ہیں لیکن بعض احادیث ایسی ہیں جن میں نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے قال اللہ وغیرہ کہ مراد اس بات کی حق تعالیٰ کی طرف
نسبت کر دی ہے ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی نسبت بھی مراد
حق تعالیٰ کی طرف ہے اس اشتراک کے باوجود حدیث قدسی اور قرآن میں کئی وجوہ سے
فرق ہے اور اس فرق کا اظہار ان دو تقسیموں سے واضح ہو جاتا ہے۔

تقسیم اول — اقسام وحی

وحی میں طرح کی ہوتی ہے :-

اول : یہ کہ الفاظ ومعانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی مجلی کے ساتھ ہوتے ہیں اور
اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اسی کو کلام اللہ ای القرآن کہا جاتا ہے۔
دوم : اور اگر معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور نسبت بھی اس کی طرف ہو لیکن
الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں تو یہ حدیث قدسی ہے۔
سوم : اور اگر معانی و مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہوں اور نسبت بھی حضور کی طرف ہو تو یہ حدیث نبوی ہے۔

تقسیم دوم۔ قرآن اور حدیث قدسی میں فرق

قرآن پاک	حدیث قدسی
<p>① قرآن پاک معجز ہے۔</p> <p>② نماز میں قرأت قرآن ضروری ہے۔</p> <p>③ قرآن مقدس کا منکر کافر ہے۔</p> <p>④ قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جبریل علیہ السلام کا واسطہ ضروری ہے۔</p> <p>⑤ قرآن کریم کے الفاظ کا بھی منجانب اللہ ضروری ہے۔</p> <p>⑥ قرآن کریم کو بے وضو چھونا جائز نہیں۔</p> <p>⑦ قرآن کریم متواتر ہے بدوں تواتر قرآنیت ثابت نہیں ہوتی۔</p>	<p>① حدیث قدسی کے لیے معجز ہونا ضروری نہیں</p> <p>② حدیث قدسی پڑھنے سے یہ فرض ادا نہ ہوگا۔</p> <p>③ حدیث قدسی کا یہ حکم نہیں</p> <p>④ حدیث قدسی عام ہے بواسطہ جبریل ہو یا بلا واسطہ بیداری یا نیند میں الفاظ کر دیا جائے۔</p> <p>⑤ حدیث قدسی میں ضروری نہیں۔</p> <p>⑥ حدیث قدسی کے لیے وضو ضروری نہیں</p> <p>⑦ حدیث قدسی کے لیے اس کا تواتر تک پہنچنا شرط نہیں خبر واحد کے درجہ میں ہو تو بھی اس کو حدیث قدسی کہہ دیتے ہیں۔</p>

فَاَمَّا تَكْذِيبُہٗ اَيَاۤیَ فَقَوْلُہٗ لَنْ یَّمِیْدَ فِیْ کَمَا بَدَاۤیِیْ (ترجمہ) اس کا مجھ کو جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھ کو (اس دنیا میں) پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح وہ (آخرت میں) مجھ کو دوبارہ ہرگز پیدا نہیں کرے گا۔

انکارِ بعثت سے لزومِ تکذیبِ الہی

انکارِ حیات بعد المات سے تکذیبِ الہی روحیت سے لازم آتی ہے :-

(۱) قرآن مقدس میں رب ذوالجلال نے متعدد مقامات پر شر و نشر اور بعثت کا ذکر فرمایا اور قرآن مقدس کلام الہی ہونے کے ساتھ صفت اللہ بھی ہے تو صفت الہیہ کی تکذیب خود ذات باری تعالیٰ کی تکذیب ہے۔

(۲) اگر شر و نشر اور حساب نہ ہوتا تو طاقتور اور جابر مظلوم پر ظلم کرتا رہتا تو یہ سب کارخانہ ہستی کھیل تماشا عبث اور بے حکمت ہو جاتا حالانکہ قرآن مقدس میں عبث اور لعب کی نفی کی گئی ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:-

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَآ عِشْيَنَ (پک)
تو منکرِ حشر گویا اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تکذیب کرتا ہے اس لیے فرمایا: كَذَّبَتْ بَنِي
إِبْنِ آدَمَ:

سوال : حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں كَذَّبَتْ بَنِي إِبْنِ آدَمَ جب کہ اللہ تعالیٰ نے كَذَّبَتْ بَنِي آدَمَ کیوں نہیں فرمایا؟

جواب : رب ذوالجلال کا مقصد كَذَّبَتْ بَنِي إِبْنِ آدَمَ سے تحقیر بیان کرنا مقصود کہ دیکھو بنی آدم جس کا مادہ بعیدہ مٹی جیسی حقیر چیز ہے اور مادہ قریبہ ماء مہین ہے۔ یہ میری تکذیب کرتا ہے جس طرح کسی انسان کو عار دلانے کے طور پر حقیر خاندان کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔

قَوْلُهُ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَى مَنْ أَعَادَهُ (ترجمہ) حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے مقابلہ میں مشکل نہیں ہے۔

یقول ابوالاسعاد : حدیث پاک کے اس جملہ سے تحقیق معاد و امکان اعادہ کی طرف علی وجہ ابلغ اشارہ ہے یعنی اس سے حیات بعد الممات کے ثبوت کی طرف ابلغ طریقہ سے اشارہ فرمایا کہ جو خالق کسی چیز کو عدم سے نکال کر وجود کا لباس پہنا سکتا ہے وہ اسی چیز کو جب کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر اپنا قالب کھو چکی ہو دوبارہ قالب اور وجود عطا کیوں نہیں کر سکتا خود محدود قدرت رکھنے والا انسان کسی چیز کو دوبارہ بنانے میں پہلے کی مانند شکل نہیں سمجھتا ہے۔ پہلی اور دوسری مرتبہ یہ محض انسان کو سمجھانے کے لیے ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے

ابتداء و انتہا یعنی اعادہ دونوں یکساں ہیں کیونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
 ”وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ
 الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ (رَبِّ سُوْرَةِ مُوْم)
 قَوْلُهُ وَأَمَّا شَتْمُهُ أَيَّامِي فَقَوْلُهُ اخْتَذَ اللَّهُ وَلَدًا (ترجمہ) اور
 اس کا میرے بارے میں بد گوئی کرنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا،
 حالانکہ میں تنہا اور بے نیاز ہوں۔

تعریف شتم : کسی حقیر اور عیب دار چیز کو کسی کی طرف منسوب کرنے کا نام شتم ہے۔
 حدیث پاک میں ہے کہ اخْتَذَ اللَّهُ وَلَدًا رَبِّ ذُو الْجَلَالِ کے حق میں
 گالی ہے حالانکہ عرف میں تو اس کو گالی نہیں کہتے لہذا اس کی وضاحت
 ضروری ہے۔

اخْتَذَ اللَّهُ وَلَدًا ایسے گالی ہے کہ اولاد کا ہونا ممکن کا خاصہ ہے
 اور حق تعالیٰ واجب الوجود ہیں ان کے لیے اولاد ثابت کرنا
 واجب الوجود کو ممکن کہنا ہے ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی گالی ہے جس طرح کسی انسان کو گدھا
 کہنا گالی ہے حالانکہ انسان اور گدھا ممکن اور حادث ہونے میں مساوی ہیں صرف نوع کا
 فرق ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی لکھتے ہیں کہ کسی عورت سے سانپ یا
 بندر پیدا ہونا اس کے حق میں سخت عیب ہے حالانکہ دونوں من حیث الجنیت متحد ہیں۔
 اب خدا کی طرف غیر جنس حادث اور ممکن کو منسوب کرنا کتنا بڑا عیب ہے لہذا یہ شتم ہے
 (لکھنا فی الايضاح)

ترجمہ : حضرت ابوہریرہؓ کہتے ہیں کہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ
 کا ارشاد ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف
 دیتا ہے (اس طرح کہ) وہ زمانہ کو برا
 کہتا ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 يُؤْذِيَنِي (بْنُ) آدَمَ يَسْبُ
 اللَّهَ هَرًا۔

تعریفِ ایذا۔ ایذا کہا جاتا ہے اپنے قول و فعل سے دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جو اس کو ناپسندیدہ ہو خواہ وہ دوسرے میں تاثر کرے یا نہ کرے۔

یہ ہے کہ حدیث کے اندر ایذا کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے جو ناممکن ہے کیونکہ حقیقتاً رب ذوالجلال کے شایانِ شان یہ بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ ذات متاثر نہیں ہوتی بلکہ مؤثر ہے۔

جواب اول۔ یہ ہے کہ یہاں ایذا سے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایذا والا معاملہ کرنا۔

جواب دوم۔ سلف کا مذہب مراد ہے یعنی ایذا کو مایقِ نشانہ۔
جواب سوم۔ ایذا سے غایت و نتیجہ مراد ہے اور اور ایذا کی غایت ناراض کرنا ہے کہ بنی آدم ایسا قول و فعل کرتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔

قوله يَسُبُّ الدَّهْرَ : یعنی بنی آدم زمانہ کو گالیاں دیتے ہیں يَسُبُّ الدَّهْرَ سے مراد یہ ہے کہ اہل جاہلیت کہتے تھے يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَعَلَ بِكَ كَذَا وَكَذَا جیسا کہ فی زمانہ بعض ایام کو منحوس خیال کیا جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کے افعال کو دھڑکی طرف منسوب کر کے دھڑ کو گالیاں دیتے تھے۔

قوله وَأَنَا الدَّهْرُ هُوَ بِيَدِي الْأَمْرُ اَللَّيْلُ وَالنَّهَارُ (ترجمہ) حالانکہ زمانہ کچھ نہیں، وہ تو میں ہی ہوں سب تصرفات میرے قبضہ میں ہیں اور شب و روز کی گردش میرے ہی حکم سے ہوتی ہے

لفظ "أَنَا الدَّهْرُ" کی بحث

محدثینِ حضرات نے بحث کی ہے کہ "أَنَا الدَّهْرُ" سے کیا مراد ہے اس کی مختلف توجیہات بیان کی گئی ہیں :-
اول : امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ أَنَا الدَّهْرُ سے مراد یہ ہے دھڑ کی

طرف جس خیر و شر کی نسبت کی جاتی ہے اس خیر و شر کا فاعل میں ہی ہوں پس جس کو تم فاعل اعتقاد کرتے ہو جب اس کو گالی دیتے ہو تو گویا مجھ کو گالی دیتے ہو۔

دوم : تاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ یہاں مضاف محذوف ہے ای اَنَا مُقْلِبُ الدَّهْرِ اَنَا مُصَدِّرُ الدَّهْرِ اب معنی یہ ہوگا کہ دہر میرے تصرف و اختیار سے جاری ہے اس کو کوئی اختیار نہیں تو زمانہ میں جو خیر و شر جاری و ساری ہے وہ دراصل میرے تصرف سے ہے لہذا جو شخص دہر کو گالی دے گا وہ دراصل مجھے گالی دے گا کیونکہ اصلًا نافع ضار میں ہی ہوں۔۔۔ درحقیقت فاعل ہر شئی خداست۔

سوم : عند البعض دہر اسما حسنہ میں سے ایک ہے جس کی صحت قاموس سے بھی معلوم ہوتی ہے۔

يقول ابوالاسعاد : اسماء الہی توفیسی ہونے کی وجہ سے بلا دلیل یہ قول مسلم نہیں یہی وجہ ہے کہ عملاً خطابیؒ نے اس کی تردید کی ہے لیکن باقطع نظر ازاں جو دت معنی ندارد۔ رکما قالہ الشیخ الدہلویؒ فی اشعۃ اللمعات

فرقہ دہر یہ کہتا ہے کہ تمام عالم کا خالق دہر ہے وہ اَنَا الدَّهْر کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں ہی زمانہ ہوں یعنی میں جو خالق ہوں وہ اصل میں زمانہ ہی کا نام ہے۔

يقول ابوالاسعاد : یہ دعویٰ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے کیونکہ اس کے بعد بَيِّدَ الْأُمْرَ اَقْلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اس کے بطلان پر واضح دلیل ہے کیونکہ زمانہ نام ہے لیل و نہار کی گردش کا اور گردش دینے والی رب ذوالجلال کی ذات پاک ہے پھر کہو کہ یہ گردش لیل و نہار بھی خود خدا ہے۔

ترجمہ : حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دہ کلمات سن کر خدا تعالیٰ سے

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ
الْأَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَدٌ

اَصْبَرَ عَلَىٰ اَذًى الْخ | زیادہ تحمل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

قَوْلُهُ اَصْبَرَ : اَفْعَلَ کے وزن پر بمعنی زیادہ صبر کرنے والا۔
تعریف صبر : صبر کا معنی ہے " حَبَسُ النَّفْسِ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُ " یعنی نفس کو ناگوار چیز پر روکنا اور بند کرنا۔

یہ ہے کہ صبر کی اضافت ذات باری تعالیٰ کی طرف درست نہیں کیونکہ حق تعالیٰ اس بات سے منزہ ہیں مثلاً اِکْرَاهِ اور نفس وغیرہ۔

یہاں صبر کا حقیقی معنی (حَبَسُ النَّفْسِ عَلَىٰ مَا تَكْرَهُ) مراد نہیں بلکہ صبر سے مراد تَاخِيرُ الْعَذَابِ عَنْ مُسْتَحَقِّ الْعَذَابِ ہے یعنی جو عذاب کا مستحق ہے اس کو فوری عذاب نہ دینا مراد ہے۔

قَوْلُهُ عَلَىٰ اَذًى : یہ مصدر بمعنی اسم فاعل اور اس کا موصوف محذوف ہے ای علی کلام مؤنث :

قَوْلُهُ ثَقِيلًا فِيهِمْ وَيَزِنًا لَهُمْ : یہاں عفو کا معنی معاف کرنا نہیں بلکہ ہلکت دینا ہے لیکن ثَقِيلًا فِيهِمْ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اِنَّ الصَّبْرَ عَلَىٰ اِحْتِمَالِ الْاَذًى مَحْمُودٌ وَتَرْكُ الْاِتِّتِقَامِ مَمْدُوحٌ۔

محدثین نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق اپنی جانب سے ایذا کا سامان خود تیار

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

کر لیتی ہے تو وہ ذات پاک اس کی اطلاع دے دیتی ہے کہ میں اس سے بے خبر نہیں ہوں مگر اس کے جواب میں عافیت و رزق عطا فرماتے رہتے ہیں اگر اس کے سوا دوسرے جواب کا ارادہ فرمالیں تو سب دنیا دیران ہو جائے۔ ہماری تنگ نظری اور اس کی فراخی حوصلگی ہماری بغاوت اور اس کا تحمل یہ نقشہ قیامت تک رہے گا : کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْهَا مِنْ ذَاتِهِ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى : (بک النحل)

وَعَنْ مُعَاذٍ قَالَ كُنْتُ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِي وَ
وَبَيْنَهُ إِلَّا مُوْخَرَةً الرَّحْلِ

ترجمہ : روایت ہے حضرت معاذؓ فرماتے
ہیں کہ (ایک سفر میں) گدے پر میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا میرے اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پالان کی
پچھلی لکڑی حائل تھی۔

قوله رَدَفَ النَّبِيُّ : بکسر اللام وسكون الدال بمعنى يركب خلف الركاب

یعنی سوار کے پیچھے سوار ہونا اردو میں پہل چڑھنا کہتے ہیں۔

قوله عَلَى حِمَارٍ : محمد بن حضرتؓ نے لکھا ہے کہ سوار یوں میں سے فرس کے
مقابلہ میں حمار معیوب سواری ہے اس لیے معنوی قباحت سے بچتے ہوئے حمار بمعنی گدھا
نہیں بلکہ معنی دراز گوش سے کرنا چاہیئے۔

ثانیاً : عَلَى حِمَارٍ : سے شدت تواضع کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے چونکہ دراز
گوش گھٹیا قسم کی سواری ہے اس لیے سید الاؤلین والآخرین جیسے عالی منقبت ذات پاک کا
دراز گوش پر سوار ہونا انتہائی تواضع پر دل ہے۔

قوله مُوْخَرَةُ الرَّحْلِ : اس میں کئی لغات ہیں (۱) باب افعال سے
اسم فاعل کے وزن پر (۲) باب تفعیل سے اسم فاعل کے وزن پر جو (۳) باب تفعیل سے
اسم مفعول (۴) اخرۃ الرحل پہلی اور آخری لغت انصع ہیں اس کا معنی کجاہ کی پچھلی لکڑی یعنی
الْعُودُ الَّذِي يَكُونُ خَلْفَ الرَّكَّابِ :

سوال : حضرت معاذؓ کو یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پیچھے تھا اور ہمارے درمیان بہت کم فاصلہ تھا۔

حضرت معاذؓ یہاں اپنا تثبیت فی الروایت بتانا چاہتے ہیں یعنی
جواب اول | یہ واقعہ خوب یاد ہے حتیٰ کہ اس کی منمونی چیزیں بھی نہیں بھولیں
لہذا میں جس حدیث کو بیان کر رہا ہوں اس میں کسی قسم کی غفلت و تساہل نہیں تھا اور یہ حدیث

نہایت اہم ہے تم سامعین غور و شوق سے سنو۔

جواب دوم | عارفین کے انداز کے مطابق جواب یہ ہے کہ معشوق کی ہر مشیت کو بیان کر کے تلذذ حاصل کیا جاتا ہے۔ یہی حال حضرت معاذؓ کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ کتنا سعادت مند ہو گا کہ جب ایک محبت اپنے محبوب کے اس قدر قریب ہوا کہ سوال و جواب، پیار و نیاز کا سلسلہ چل نکلا۔ حتیٰ کہ دل کی بات کہ ڈالی، عاشق آگے راز افشاء کرنے کا حکم چاہتا ہے مگر معشوق نے بدستور گوشہ گنہامی میں رہنے کی تلقین کرتا ہے۔

فَقَالَ يَا مَعَاذَ هَلْ تَذَرِي مَا حَقَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ وَمَا حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ :

(ترجمہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذؓ جانتے ہو بندوں پر اللہ کا حق کیا، اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے۔

حدیث کے جملہ مذکورہ سے استدلال مُعْتَزِلہ اور اُس کا رد

جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے نزدیک ذات باری تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں وہ محال ہیں۔ کما فی قولہ تم۔ فَقَالَ لِمَا يُؤَيِّدُ رَبِّ، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ رَبِّ، وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَالْأَسْفَرُ الْفَقْرُ رَبِّ، لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ رَبِّ، إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُشَاءُ رَبِّ، مُعْتَزِلہ حضرات حق بمعنی واجب اور لازم قرار دے کر اس جملہ سے استدلال کیا ہے کہ أَصْلَحَ لِلْعِبَادِ یعنی مطیع کو جنت میں اور عاصی کو نار میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے تو حدیث پاک کے اس جملہ کی مختلف توجیہات بیان کی گئی ہیں :

اول لفظ حق معانی مختلفہ میں مستقل ہے حق بمعنی ثابت۔ واجب و لازم۔ لائق

ثانیان شان - ملک - نصیب تو مقام کا لحاظ کر کے الگ الگ معنی مراد لیے جائیں گے یعنی بمقتضیٰ مقام معنی کی تعبیر کی جائے گی - حق اللہ علی العباد میں حق بمعنی واجب و لازم کے ہے اور حق العباد علی اللہ میں حق بمعنی لائق اور ثانیان شان کے ہے لہذا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا کے معنی یہ ہیں کہ شانِ خداوندی کے لائق یہی ہے کہ جن بندوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا اسے عذاب نہ دے -

دوم علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ چونکہ پہلا کلمہ "یعنی حق اللہ علی العباد" فرمایا اس بنا پر اس کو بھی مشاکلۃ حق العباد علی اللہ فرمادیا تاکہ عبارت درست اور وزن برقرار رہے گو معنی ایک نہیں -

سوم اگرچہ رب ذو الجلال پر کسی طرف سے کچھ واجب نہیں تاہم بطور احسان اپنے اوپر واجب کر لیا ہے جس کو وجوب تفضلی یا احسانی سے تعبیر کیا جاتا ہے -

قولہ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا : شانِ خداوندی کے لائق یہی ہے کہ جن بندوں نے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا ہو اسے عذاب نہ دے -

سوال | حدیث معاذ سے ثابت ہوتا ہے کہ جس نے شرک نہیں کیا اور صدق دل سے توحید و رسالت کا اقرار کیا تو اس پر عذاب نہ ہوگا اسی طرح اگلی حدیث میں ہے کہ "حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ" حالانکہ صحاح ستہ کی متواتر نصوص سے ثابت ہے کہ عصاة مؤمنین کے ایک طائفہ کو عذاب دیا جائے گا پھر شفاعت یا رحمت خداوندی کے ذریعہ نکالا جائے گا تو دونوں قسم کی روایات میں تعارض معلوم ہوتا ہے -

جواب اول | حضرت معاذؓ کی روایت کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکم رحمت ناروالا اس شخص کے متعلق ہے کہ جس نے بوقتِ ندامت

و توبہ کلمہ توحید کہا اور قدرت علی العمل سے قبل ہی مرگیا اس کے لیے لَا يُعَذِّبُ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ کا حکم ہے یعنی یہ حکم عمومی نہیں بلکہ خصوصی ہے - کہا ہو قول البخاری

جواب دوم : یہاں عذاب مُخَلَّد و مُؤَبَّد کی نفی مراد ہے نہ کہ عذاب موقت کی بھی - جواب سوم : فساق و عصاة مؤمنین کو دوزخ میں داخل کرنا بغرضِ تطہیر ہو گا نہ کہ

بغرض تفسیر -

قَوْلُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أَلْبَسُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا تُبَشِّرْهُ
فَيَتَكَلَّمُوا (ترجمہ) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ خوش خبری لوگوں کو سنا دوں۔
آپ نے فرمایا لوگوں کو یہ خوش خبری نہ سناؤ کیونکہ وہ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے (اور
عمل کرنا چھوڑ دیں گے)

قَوْلُهُ فَيَتَكَلَّمُوا - اِیْ یُعْتَمِدُوْا اَوْ یَتْرُکُوْا لِاجْتِهَادٍ فِیْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰی یعنی ان
کو نہ بتانا یہ دین کے اندر محنت کرنا چھوڑ دیں گے اور بس اسی کو دین بنالیں گے اور کہیں گے کہ جب
فقط درستی عقیدہ سے ہی نجات مل جاتی ہے تو نماز وغیرہ اور عبادات کی کیا ضرورت ہے حالانکہ
دین کے اندر تو سابق بالِ خیرات کا حکم ہے اور امر ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰی یَاْتِیَنَّکَ
الْیَقِیْنُ۔

آسمائے رجال

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ الصاری خزرجی ہے لیکن آپ
معاذ بن جبل کے نام سے شہور ہیں۔ مدینہ طیبہ کے

حضرت معاذؓ کے حالات

باشندے ہیں، قدیم الاسلام ہیں۔ چنانچہ آپ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل تھے جب کہ آپ کی عمر ۱۸ سال تھی
آپ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مین کا قاضی و معلم بنا کر بھیجا تھا پھر حضرت
عمر فاروقؓ کے زمانہ میں حضرت ابو عبیدہؓ بن جراح کے بعد ملک شام کے عامل بنائے گئے سلسلہ میں
طاعون عمواس کے زمانے میں ۴۸ سال وفات پائی آپ سے حضرت عمرؓ ابن عباسؓ اور بہت سی مخلوق
نے روایت حدیث کی ہے۔

وَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَاذُ رَدِّفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مَعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ

ترجمہ حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور حضرت معاذؓ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو فرمایا اے معاذ! عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ! اور فرمانبرداری کے لیے تیار ہوں۔

قولہ رَدِّفُ : اس کی تشریح حدیث سابق میں گذر چکی ہے۔
قولہ لَبَّيْكَ : یہ لَبَّ بمعنی اَجَاب سے تشبیہ مضاف ہے ای اَجَبْتُ لَكَ اِجَابَةً بَعْدَ اِجَابَةٍ :
قولہ وَسَعْدَيْكَ : تقدیر عبارت یوں ہے سَاعَدْتُ طَاعَتَكَ مَسَاعِدَةً بَعْدَ مَسَاعِدَةٍ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ کا اردو میں مختصر ترجمہ یہ ہے کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔

قولہ ثَلَاثًا : ای وقع هذا النداء والجواب ثلاث مراتب۔
سوال : ندائے نبویؐ اور جواب معاذؓ میں تکرار کیوں ہے؟
جواب : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو بار بار اس لیے مخاطب فرمایا تاکہ ان کے دل و دماغ میں مضمون کی اہمیت و عظمت بیٹھ جائے اور وہ جان لیں کہ جو بات کہی جانے والی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ سرسری طور پر سن لی جائے بلکہ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پوری توجہ سے سنا جائے۔

قولہ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ : یہ یا تو شَہَادُ کی ضمیر سے تیز ہے یا مفعول مطلق محذوف کی صفت ہے ای شَہَادَةٌ صَادِقَةٌ مِنْ قَلْبِهِ۔

اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جس نے صدق دل

حاصل حدیث

سے وحدانیت و رسالت کی گواہی دی تو اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام کر دیں گے۔ اس مضمون کی کئی روایات اس باب میں آرہی ہیں مثلاً

(۱) حدیث ابو ذر میں ہے مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَمَّتْ عَلَى ذَٰلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

(۲) حدیث عبادۃ بن الصامت میں ہے: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ؛

(۳) حدیث معاذ میں ہے مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس قسم کی تمام روایات سے بطور قدر مشترک یہ بات نکلتی ہے کہ نجات و دخول جنت کے لیے صرف اقرار الشہادتین کافی ہے۔

حدیث الباب مرجیہ کا استدلال اور اس کے جوابات

ان احادیث ثلاثہ مذکورہ سے مرجیہ نے اپنے باطل مدعی پر استدلال کیا ہے کیونکہ مرجیہ کے نزدیک لَا تَضُرُّ الْمُعْصِيَةَ مَعَ الْإِيمَانِ ایمان کے ہوتے ہوئے معصیت مضر نہیں۔ حالانکہ احادیث سے ثابت ہے کہ بہت سے عُصَاةٌ مُؤْمِنِينَ بھی ایک مدت کے لیے دوزخ میں جائیں گے یہی مسلک اہل السنۃ والجماعۃ کا ہے تو اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں۔

جواب اول | حضرت سعید بن المسیب وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث اس زمانہ میں تھی جب کہ فقط ایمان باللہ والرسول فرض تھا، دوسرے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ بعد از نزول احکام سے یہ حکم حدیث منسوخ ہو گیا۔

جواب دوم | جن حدیثوں میں آتا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا وہاں مطلق دخول جنت کا وعدہ ہے، دخول اولی کا وعدہ نہیں، دخول اولی کا وعدہ اسی وقت ہے جب کہ اعمال بھی ٹھیک ہوں۔

جواب سوم | جن حدیثوں میں آتا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھنے والے پر نار حرام ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ اس پر غلود فی النار حرام ہے

یہ معنی نہیں کہ دخول فی النار بھی حرام ہے۔ دخول فی النار اس وقت حرام ہوگا جب کہ عمل بھی ٹھیک ہوں۔

جواب چہارم | یقول ابوالاسعاد: جب اللہ تعالیٰ کی شانِ رحمت و کرم پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا بڑے مجرم بھی فقط ایمان سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی شانِ انتقام پر نظر پڑی تو فرمایا چھوٹی چھوٹی سی نافرمانی بھی جہنم میں لے جائے گی۔ کما قال علیہ السلام: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ وَلَا نَمَاتٌ"۔ سعدی شیرازی نے کیا خوب فرمایا ہے:

بہت دید اگر برکش تیغ حکم | بماتند کرد بیباں صمم بکم
دگر در دہد یک صلائے کرم | عزازیل گوید نصیبے برم

(ترجمہ) دھمکانے کے لیے اگر انصاف کی تلوار کھینچے۔ تو مقرب فرشتے بہرے گنگے ہو جائیں۔ اگر بخشش کا ایک اعلان کر دے۔ تو شیطان بول اٹھے کہ میں بھی حقہ حاصل کر لوں گا۔

قوله فَأَخْبَرَهَا مَعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتِيًا: (ترجمہ) حضرت معاذؓ نے اپنی وفات کے وقت خود کو گناہ سے بچانے کی خاطر مخصوص حاضرین کے سامنے اس کا اظہار کر دیا۔

سوال | حضرت معاذؓ کی روایت میں ہے "أَخْبَرَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتِيًا"۔ تاثر کا معنی ہے تجنب عن الائم یعنی گناہ سے بچنا، کتمان علم کے گناہ سے بچنے کے لیے موت کے وقت حدیث سناتی ہے اس پر سوال یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بشارت کو آگے پہنچانے سے خود منع فرمایا تھا تو پھر کتمان علم کا گناہ کیونکر ہوتا، بالفاظ دیگر پہلی حدیث میں یہ خوش خبری لوگوں کو سنانے سے منع فرمایا، اور اس حدیث میں ہے کہ کتمان علم کے گناہ سے بچتے ہوئے حدیث سنا دی۔

جواب اول | یہ ہے کہ حضرت معاذؓ کا یہ گمان تھا کہ یہ ممانعت خاص حالات کی وجہ سے ہے کہ لوگ نو مسلم ہیں اور ابھی دین میں رسوخ حاصل

نہیں ہوا تو اس وقت بتانے سے لوگ ظاہری معنی کے اعتبار سے اعمال چھوڑ دیں گے جیسا کہ فیتہ کلموں سے معلوم ہوتا ہے پھر جب لوگوں کو علی استقامت نصیب ہو گئی اور مستی و اتکال کا اندیشہ دور ہو گیا تو آپ نے یہ حدیث سنادی۔

پہلے حضرت معاذؓ اس ممانعت کو مطلق سمجھتے رہے ہیں اس لیے **جواب دوم** نہیں بتایا بعد میں سمجھ آئی کہ یہ ممانعت عامۃ الناس کے سامنے بیان کرنے میں ہے، خواص کے سامنے بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس لیے موت کے وقت خواص کے سامنے اس کو بیان کر دیا۔ اس خیال سے کہ اگر خواص کو بھی نہ بتاؤں گا تو کتمانِ علم کا گناہ ہوگا۔

عَلَّامہ شبیر احمد عثمانی **فتح الملہم** میں فرماتے ہیں کہ حضرت معاذؓ کا مقصد موت کے وقت کلمہ شہادت کی فضیلت حاصل کرنا،

جواب سوم کیونکہ اس حدیث کے آخر میں کلمہ شہادت ہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے :-
مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ یہ حدیث آخر وقت میں اس لیے سنائی کہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے اور آخری دم تک تعلیم و تعلم جاری رکھنے کی سعادت بھی نصیب ہو جائے۔ چنانچہ بہت سے صحابہ کرامؓ اور اکابر امت نے یہ حدیث آخری وقت میں سنانے کا اہتمام کیا ہے۔

مشہور محدث ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ کے متعلق بھی منقول ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو حاضرین نے کلمہ کی تلقین کے لیے حدیث معاذؓ کا تذکرہ شروع کیا تو حضرت ابو زرعہؓ نے پہلے اپنے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند سنائی پھر حدیث کا متن شروع کیا ابھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تک پہنچے تھے، حدیث کا اگلا حصہ باقی تھا کہ روح پرواز کر گئی گویا دَخَلَ الْجَنَّةَ (جواب شرط) کا علی مظاہرہ ہو گیا۔
فتح الملہم ص ۹۸ ج ۱ -

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ
أَبْيَضٌ وَهُوَ نَائِمٌ شَرُّ
أَتَيْتُهُ وَقَدْ اسْتَيْقَظَ :

(ترجمہ) حضرت ابی ذرؓ سے
مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ ایک
سفید کپڑا اوڑھے ہوئے سو رہے تھے
پھر آپ کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ
بیدار ہو چکے تھے۔

قوله وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضٌ : حضرت پر سفید کپڑا تھا۔
سوال : یہ ہے کہ حضرت ابی ذرؓ نے روایت میں یہ قیودات کیوں ذکر
فرمائیں ہیں مثلاً عَلَیْهِ ثَوْبٌ أَبْيَضٌ یَا نَائِمٌ وَبَعْدَهُ قَالَ اسْتَيْقَظَ
جواب اول : حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ ان قیودات کے ذکر کرنے
سے مقصود قبضہ کے استحضار و اتقان کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تاکہ سامعین کو
اطمینان ملی حاصل ہو جائے اور سامع، سموع پر پورا اعتماد کریں۔

جواب دوم : عند العارفین حالات محبوب کے ذکر استلذاذ بھی
مقصود ہوتا ہے کیونکہ کثرت ذکر حالات محبوب بھی مثل محبوب کے مقصود ہے۔
قوله قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شَعْرَمَاتٍ عَلَى ذَاكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ
(ترجمہ) جس نے صدق دل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا پھر انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں ضرور
داخل ہوگا۔

سوال : یہ ہے کہ روایت حضرت ابی ذرؓ سے معلوم ہوتا ہے کہ دخول جنت
کے لیے اقرار رسالت ضروری نہیں۔ فقط اقرار توحید کافی ہے۔ حالانکہ اقرار رسالت
اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ بِنِيَّ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ الْخ

یہ ہے کہ یہاں ذکر جز و مراد کل ہے ظہوری و جہ سے دوسرا حصہ
جواب اول : ذکر نہیں کیا کما یقال قُرَأَتْ قُلْ هُوَ اللَّهُ مقصود صرف

لفظ قل هو الله نہیں بلکہ پوری سورت ہوتی ہے۔ اس جواب کا قرینہ آئندہ حدیث

حضرت عبادۃ بن القاسمؓ ہے جس میں شہادت رسالت کا بھی ذکر ہے ”وَأَنْ مَّحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْخ“

جواب دوم : یہ ہے کہ اقرار رسالت امر بدیہی ہے اور بعض دفعہ اختصار کے لیے امر بدیہی کو ذکر نہیں کیا جاتا اور یہ طریقہ کلام عرب میں شائع و ذائع ہے۔

بظاہر اس حدیث سے مغترکہ و غوارِ ج کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ کبائر مخرج عن الایمان ہیں۔ اگر بقول شما مخرج عن الایمان ہیں تو پھر دخول جنت کیونکر ہو رہا ہے جو عنندی وعندہما متفق علیہ ہے۔ البتہ ظاہر امر حبیہ کی تائید ہو رہی ہے جو لَا تَصْرُ الْمَنْصِيَّةَ مَعَ الْإِيْمَانِ کے قائل ہیں تو قَدْ مَسْرُ حَقِيقَتُهُ فِي رَوَايَةِ النَّسِّ مَعَ قِصَّةِ سَيِّدِنَا مَعَاذُ۔

سوال : قولہ ، وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؛ اِیْ اَدْخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ یہ ہے کہ حضرت ابوذرؓ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرما دیا پھر بار بار تکرار کیوں کیا؟

جواب اول : تکرار کی وجہ یہ حدیث حضرت ابوذرؓ کے پیش نظر تھی۔ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَزْنِي الْمَرْءُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ؛

جواب دوم : حضرت ابوذرؓ کا تکرار اس لیے تھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دوسرا مفید جواب عنایت فرمادیں۔

جواب سوم : تکرار کی وجہ تعجب تھا کہ کوئی شخص محض اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت پر ایمان و اقرار کے بعد جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جبکہ کبائر کا مرتکب بھی کیوں نہ ہو۔ مگر نگاہِ نبوت خدا کی بیسکراں رحمت پر تھی کہ بڑے سے بڑا سرکش انسان ندامت سے توبہ کر لے تو ابدی نجات مل سکتی ہے۔

سوال : یہ ہے کہ کبائر تو اور بھی بہت ہیں۔ حضرت ابوذرؓ نے فقط زنا و سرقة کو خاص کر کے کیوں ذکر فرمایا؟

جواب : گناہ اجمالاً دو قسم ہیں (۱) حق اللہ یہ زنا ہوا (۲) حق العباد اِیْ أَخَذَ مَا لِمَنْ بَنِيَتْ حَقِّقَ یہ سرقہ ہوا۔ اس لیے ان دونوں کو ذکر

کر کے تمام قسم کے گناہوں کی طرف اشارہ کیا کقولہ تعالیٰ ” وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا “ اس سے دوام مراد ہے اگرچہ دو کو ذکر کیا یعنی بُکْرَةً اور عَشِيًّا -

یہ ہے کہ اِنْ زَنِيْ وَاِنْ سَرَقَ والی روایت اور لَا يَزْنِيْ النَّارِ اِنِّيْ حِينْ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينْ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ الخ (مشکوٰۃ شریف ملاح باب الکبائر وعلامات النفاق) کے مابین تعارض ہے پہلی روایت میں زانی زنا کے باوجود مؤمن ہے جب کہ دوسری روایت میں نفل زنا کی وجہ سے مؤمن نہیں۔

جواب اول حدیث ابی ہریرہؓ میں وہ مؤحدین مراد ہیں جن کے پاس تبلیغ احکام آپؐ کی ہو۔ اور حدیث معاذؓ میں وہ مؤحدین مراد ہیں جن کے پاس تبلیغ احکام نہ پہنچی ہو۔

جواب دوم اِنْ زَنِيْ وَاِنْ سَرَقَ میں عدم تخلید فی النار مراد ہے۔ اور لَا يَزْنِيْ النَّارِ اِنِّيْ حِينْ میں کمال ایمان کی نفی مراد ہے۔

قَوْلُهُ عَلَى رَعْمِ الْفِ اِنِّيْ ذَرَّ : رَعْمٌ مَا خُوذَ مِنَ التَّغَامِ اِنِّي التُّرَابُ يُقَالُ اَرْمَعُوْا لِلَّهِ اَنْفَهُ اِنِّيْ اَلْصَّقْفُ بِالتَّغَامِ اِنِّي التُّرَابُ : ناک خاک آلودہ ہو۔ اب عَلَى رَعْمِ الْفِ اِنِّيْ ذَرَّ کے دو معنی ہیں (۱) کہ ان کے ارادہ ورانے کے مخالف ہونے کی بنا پر ان کی ذلت کے باوجود یہی حکم ہے۔ (۲) یا ان کی کراہیت و ناگواری کے باوجود یہی حکم ہے چونکہ حضرت ابوذرؓ نے یہ الفاظ اپنے محبوب سے سنے تھے۔ اس لیے حدیث روایت کرتے وقت استلذاذاً یا تفاخراً بیان کرتے تھے۔

اسمائے رجال

آپ کا نام جندب بن جنادہ غفاری ہے جو بنو غفار قبیلہ کی طرف منسوب ہے آپ قدیم الاسلام ہیں

حضرت ابی ذرؓ کے حالات

پانچویں نمبر پر اسلام لائے، تارک الدنیا تھے کہ دوسرے دن کا سامان رکھنا جائز نہ سمجھتے تھے (بقیہ اگلے صفحہ)

وَعَنْ عِبَادَةِ بْنِ
الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَآتَى
مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ
وَأَنَّ عَيْسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
ابْنُ أَمَّتِهِ وَكَلَّمَتْهُ أَلْفَا حَا
إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ

ترجمہ : عبادۃ بن الصامت
سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گواہی دیتا ہے
کہ خدا کے واحد کے بغیر کوئی معبود
نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے
بندے اور رسول ہیں اور اس بات
کی شہادت دے کہ حضرت عیسیٰ بھی
خدا کا بندہ اور رسول اور خدا کی باندی
(مریم) کے بیٹے اور اس کا حکم ہیں۔
جس کو اس نے مریمؑ کی طرف ڈالا تھا۔
اور خدا کی بھیجی ہوئی روح ہے۔

اس حدیث میں شہادت کا ذکر ہے اس کی تشریح سابقہ روایتوں میں آچکی ہے۔
یَقُولُ ابْنُ الْأَعْبَادِ : مُخْتَصَرًا عَرْضَ بَعْضِ مَقْصُودِ أَصْلِي يَهْدِيهِ أَنَّ تَمَامَ مَضْرُوبِ
دین پر اس کا اعتقاد ہو۔ اس بات کی حدیثوں میں مختلف تعبیریں ہیں کہیں صرف لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ کا ذکر ہے، کہیں عبدیت عیسیٰؑ کے اعتقاد کا بھی ذکر ہے۔ وغیرہ انک من التبعیات
معتبر عند ایک ہی ہے کہ تمام ضروریات دین کا اعتقاد ہو۔ تعبیر کا یہ اختلاف احوال مخاطب
کے اختلاف کی وجہ سے ہے ہر مخاطب کے حال کے مناسب تعبیر اختیار کی گئی۔ مخاطب
کی حالت دیکھ کر بعض ضروریات دین کا خصوصی طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس قبیل قال ہے

چنانچہ اکثر اوقات اسی مسئلہ پر صحابہ کرامؓ سے بحث مباحثہ بھی ہوتا رہتا تھا۔ ۳۲ھ میں بزمانہ خلافت
عثمانؓ مقام ربزہ میں وفات پائی۔ آپؐ سے صحابہؓ اور تابعینؓ کی ایک جماعت کشیرہ نے روایت
کی ہے۔

یہ سوال بھی رفع ہو گیا کہ اکثر احادیث میں صرف شہادت توحید کا ذکر ہے۔ کیا ایمان بالزنا
و ایمان بالقدر وغیرہ ذالک ضروری نہیں تو حاصل جواب یہ ہے کہ لَوْلَا
إِلَّا اللَّهُ صرف ایک عنوان و باب ہے تمام ضروریات دین کو مان لینے کا۔

سوال : اہل سنت و الجماعت کے نزدیک تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا
فرض ہے۔ پھر اس کے باوجود صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کیوں ہے ؟
جواب : تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود
و نصاریٰ بہت افراط و تفریط کا شکار ہوئے جس کی تشریح آرہی ہے۔

قَوْلُهُ اَنَّ عَيْسَى عَبْدُ اللَّهِ : اس سے نصاریٰ کی تردید مقصود ہے کیونکہ
نصاریٰ نے ان کو اللہ یا ابن اللہ یا ثالث ثلاثہ قرار دیا جو ان کے مرتبہ میں افراط ہے۔
قَوْلُهُ رَسُولُهُ : اس سے یہود کی تردید مقصود ہے۔ یہودیوں نے ان کو
العیاذ باللہ ولد الزنا قرار دے کر رسالت کا انکار کیا تو تردید ہو گئی کہ وَلَدُ الزَّانَا کبھی
رسول نہیں ہو سکتا۔

قَوْلُهُ ابْنُ اُمِّتِهِ یہ کلمہ فرما کر دونوں فرق ضالہ مضلہ پر رتبہ ہے۔
نصاریٰ پر اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کی باندی کے صاحبزادے ہیں وہ کیسے اللہ یا
ابن اللہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہود پر اس طرح کہ وہ (العیاذ باللہ) اگر ولد الزنا ہوتے تو یہ شریف
لقب (امتہ) جو اضافت تشریفی کے ساتھ اپنی طرف کیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔

لفظ کلمتہ کی یہ تحقیق ادنیٰ مناسبت سے کی جا رہی ہے
یہ کلمہ سے مأخوذ ہے۔ بمعنی توڑنا پھاڑنا چونکہ انسان

لفظ کلمتہ کی تحقیق

کلمہ کے ذریعہ سکوت کو توڑتا ہے اس لیے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جن کو معنی مفرد پر
دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا اس کو کلمہ کہا جاتا ہے اور کبھی کلمہ کا اطلاق کلام پر بھی ہوتا ہے
جس طرح لَوْلَا اللَّهُ کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے باوجودیکہ وہ کلام ہے۔

بقول ابوالاسعاد : فی الحقیقت محاورات عرب کی بناء پر اس کو کلمہ کہا جاتا ہے
جس طرح کلمۃ الترحیب، کلمۃ التقنیۃ وغیرہ کہا جاتا ہے اور کلمہ کا اطلاق کبھی دلیل و نجت
پر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ مخالف کے لیے جارح ہوتا ہے۔

حضرت عیسیٰؑ پر کلمۃ اللہ کا اطلاق اور اُس کی وجوہات

- (۱) حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لفظ کلمۃ اللہ کے اطلاق کرنے کی مختلف وجوہات ہیں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حق تعالیٰ کے کلمہ کُن سے ہوئی۔ اس لیے ان کو کلمہ سے تعبیر کیا۔
- (۲) یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مجالس صغریٰ بے وقت یہ کلمہ (اِنِّی عَبْدُ اللہِ) صادر ہوا اس لیے ان کو کلمہ سے تعبیر کیا۔
- (۳) ان کی کلام سے چونکہ لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچا اس لیے ان کو کلمہ کہا جیسا کہ کوئی شخص تلوار سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اس کو سیف اللہ کہا جاتا ہے یا جو شجاعت سے فائدہ پہنچائے اس کو اسد اللہ سے تعبیر کرتے ہیں۔

حضرت عیسیٰؑ پر لفظ رُوح کا اطلاق

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لفظ رُوح کے اطلاق کرنے کی وجوہات مختلف بیان کرنے سے قبل عرض ہے کہ رُوحِ مَبْنُیہ کا مضاف محذوف ہے ای ذی رُوح کا مَن منہ یعنی آپ کی پھونک سے مُردہ آدمی زندہ ہو جاتا تھا جیسا کہ رُوح سے زندگی آجاتی ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ ”وَ اُنْحِی الْمَوْتِی بِاِذْنِ اللہِ“ (الآیۃ پٹ)

سوال - حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لفظ رُوح کا اطلاق کیونکر ہوا ہے ؟

جواب : اس کی مختلف وجوہات ہیں۔

۱۔ اول : حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے رُوح کہا گیا کہ ان کے ذریعہ اموات میں رُوح آجاتی تھی۔ کیونکہ قُلْ بِاِذْنِ اللہِ کہ کراموات کو زندہ کرتے تھے۔

دوم : حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے رُوح کہا گیا کہ وہ آخری زمانہ تک آسمان میں ذی رُوح رہیں گے۔

سوم - حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر روح کا اطلاق اس لیے ہے کہ روح الامین کے نفع سے پیدا ہوئے ہیں۔

چہارم - ان کے ذریعہ مردہ قلوب میں روح آجاتی تھی یعنی مردہ قلوب کو ایمان و ہدایت دے کر زندہ کرتے جیسا کہ عدل کرتے کرتے زید عدل کہا جاتا ہے۔

قَوْلُهُ مِنْهُ : لفظ مِنْهُ سے خدا کی مخلوق اور آپ کے مقرب ہونے کی طرف اشارہ ہے یعنی مَنْ تَبْعِيضِيهِ نَهِيَ عَنْ جَزَائِهِمْ وَبَعْضِيهِ بَارِي تَعَالَى کا شبہ ہو۔ کما فی قولہ تعالیٰ "وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِنْهُ" میں بالاجماع مَنْ تَبْعِيضِيهِ نَهِيَ کیونکہ اس وقت جمع مخلوقات اللہ تعالیٰ کی جز بن جائیں گی۔

نصاری کے بڑوں میں سے کسی بڑے نے کسی قارئی القرآن کو قولہ تعالیٰ **فَاتِدْهُ** وروح مِنْهُ پڑھتے ہوئے سنا تو کہا یہی بعینہ نصاریٰ کا دین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا جزء و بعض ہے تو علی بن حسین بن واقد نے جواب دیا کہ ایک آیت میں تو یوں بھی ہے "وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِنْهُ" اگر لفظ مِنْهُ کے لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا جزء ہونا ثابت ہو تو جمع مخلوق بھی جزء بن جائے گی۔ تو وہ نصرا نی مسلمان ہو گیا۔

قَوْلُهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ : بعض کے نزدیک حَقٌّ صفت مشبہہ بمعنی ثَابِتٌ عند البعض کلمہ حق مبالغہ جنت اور نار پر محمول ہے۔ اس سے فلاسفہ اور زنادقہ کی تردید ہو گئی جو جنت اور دوزخ کے وجود کے منکر ہیں۔

جنت و دوزخ الائن موجود ہیں

مذہب معتزلہ - معتزلہ حضرات کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔

دلیل اول عقلی : اگر جنت و دوزخ فی الحال بھی موجود ہوں تو پھل پھول
سڑ کر گر پڑیں گے، حور و غلمان بوڑھے ہو جائیں گے، جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی وغیرہ :
دلیل دوم نقلی : معتزلہ حضرات آیت **تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا**
سے یہ سمجھتے ہیں کہ فی الحال یہ دونوں موجود نہیں بلکہ **نَجْعَلُ** ان کے مستقبل میں موجود ہونے
کو ظاہر کر رہا ہے۔

مذہب اہل السنۃ والجماعۃ : اہل السنۃ والجماعۃ فرماتے ہیں کہ جنت و
دوزخ فی الحال موجود ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَفْضَلِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
لِلْمُتَّقِينَ رِبِّكَ أَعْلَمُ

دلیل اول

دلیل دوم

دلیل سوم

وَعَنْ النَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى لَنَا يَوْمَ مَا الصَّلَاةُ تَوَرَّقَى الْمَنِيرَ فَأَشَارَ
بِيَدِهِ قَبْلَ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ الْآنَ مِنْ صَلَاتِكُمْ لَكُمْ الصَّلَاةُ
الْجَنَّةُ وَالنَّارُ مُمَثَّلَتَيْنِ الْغُ تَوْثِيقُ دُجُورِكُمْ سَائِغُ مُتَّقِي هُوَ يَ -

معتزلہ کی دلیل عقلی کا جواب : یہ ہے کہ خالق الجنتہ و النار کے لیے
ان چیزوں کو اپنی حالت پر رکھنے کی

تدرت ضرور حاصل ہے۔

يقول ابوالاسود سعاد : جمهور علماء
نے اس سے استدلال کو کمزور

معتزلہ کی دلیل نقلی کا جواب

اور واہ کہا ہے۔ کیونکہ **نَجْعَلُ** میں **جَعَلُ** بمعنی خَلَق نہیں بلکہ بمعنی صَيَّر ہے۔ یعنی
جنت و جہنم کا مستقبل میں مخلوق ہونا بیان نہیں کیا جا رہا بلکہ اصالة مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ
اہل تقویٰ کو نامزد کر کے جنت میں داخل کرنا ابھی نہیں بلکہ مستقبل میں ہوگا۔

قَوْلُهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ : عَلَى مَا هُوَ فِي حَالِ بَنِي رَمَاهُ ادْخَلَهُ فِيهِ

من العمل یہ بیان ہے ماکا۔ من صلاح وفساد حسن اوقیح قلیل اوکثیر
 صغیر اوکبیر : حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کبائر کے بموجب اگرچہ عذاب کا مستحق ہوتا ہم
 اہل توحید جنت میں داخل ہوں گے۔ یہی مراد حدیث ابی ذر میں بھی ہے جو اِنْ زَنَى وَاِنْ
 سَرَقَ کہا گیا۔ لہذا معتزلہ پر صراحتہ رد ہو گیا اور یہ اہل سنت کا عین مسلک ہے۔ کما مر مفضل۔
 سوال : بعض حدیث سے تو مؤمن موحّد کے لیے معاصی کی بنا پر عذاب ثابت ہے۔
 اس کے جوابات تفصیل سے گزر چکے۔ مگر خاص جواب یہ ہے کہ علیٰ مَا كَانَ مِنْ
 عَمَلٍ کے معنی یہ ہیں کہ درجات و مراتب کے اعتبار سے اہل جنت کے جو اعمال ہیں اس کے
 موافق جنت میں داخل ہوں گے جس کے پاس جس درجہ کا عمل ہے وہ اس درجہ کی جنت میں
 داخل ہوگا۔ معاصی کی بنا پر عدم دخول مراد نہیں۔

ترجمہ : روایت ہے عمرو بن العاص
 سے فرماتے ہیں کہ میں حضورؐ کی خدمت
 میں حاضر ہوا عرض کیا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے
 تاکہ آپؐ کی بیعت کروں۔

وَعَنْ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ
 قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِينَكَ
 فَلَا يَأْبُكَ -

یہ بیعت اسلام ہے صحابہ کرامؓ اسلام لاتے وقت حضورؐ سے بیعت بھی کیا کرتے تھے۔
 معلوم ہوا کہ بیعت کے وقت شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا سنون ہے۔ بیعت پر مفضل بحث
 قد مر آنفاً۔

قوله فَقَبَضْتُ يَدِي : میں نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ یہ بے ادبی نہیں
 بلکہ مقصود قبل از بیعت اپنے معاہدات پر توثیق و پختگی ہے۔
 قوله تَشْتَرُطُ مَاذَا : یہ استفہام ہے اصل میں عبارت تھی فَقَالَ مَاذَا
 اَيُّ مَا الَّذِي تَشْتَرُطُ قِيلَ كَانَتْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَيْسَتْ حَسَنٌ مِنْهُ
 اِلَّا شَرَاطُ فِي الْإِيْمَانِ -

قوله قَالَ اَمَّا عَلِمْتُ يَا عَمْرُو (ترجمہ) حضور علیہ السلام نے فرمایا ای عمروؓ

کیا تم نہیں جانتے۔

سوال - بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اَمَّا عَلِمْتُ کا کلمہ کیوں فرمایا؟
حضرت عمرو بن العاصؓ کے قبول اسلام کے آگے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اَمَّا عَلِمْتُ کے ساتھ خطاب کرنا یہ ان کی حداقت

جواب

وجودت طبع کی طرف اشارہ ہے یعنی آپ جیسے باکمال شخص کے لیے اسلام کے متعلق یہ بات مخفی نہیں رہنی چاہیے۔ لہذا شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

قَوْلُهُ اِنَّ الْاِسْلَامَ يَهْدِي مَا كَانَتْ قَبْلَهُ : محمد بنین حضرات میں اختلاف ہے کہ اسلام لانے سے سابقہ گناہوں میں سے کون سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔

اول - علامہ تورپشتی حنفیؒ فرماتے ہیں کہ اسلام سے حقوق اللہ و حقوق العباد اکابر و صغائر سب معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہجرت اور حج سے دوسری احادیث کے پیش نظر حقوق العباد ساقط نہیں ہوتے۔ ہاں حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہی قول حافظ ابن حجرؒ کا بھی ہے۔

دوم - علمائے محققین فرماتے ہیں کہ اسلام سے حقوق اللہ اور حقوق العباد غیر مالیہ مثلاً غیبت بہتان وغیرہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد مالیہ مثلاً دین وغیرہ باقی رہ جاتے ہیں اور اگر کوئی ذمی مسلمان ہو تو حقوق العباد مطلقاً معاف نہیں ہوتے۔ خواہ مالیہ ہوں یا غیر مالیہ اور ہجرت و حج سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں، کسی قسم کے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔

سوال - ابن ماجہ شریف ص ۱۶۲ ج ۱ باب الدعاء بعرفة کتاب المناسک میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کی مغفرت کے لیے جب دعاء کی تو مظالم کے علاوہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے، پھر مزدلفہ کی صبح جب دعاء کی تو مظالم بھی معاف ہونے کی وجہ سے ابلیس کا جزع و فرح دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ معلوم ہوا کہ حج سے جمیع معصیات ختم ہو جاتے ہیں۔

جواب اول - حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اُمت کے مظالم حج سے معاف ہوئے جو حضورؐ کے ساتھ اس حج میں شریک تھے۔ کیونکہ ان میں کوئی بھی مضر علی المعاصی

نہیں تھا۔

جواب دوم۔ معافی ان مظالم کے متعلق تھی جن کا تدارک کسی شکل اور کسی صورت میں ناممکن و مشکل تھا۔ عمومی حکم نہیں ہے۔

جواب سوم۔ محدثین حضرات کے نزدیک حدیث ابن ماجہ کی سند ضعیف ہے۔
فَلَا شَكَّالَ عَلَيْهِ۔

قَوْلُهُ وَأَنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ۔ (ترجمہ) اور ہجرت پہلے کے تمام گناہوں کو ڈھا دیتی ہے۔ اور حج بھی ماقبل کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔

اسلام کی دولت سے مستفیض ہونے کے بعد بھی چونکہ ایک مسلمان سے بتفاقاً

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

بشریت گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے کفارہ کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور ہجرت دو ایسے عمل بتا دیے کہ اگر یہ دونوں کام اپنی تمام شرائط کے ساتھ پورے کیے جائیں تو ان سے مظالم کی تلافی ہو سکتی ہے۔

ہجرت اور حج کا ماقبل سے ربط

ماقبل سے اس کی مناسبت یہ ہے کہ اسلام تو کجا اس کے بعض اعمال بھی ہادم اور مُسْقَط ذنوب ہیں پھر جمہور اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ حج اور ہجرت سے صرف مغفرت معاف ہوتے ہیں نہ کہ کبائر اور حقوق العباد بھی، بلکہ کبائر توبہ سے اور حقوق العباد توبہ اور ادائے حقوق یا عفو حقوق سے معاف ہوتے ہیں۔ عند البعض کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں تَفْصِيلاً مسئلہ گذر چکا ہے۔

أَلَا سَلَامٌ مَا كَانَ قَبْلَهُ سے اسلام کا ہادم ہونا ثابت ہے پھر ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَوَّلٌ وَآخِرٌ

سوال

تمام گناہوں پر مؤاخذہ ہوگا۔ کما فی حدیث ابن مسعود : قَالَ قُلْنَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ اَلْوُحْدُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
مَنْ أَحْسَنَ فِي اِسْلَامِهِ لَمْ يُؤْخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ اَسَاءَ فِي اِسْلَامِهِ أُخِذَ : الخ

عَلَمہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ احسان فی الاسلام سے اسلام
میں ظاہر و باطناً داخل ہونا مراد ہے اور اساءۃ فی الاسلام
سے عدم الدخول فی الاسلام بقلبہ و کونہ منقاداً فی الظاہر غیر معتقد بقلبہ مراد ہے۔ اب
اِسْلَامُ يَهْدُمُ سے وہ اسلام مراد ہے جو ظاہر و باطناً کامل طور پر ہو۔ اور کفراً لا یسلم
جو تمام گناہ پر مؤاخذہ کے متعلق ہے یہ وہ اسلام ہے جو اساءۃ کے ساتھ منافقانہ طور پر
بغیر اعتقاد قلبی کے ہو۔

عَلَمہ محمد انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ احسان فی الاسلام سے
مراد یہ ہے کہ اعتقاد قلبی کے ماتحت اس طرح مسلمان ہوا
کہ اس کا اسلام معاصی سابقہ سے خالص تو بہ پر بھی متضمن ہو۔ پھر بعداً لا اسلام اس گناہ
کی طرف عود نہ کرے۔ یہی مطلب ”الاسلام یهدم ما کان قبلہ“ کا ہے۔ اور اساءۃ
فی الاسلام سے مراد یہ ہے کہ اس کا اسلام معاصی سابقہ سے تو بہ پر متضمن نہ ہو بلکہ وہ اس
معاصی پر مسترارہ گیا ہے تو اس کا مؤاخذہ اول و آخر پر ہوگا تو فَحَدِثُ الْهَدْمِ
مَحْمُولٌ عَلَى مَا تَضَمَّنَ اِسْلَامُهُ التَّوْبَةُ وَحَدِثُ ابْنِ مَسْعُودٍ
مَحْمُولٌ عَلَى مَا كُتِبَ عَلَيْكَ : هَذِهِ الْكَلِمَةُ فِي فَيْضِ الْبَارِئِ - اَللّٰهُمَّ
يَسِّرْ لَنَا اُمُورَنَا كُلَّهَا۔

قوله وَالْحَدِيثَانِ مَرْوِيَانِ : اس جملہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو حدیثیں
مصالح والے بزرگ یہاں لاتے ہیں۔ اور مشکوٰۃ والے آگے لاتے ہیں۔
بَابُ التَّوْبَةِ وَالْكَبِيرِ : یا یہ لف نشر مرتب ہے۔ پہلی حدیث باب التَّوْبَةِ میں
آئے گی، دوسری حدیث باب الْكَبِيرِ میں۔ کیونکہ یہ وہاں ہی کے مناسب ہیں۔ یہ فقیر
اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ان حدیثوں کی شرح بھی وہیں عرض کرے گا۔

اسمائے رجال

عاص میں یاء کا حذف
امتح ہے جو تحقیف کی

حضرت عمرو بن العاصؓ کے حالات

بناء پر ہے۔ آپ سہہ یا شہہ میں مُشْرِفِ بِلَا سَلَام ہوئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عمان کا والی بنایا۔ پھر حضرت عثمانؓ کے زمانہ خلافت میں آپ اکثر لشکروں کے اعلیٰ افسر رہے۔ مصر آپ کی قیادت میں فتح ہوا۔ اس لیے آپ کو فاتح مصر کہتے ہیں۔ ۳۳ لکھ میں بعمر ۹۰ سال وفات پائی۔ آپ سے آپ کے صاحبزادہ حضرت عبداللہ بن عمروؓ نے، نیز ابن عمرؓ اور قیس بن ابی حازم وغیرہم نے روایت کی ہے۔

الفصل الثانی

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي
بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ
وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ
لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ أَمْرٍ
عَظِيمٍ وَانَّهُ لَيْسَ يُرَى عَلَى
مَنْ لَيْسَ اللَّهُ :

ترجمہ : حضرت معاذؓ سے
مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ
مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے
کرنے سے، میں جنت میں داخل ہو
جاؤں اور دوزخ کی آگ سے محفوظ
رہوں۔ آپؐ نے فرمایا سوال تو تم نے
ایک بہت بڑی چیز کا کیا ہے لیکن جس
پر خدا آسان کر دے، اس کے لیے یہ
بہت آسان بھی ہے۔

قوله بِعَمَلٍ : عن البعض عمل کی تنوین تعظیم کی ہے یعنی عَمَلٍ عَظِيمٍ
علامہ تورپشتی فرماتے ہیں کہ یہ تنوین نوع کی ہے۔ معنی کہ خبر دو مجھ کو خاص قسم کے عمل
کی جو شرع کے اندر معتبر اور مقبول ہو۔

قوله يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ : علامہ فضل اللہ
تورپشتی شارح مصابیح نے لکھا ہے کہ یہ دونوں مرفوع ہیں اور عَمَلٍ کی صفتیں بن رہی
ہیں۔ مگر عن البعض اس کو مجزوم پڑھا جائے کیونکہ امر کے جواب میں ہے۔ غَیْرِ
مُسْتَقْتَمِرٍ لَفْظًا وَمَعْنًا :

سوال - حدیث پاک میں ہے کہ کوئی شخص اعمال کے ذریعہ جنت میں نہیں جائیگا۔
بلکہ رحمت الہی سے جائے گا۔ جب کہ صحابیؓ سوال کر رہے ہیں کہ ایسا عمل بتائیں کہ جس کے
ذریعہ جنت میں جاؤں۔

جواب : دخول جنت کے لیے دو چیزیں ہیں :
اَوَّل : سبب ظاہری وہ اعمال صالحہ ہیں۔ **دَوِّم :** مؤثر حقیقی یہ رحمت الہی ہے۔
 حدیث باب میں سبب ظاہری کی طرف اشارہ ہے نہ کہ مؤثر حقیقی کی طرف۔
 یقول ابوالاسعاد : ادخال فی الجنة کی نسبت عمل کی طرف کرنا مجازاً ہے۔
 کیونکہ دخول جنت کی اصل علت تو رحمت خداوندی ہے اور اعمال تو من قبیل الاسباب
 قوله امر عظیم : ای سألتنی عن شیئی عظیم مشکل متعسر
 الجواب :

سوال : بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے جواب میں مسئلہ شیئی کو امر عظیم سے
 کیوں تعبیر فرمایا ہے ؟
جواب اَوَّل : عند البعض عمل کے اعتبار سے عظیم ہے کہ دائماً اس مداومت
 واستقامت امر مشکل ہے۔ اسی لیے عمل میں اصالة استقامت شرط ہے نہ کہ احیاناً اداء۔
جواب دَوِّم : یقول ابوالاسعاد : امر عظیم اس لیے فرمایا کہ سائل کا مقصد
 دخول جنت کے متعلق پوچھنا تھا۔ جب کہ دخول جنت کا معاملہ مغیبات الہیہ میں سے ہے
 وَلَا یَعْلَمُهَا إِلَّا اللہ کسی کو معلوم نہیں کہ کون سے عمل کی بدولت جنت نصیب ہوگی۔ لیکن
 جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو جو چیز فی نفسہ مشکل ہے
 اللہ تعالیٰ کے آسان کر دینے سے آسان ہو جاتی ہے۔ لہذا امر عظیم اور وَاتَّه لَیْسَ بِشَیْءٍ
 کوئی تعارض نہیں ہے۔ یعنی امر عظیم فی العمل وَلَیْسَ بِشَیْءٍ لَیْسَ بِشَیْءٍ اللہ تعالیٰ
 قوله تَعَبُّدُ اللہ : بعض حضرات کے نزدیک تَعَبُّدُ - تَشْرِکُ - وَلَعَنُ
 یہ مضارع بمعنی امر ہے۔ عند البعض تَعَبُّدُ سے پہلے ہو مقدر ہے جو تَعَبُّدُ مبتدائی
 خبر بن رہا ہے۔

سوال : تَعَبُّدُ اللہ کیسے خبر بن رہا ہے کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔
جواب : تَعَبُّدُ اللہ سے پہلے اَنْ مقدر ہے۔ تو پھر سوال ہوگا کہ اَنْ کے مقدر
 ہونے کی چھ جگہیں ہیں ان میں یہ جگہ تو نہیں ہے۔ **جواب :** مشہور جگہیں تو چھ ہیں
 مگر غیر مشہور بھی بہت ہیں۔ یہ غیر مشہور جگہ ہے۔ عند البعض مضارع کو مضارعیت والے

معنی سے خالی کر کے بمعنی امصدر کر دیتے ہیں تو معنی ہوگا هُوَ عِبَادَةُ اللَّهِ ؛
سوال : کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضارع کیوں فرمایا امر فرمادیتے ؟
جواب : یہ اصطلاح ہے اظہار رغبت کی کہ ہم نے حکم دیا، انہوں نے کر بھی لیا
 اب ہم خبر بھی دے رہے ہیں۔

قَوْلُهُمْ ثُمَّ قَالَ أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى الْبَابِ الْخَيْرِ : (ترجمہ) پھر
 ارشاد فرمایا اے معاذ ! کیا تمہیں خیر و بھلائی کی راہ کے دروازے نہ بتا دوں۔

سوال : ان امور مذکورہ کو ابواب الخیر کیوں کہا گیا ؟
جواب : تشبیہ مشقت کے اندر ہے۔ جیسے دارمخلق کے اندر داخل ہونے
 کے لیے اس کا دروازہ کھولنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ہی امور ثلاثہ جو بمنزلہ ابواب الخیر
 کے ہیں ان کی عاملیت پر مشقت ہے۔ مثال کے طور پر رات کو اٹھنا آسان کام نہیں
 کما فی قولہ تعالیٰ ” اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْئًا وَاَقْوَمُ قِيْلًا۔“
 ایسا ہی صدقہ کیونکہ اس میں اخراج مال ہے جس کی محبت انسان کے دل میں بھری
 ہوتی ہے۔ ایسے ہی صوم ہے جس کے اندر جمیع بدن کے لیے منہیات ہی منہیات ہیں
 جیسے جماع اکل شرب غیبت وغیرہ۔

يَقُولُ ابْوَالاَسْعَادُ : خَيْرُ كَوَائِدِ مَكَانٍ كَمَا تَحْتِ تَشْبِيْهِ دَعَا اس
 کے لیے ابواب کو ثابت کیا ہے تو یہ استعارہ مکنیہ اور تھمکتی ہے۔

سوال : کلام میں تکرار ہے کیونکہ ان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یعنی پہلے بھی ان عبادات کو
 کا ذکر تھا اور دوبارہ بھی ذکر کر دیا۔

جواب : پہلے فرائض کا ذکر تھا اب نوافل کی تلقین ہے۔ قرینہ اس پر صلوٰۃ الرجل
 فی جوف الليل ہے۔

قَوْلُهُ وَالصَّوْمُ جُتَّةٌ : روزہ ڈھال ہے۔ کیسے ڈھال ہے۔ اس میں مختلف
 وجوہ ہیں۔

اَوَّل : بھوک میں شیطان کی آمد و رفت کی راہ مسدود ہو جاتی ہے۔ کما فی الحدیث :
 اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْاِنْسَانِ مَجْرٰى الدَّمِّ اَلَا فَضَيْتُقُوْا مَجَارِيْہِ

بِالْجُوع : لہذا شیطان کے مجاری بھوک و صوم کے ذریعہ بند کیے جائیں تو شیطان داخل نہ ہوگا اور نافرمانی کا سبب بھی نہ ہوگا۔

دوم : قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ صوم کو ڈھال اس لیے قرار دیا کہ وہ خواہشاتِ نفس کا قلع قمع کر دیتا ہے۔ کما فی قولہ علیہ السلام : مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءَ شَرٍّ مِنْ بَطْنِهِ بخلاف بھوک و پیاس کے وہاں یہ نہیں ہے۔ لہذا صوم مانعِ شہوات ہو کر ڈھال بنے گا۔

قولہ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ : (ترجمہ) اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا گناہ کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔

سوال : حدیث پاک میں خطیئہ کو نار کے ساتھ کیوں تشبیہ دی ہے ؟

جواب : یہ کہ خطیئہ کو نار کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے کہ جالب الی النار ہے پھر اس کے لیے معافی بجا نہ آئے اطفاء کو ثابت کیا ہے یہ اصلاً استعارہ مکنیہ اور تخلیہ کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن اطفاء مستعمل معافی کے معنی میں ہے۔ نیز خطیئہ سے صغیرہ گناہ مراد ہیں۔

قولہ : نَشَرَّ قَالَ اِلَّا اَذْذُكَ بِرَأْسِ الْاَمْرِ وَغَمُودُهُ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ (ترجمہ) پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس چیز (دین) کا سر اور اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتا دوں۔ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے۔

قولہ بِرَأْسِ الْاَمْرِ : رَأْسٌ کہتے ہیں مالا و جُودَ الشَّيْءِ بِدُونِهِ : یعنی جس کے بغیر شئی کا وجود برقرار نہ رہے۔ محدثین حضراتؒ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رَأْسِ الامر کہ کر اس طرف اشارہ کیا کہ اسلام بقیہ اعمال کی بہ نسبت بمنزلہ رَأْسِ کے ہے بہ نسبت بقیہ بدن کے کہ جیسا کہ بدن بدون رَأْسِ کے باقی نہیں رہتا۔ ایسے ہی بقیہ اعمال بدو اسلام بیکار ہیں۔ اور رَأْسِ الامر سے مراد دین کا سر یعنی اسلام ہے اور اسلام سے مراد شہادتین ہیں کیونکہ ان کے بغیر اعمال کا اعتبار و بقاء نہیں۔

قولہ وَغَمُودُهُ الصَّلَاةُ : غَمُودٌ بفتح العین بمعنی ستون اور کھمبا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح مکان کی مضبوطی ستون سے ہوتی ہے یا خیمہ کا قیام ستون کی مرہونِ منت ہے اسی طرح دین کی بنیاد و استواری بھی نماز میں ہے۔ کما یُقَالُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : الصَّلَاةُ

عَمَادُ الدِّينِ - وَفِي مَقَامٍ آخَرَ لَا خَيْرَ فِي دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ - رابوداؤد شریف
۱۶ باب ماجاء فی خبر الطائف کتاب الخراج والنفی -

قوله وَذُرْوَةٌ سَنَامِهِ الْجِهَادُ : ذِرْوَةٌ بكسر الهمزة وتشديد الجيم مشهور ہے ویسے
ضمہ اور فستہ بھی درست ہے اس کے معنی میں چیز کی بلندی اور بلند جگہ اور سنام
بفتح الهمزة معنی کوہان شتر مطلب یہ ہے کہ لے انسان جب تک تو کلمہ شہادت کا مُقَرَّنہ ہوگا
تو دین میں سے تجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ جب کلمہ شہادت کا اقرار کر لیا تو اصل دین حاصل ہوا
لیکن اس کے لیے ستون جو اس کی عمارت کے لیے مضبوطی کا ذریعہ ہیں۔

اُن پر عمل ضروری ہے۔ اس عمل کی بلندی کے لیے جہاد ضروری ہے یعنی دین کی عمارت کی
عظمت و شوکت و رفعت اور اس کی ترقی و کامیابی جہاد کے ذریعہ ہو سکتی ہے اور یہ جہاد عام،
خواہ بالسيف ہو یا بالمال او بالقلم او باللسان۔ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ۔

قوله ثُمَّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ ذَالِكِ كَلِمَةٍ (ترجمہ) پھر آپ نے فرمایا
کیا تمہیں ان تمام چیزوں کی خبر نہ بتا دوں۔

قوله مَلَاكٍ : بکسر یا بفتح میم بمعنی سہارا، ذریعہ، بقلا اور استحکام۔
قوله ذَالِكِ كَلِمَةٍ : اس سے مذکورہ بالا عبادات کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ
کہ مندرجہ بالا تمام امور و عبادات کی پختگی کا ذریعہ زبان کو لایعنی امور سے بچانا ہے کیونکہ کفر و
شرک غیبت و بہتان سب و شتم کذب، شہادۃ الزور وغیرہ اکثر گناہ زبان سے ہی صادر
ہوتے ہیں۔ لہذا زبان کو لایعنی باتوں سے بچانا تمام عبادات کی جڑ ہے۔

قوله فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ : زبان کو پکڑ کر سمجھانا اہتمام کے لیے تھا اور مراد یہ ہے
کہ لایعنی بات نہ کہو کچھ پہلے تو لو بعد میں بولو، زبان کو لگام دو۔ رب نے چھونے کے لیے دو ہاتھ اور
چلنے کے لیے دو پاؤں، دیکھنے کے لیے دو آنکھیں، سُننے کے لیے دو کان دیے مگر بولنے کے لیے
زبان صرف ایک دی کہ کلام کم کرو کام زیادہ۔

قوله تَكَلَّمْتَ كَأَمَلِكٍ : اس کا معنی ہے تیری ماں تجھے گم کر دے۔ یعنی تو مر جا، مگر اہل عرب

اس کو اپنے اصلی معنی پر استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ اس لفظ کو تعجب و حیرت اور غضب کے وقت بولا کرتے تھے جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنی آسان بات نہیں سمجھتے ہو تو زندگی سے موت بہتر ہے۔ خلاصہ یہ کہ ان لفظوں سے بد دعا مقصود نہیں بلکہ اس سے تنبیہ و تعجب مراد ہے۔

قَوْلُهُ وَهَلْ يَكِبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ
الْأَحْصَاءُ اِسْتَبْتِهِمْ : (ترجمہ) یہ جان لو کہ لوگوں کو ان کے منہ کے بل یا پیشانی کے بل روزِ آخر میں گرانے والی اسی زبان کی (بری) باتیں ہونگی۔

قَوْلُهُ يَكِبُ : ای سقط علی وَجْهہ : یعنی اوندھا یا منہ کے بل۔

قَوْلُهُ مَنَاخِرِهِمْ : یہ مَنْخَرُ کی جمع ہے جویم کے فتح اور خاء کے کسر و یا فتح سے ہے۔
بمعنی ثقبۃ الانف (ناک کا سوراخ) مراد یہاں ناک و پیشانی ہے۔

قَوْلُهُ اِحْصَاءُ : اِحْصَاءُ جمع ہے حَصِيدٌ کی معنی لکھی ہوئی کھیتی لیکن مراد اس کے درانتی ہے اور اس میں تشبیہ ہے کہ زبان بمنزلہ درانتی کے ہے تو یہ استعارہ مکنیہ ہے اور کلام بمنزلہ کھیتی کے لیے تو یہ استعارہ تصریحیہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح درانتی رطب و یابس کا فرق نہیں کرتی۔ خشک گھاس ہو یا تر کاٹ دیتی ہے۔ یہی حال زبان کا ہے کہ اکثر زبان بھی صیغ و غلط کا امتیاز نہیں کرتی۔ لہذا یعنی باتوں سے زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔

وَعَنْ ابْنِ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَالْبَقِصَ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ
فَقَدْ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانًا -

ترجمہ : حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی سے صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے دوستی کی اور اللہ ہی کے لیے لغرت کی اور اللہ ہی کے واسطے عطا کی اور اللہ ہی کے واسطے کوئی چیز روکی تو بلاشبہ اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جب دواعی قلب اور حرکات جوارح سب رضائے الہی کے تابع بن جائیں

تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب ایمان اس کے ظاہر و باطن میں پرچ چکا ہے۔ قلب زبان

میں پوری یک رنگی اور پوری صداقت پیدا ہو چکی ہے اور اس میں نفاق کے کسی شعبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی صوفیاء کرام اس کو فنا و لقاء کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور یہی نسبت احسان کا خلاصہ ہے۔

(ف) محدثینؒ نے لکھا ہے کہ حدیث پاک میں چار فعل مذکور ہیں مگر ان کا مقول مذکور نہیں تو علم معانی والوں کے اصول کے تحت حذف مفعولیت بقصد تعمیم ہوتی ہے کیونکہ حذف مفعولیت تعمیم کا فائدہ دیتی ہے تو ان کا مفعول تعمیم کے لیے مُقَدَّر نکالیں گے اِی شَيْئًا اَوْ شَخْصًا۔

سوال : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استکمال ایمان کے لیے ان چار چیزوں کو کیوں خاص کیا جبکہ ایمان کے بَضْعٍ وَ مَسْتَوًى شُعْبَةٌ ہیں۔

جواب : یہ کہ سارے دین میں ان چار پر اخلاص بہت مشکل ہے۔ تو حضرتؐ نے فرمایا کہ جو شخص ان چار کے اخلاص کو حاصل کر لے گا تو وہ باقیوں میں بطریق اولیٰ کر لے گا باقی اس روایت سے اَلْاِيْمَانُ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ پر دلیل کرنا صحیح نہیں کیونکہ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ تصدیق کی جز نہیں بلکہ خارجی چیز ہے۔

قَوْلُهُ اِسْتَكْمَلَ : اس میں سین استفعال برائے مُبالغہ ہے۔ اَلْاِيْمَانُ میں ناعلیت کی بناء پر رفع اور مفعولیت کی بناء پر نصب دونوں جائز ہیں۔

اسمائے رجال

آپ کا نام صدیقی بن عجلان باہلی ہے آپ اسی کنیت زیادہ مشہور ہیں پہلے مصر میں مقیم تھے پھر محض چلے گئے

حضرت ابی امامہؓ کے حالات

اور وہیں ۱۱ سال وفات پائی۔ آپ کثیر الروایت صحابی ہیں۔ آپ کی اکثر احادیث اہل شام کے پاس تھیں۔ آپ سے خلق کثیر نے روایت حدیث کی ہے۔ بقول سفیان بن عیینہ آپ کی وفات سلام میں تمام صحابہ کرامؓ کے بعد ہوئی لیکن صحیح قول یہ ہے کہ شام میں تمام صحابہ کرامؓ کے بعد حضرت عبداللہ بن بشیرؓ کی وفات ہوئی ہے۔

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابی ذرؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عمل اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے عداوت ہے ۔

فی دونوں جگہوں پر اچلیہ اور تعلیلیہ ہے فی اللہ کا معنی ہوگا یوحیہ اللہ : نیز کلمہ فی تعلیل کے لیے بھی آتا ہے ۔ کما فی قولہ تعالیٰ ” فَذَٰلِكَ الَّذِي كُنْتُمْ تُعْبَدُونَ ” وہ شخص جس کی وجہ سے تم مجھے ملامت کرتی تھیں ۔ حدیث پاک میں معنی ہوگا کہ بغض رکھنا اللہ کی خاطر ، محبت رکھنی اللہ کی خاطر ۔

قولہ الْأَعْمَالُ : الْأَعْمَالُ کی الف لام عہد کی ہے اس سے مراد مطلق اعمال نہیں بلکہ اعمال قلبیہ مراد ہیں ۔

سوال ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کے متعلق افضل ہونا ارشاد فرمایا ہے مثلاً ایمان باللہ ، اطعام الطعام ، نماز ، الحب فی اللہ وغیر ذلک تو یہ تعارض ہوا ۔

جواب اول ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں مخاطبین کے احوال کی رعایت فرمائی ہے ۔ کیونکہ آپ روحانی طبیب تھے ۔ تو جیسا مریض دیکھتے ویسا ہی نسخہ تجویز فرمادیتے ۔

جواب دوم : افضل اعمالی ایک نوع ہے جس کے بہت سے افراد ہیں تو حضورؐ نے فرمایا کہ یہ تمام اعمال اس نوع کے تحت داخل ہیں ۔

جواب سوم ۔ اعمال کی افضلیت کی حیثیات مختلف ہیں مثلاً ایمان باللہ اس حیثیت سے افضل ہے کہ وہ تمام اعمال کی بنیاد ہے ۔ اور اطعام الطعام اس حیثیت سے کہ اس کو مؤمن و کافر نیک و بد سب ہی پسند کرتے ہیں اور نماز اس حیثیت سے کہ اس میں معبود برحق کے سامنے غایت درجہ کا انکسار اور تذلل پایا جاتا ہے ۔ اور الحب فی اللہ اس حیثیت سے کہ وہ اعمال باطنیہ میں ہے ۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَنَاءُ وَالْمُؤْمِنُ
مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى
دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہؓ سے
مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ پکا مؤمن وہ ہے جس سے لوگ
اپنی جان و مال کے بارے میں بے خوف
رہیں۔

قولہ اَمِنَهُ النَّاسُ : یہاں امن سے امین سمجھنا اور بے خوف رہنا مراد ہے
یعنی مؤمن کی امانت، دیانت، عدالت، صداقت اور اخلاق و مروت اس طرح ظاہر
ہو کہ نہ کسی کو اپنے مال کے ہڑپ کر لیے جانے کا خوف ہو اور نہ کسی کو اپنی جان و آبرو
پر دست درازی کا خدشہ ہو۔

یقول ابوالاسعاد : اس روایت کی دو جز میں ہیں **أَوَّلُ** مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ
مِنْ لِسَانِهِ اس کی مکمل بحث مشکوٰۃ شریف ج ۱۱ بروایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ میں ہو چکی ہے
ثَوَمَ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ کی بحث مشکوٰۃ شریف ج ۱۱
بروایت حضرت ابن عمرؓ عصموا من دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ میں ہو چکی ہے۔

پروایت فضائلہ والمجاهد
مَنْ جَاهَدَ لِنَفْسِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ
ترجمہ : اور فضائلہ کی روایت میں یہ
اضافہ ہے اور حقیقی مجاہد وہ ہے جس نے خدا
کی اطاعت میں اپنے نفس کو قابو میں کر لیا۔

جہاد دو قسم ہے (۱) اکبر نفس کے خلاف جہاد کرنا (۲) اصغر فی سبیل اللہ قتال کرنا۔
محدثینؓ نے لکھا ہے کہ مجاہد فقط وہ نہیں ہے جو کفار سے لڑتا رہے۔ بلکہ مجاہد وہ بھی ہے جو نفس
جہاد کر کے اس کو طاعت پر برا لگنے سے مجبور کرے کیونکہ انسان کا نفس کفار سے بھی اشتداد عداوت ہے
جیسا کہ حدیث پاک میں ہے "إِنَّ أَعْدَايَ عَدُوَّكَ مَا فِي جَبْنَيْكَ"

یقول ابوالاسعاد : وجوہات مختلفہ کی بنا پر نفس کے خلاف کرنا جہاد اکبر ہے۔
أَوَّلُ نفس بمنزلہ امیر کے ہے اور کفار بمنزلہ لشکر کے ہیں تو لشکر کے مقابلہ میں امیر سے جہاد کرنا

اور نبرد آزما ہونا افضل اور اصل ہے۔ ثانیاً کفار ہم سے دور ہیں جب کہ نفس فی جَبْنِكَ :
ثالثاً کفار سے کبھی کبھی مقابلہ ہوتا ہے جب کہ نفس کے ساتھ تو ہر وقت حالت جنگ ہے۔
رابعاً کفار ظاہر ہیں جب کہ نفس پوشیدہ ہے۔ ہمارا استین ہے۔ خامساً کفار سے آلات
ظاہریہ کے ذریعہ مقابلہ کیا جاتا ہے جب کہ نفس آثارہ کے ساتھ ظاہراً مقابلہ ممکن نہیں۔ بنابرین نفس
سے جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا گیا۔

قَوْلُهُ أَلَمْ هَا جِرْ مَنْ هَجَرَ لَخَطَايَا : مشکوٰۃ شریف ص ۱۱ پر بحث ہو چکی ہے۔

وَعَنْ النَّبِيِّ قَالَ قَلَمًا
خَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ
لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

ترجمہ : حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ
کم دیا ہوگا کہ جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ اس
شخص کے پاس ایمان نہیں جس کے پاس
امانت نہیں اور اس کے اندر کچھ دین نہیں
جس میں وفا و عہد نہیں۔

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

امانت و دیانت ایفائے عہد اعلیٰ اوصاف ہیں جن کا ہر
مسلمان مؤمن مرد و عورت میں ہونا ضروری ہے۔ ان

اوصاف کا اندازہ حدیث باب سے لگایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی
خطبہ دیتے تو ان کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے۔

قَوْلُهُ قَلَمًا : قَلَمًا میں مآ مصدر یہ ہے اِی قَلَّ خُطِبَتْ خُطْبَانَا یا مآ کا فہ
بمعنی اِی مَا وَعَظْنَا دونوں صورتوں میں غایت قلت مقصد ہے جس کا حاصل عدم اور نفی ہے۔

امانت سے کیا مراد ہے اس میں

مختلف اقوال ہیں۔ اَوَّلُ قَالَ

امانت کے معنی میں اختلاف

ابن عباسؓ أَلَا مَأْسَاةَ اِی الطَّاعَةِ : دُومر : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ اَلَا مَأْسَاةَ

الفرائض : سَوْم : وَقَالَ لِبَعْضِهِمُ الْأَمَانَةُ الْفُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ -
چھٹا ر : امانت سے مراد عہد الستی بریکٹو ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ وَإِذْ أَخَذَ
رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ بَعْثًا أَيْمَانًا وَتَوْحِيدًا مَرَادُہُ مِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ -

حافظ ابن کثیرؒ فرماتے ہیں کہ یہ تمام اقوال ایک دوسرے کے منافی و معارض
نہیں بلکہ باعتبار غرض سب متفق ہیں کیونکہ تمام اقوال سے مقصد مکلف ہونا اور
ادامہ و نواہی کو اپنی اپنی شرائط کے ساتھ قبول کرنا ہے پھر اس کی ترتیب یوں ہے کہ ایک امانت
جو مخلوق کے متعلق ہے جو حقوق العباد سے تعبیر ہے۔ ایک امانت مع اللہ مِنَ الطَّاعَةِ
والتَّوْحِيدِ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - (پارا الا حزاب)

مبحث امین | امین تین قسم ہیں اول امین فی المال دوم امین فی الاہل۔ سَوْم امین
فی النفس۔ یہاں تینوں قسم مراد ہیں یعنی تعیم ہے۔ کیونکہ حضرتؐ نے فرمایا
”الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمِنٌ“ کہ انسان جس سے مشورہ کرے وہ بھی امین ہے۔

قوله لَا عَهْدَ لَهُ : اس مقام پر اگر عہد سے مراد وہ عہد ہے جو مخلوق کے ساتھ ہے
تو بمعنی نگہداشتن پیمانے کہ با یک دیگر بہ بندند۔ اگر عہد سے مراد حق تعالیٰ کا عہد ہے تو پھر
یہ دو قسم ہے۔ اول عہد سے مراد حق تعالیٰ کا عہد الاقرار برویت، جس کو تمام ذریاتِ آدم سے روزِ ازل
میں لیا تھا کما فی قولہ تعالیٰ ”وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ الْغَدُومَ عَهْدَ الْتَبَاعِ وَالْهَدَايَةِ جَوْبُوقَتِ
اِهْبَاطِ آدَمَ إِلَى الدُّنْيَا تَحَاكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ”قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى
عَلَّمَ رَبَّانِيئِينَ“ نے مختلف فرق بیان فرمائے ہیں فرق اول

فرق بین الوعد والعہد | وعد ایک جانب سے ہوتا ہے کما فی قولہ تعالیٰ ”وَوَاعَدْنَا
مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً“ جب کہ عہد جابین سے ہوتا ہے کما فی قولہ تعالیٰ ”وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ
مِنْ بَنِي آدَمَ الْغَدُومَ جَانِبِ آدَمَ دَوْمَ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ نَقُولُوا الْغَدُومَ“

فرق دوم۔ وعدہ کا ایفاء مستحب ہے برخلاف عہد کے کہ اسکا ایفاء واجب (إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُومًا)
سوال : حدیث مذکورہ کے اس جملہ (لَا أَيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ) سے معتزلہ کا مذہب
ثابت ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ حقیقتِ ایمان میں داخل ہیں قَدْ مَرَّ تَفْصِيلًا۔

جواب اول - حدیث مذکور سے زبرد عید اور تغلیظ مقصود ہے معنی حقیقی مراد نہیں۔
جواب دوم - لَا اِيْمَانُ میں لافنی کمال کے لیے ہے جنس کے لیے نہیں جیسا کہ
 لَا صَلَوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ میں ہے۔ یا لَا عِيْشَ إِلَّا عِيْشَ الْآخِرَةِ میں ہے
 اور اس پر قرینہ حضرت ابوذرؓ کی یہ حدیث ہے ”وَأِنْ زُفِيَ وَإِنْ سُرِقَ“ اور احادیث میں
 نفی کمال والا لَا اِثْمًا میں جگہ مذکور ہے۔
جواب سوم - اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ خیانت اور نقض عہد یہ دونوں
 انجام کار کے طور پر کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔

الفصل الثالث

یہ تیسری فصل ہے۔

ترجمہ: روایت ہے عبادہ بن صامت
 سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو گواہی دے کہ اللہ
 کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یقیناً
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ
 اس پر آگ حرام کرے گا۔

عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
 قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَهِدَ
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ۔

(ف) شرح حدیث اور فرق باطلہ کے اعتراضات اور ان کے جوابات کافی تفصیل سے
 گزر چکے ہیں۔ مگر مختصراً ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔

سوال - اہل السنۃ والجماعت کے مقابلہ میں مرجئہ اس حدیث سے استدلال
 پکڑتے ہیں کہ دخول جنت کے لیے فقط اقرار باللسان کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں ھٰکذا فی
 الْحَدِیْثِ مَنْ شَهِدَ اَللّٰهُ حَرَّمَ اَلنَّارَ عَلَیْہِ النَّارَ؛
جواب اول - اس سے وہ شخص مراد ہے جو ایمان لاتے ہی فوت ہو جائے۔

جسے اعمال کا موقع ہی نہ ملے اس کے لیے اقرار شہادت کافی ہے۔

جواب دوم - تحریم نار دو قسم ہے (۱) تحریم نار مطلقاً (۲) تحریم نار مؤبداً۔ یہاں پر تحریم مؤبدی مراد ہے اور یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ مؤمن غیر عمل صالحہ نار میں جائے گا لیکن ہمیشہ کیلئے نہیں الا ماشاء اللہ بعدہ نجات ملے گی۔ بخلاف کام یہ مؤبداً جہنم میں رہے گا۔

وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَكْفُرُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ :

ترجمہ: حضرت عثمانؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس سختہ اعتماد پر وفات پائی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں تو وہ جنتی ہے۔

سوال - یہ کہ حدیث مذکورہ میں صرف علم کا ذکر ہے شہادت کا ذکر نہیں۔ حالانکہ دخول جنت کیلئے شہادت ضروری ہے نہ کہ علم۔ کیونکہ علم تو کفار کو بھی حاصل ہے۔ تو پھر کفار کے لیے بھی جنت لازم ہو۔

جواب - یہاں علم کا معنی صرف دانستن نہیں۔ صرف دانستن نہ تو شرع کا نقطہ نظر ہے اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہے اور نہ اس پر دخول جنت کی بشارت ہے بلکہ معرفت ولیقین کے معنی مراد ہیں جیسا کہ اس باب کی دوسری حدیث سے ظاہر ہے۔

تو اب اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس عقیدہ حازم اور یقین کامل کے ساتھ دنیا سے گزر جاتے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ کیونکہ جنت و دوزخ کی تعلیم ایمان و کفر پر مبنی تھی۔ اچھے بُرے اعمال پر نہیں۔ اس حدیث پر بھی وہی پہلی حدیث والا اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب بھی وہی ہے کہ دخول سے مراد دخول اولیٰ نہیں بلکہ مطلق دخول مراد ہے۔ سزا بھگتنے کے بعد بھی نہ کبھی جنت میں جاتے گا۔

اسمائے رجال

حالات حضرت عثمانؓ | آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ابو عمرو ہے۔ واقعہ اصحاب فیل سے چھ سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ شروع زمانہ ہی سے اسلام لے آئے تھے۔ ذو ہجرتین ہیں۔ اولاً حبشہ کی طرف ثانیاً مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ حکماً بدری ہیں۔ کیونکہ غزوہ بدر کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی شہرت رقیہ جو حضرت عثمانؓ کے عقد نکاح میں تھیں وہ بیمار تھیں تو حضور علیہ السلام نے حکماً آپ کو تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا اور پھر آپ کو ثواب سے نیز مال غنیمت سے حصہ ملا، ذوالنورین آپ کا لقب ہے کیونکہ آپ کی دو صاحبزادیاں رقیہ دائم کلتوم یکے بعد دیگرے آپ کے حق زوجیت میں آئیں۔ اور آنحضرتؐ نے دوسری صاحبزادی کی وفات کے بعد فرمایا کہ اگر میری تیمری لڑکی ہوتی تو میں وہ بھی عثمانؓ کے نکاح میں دے دیتا۔ آپ صائم الدھر قائم اللیل تھے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ محرم ۲۲ھ میں خلیفہ بنے اور ۱۷ یا ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ میں بروز جمعۃ المبارک بعمر ۸۲ سال شہید ہوئے۔ اور ہفتہ کی رات کو جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضرت جبیر بن مطعم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی کل مدت خلافت ۱۲ دن کم ۱۲ سال ہے۔ آپ سے کل ۱۱۴۶ احادیث مروی ہیں۔

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَنَانٌ مُوجِبٌ ثَنَانٍ :

ترجمہ - حضرت جابرؓ روایت کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دو چیزیں جنت دوزخ کو واجب کرنے
والی ہیں۔

فائدہ کا تعلق مستقر جنتی اور مستقر جہنمی کے ساتھ ہے۔

فائدہ

يقول ابوالاسعاد : اگرچہ انسان ازلی نہیں مگر ابدی ضرور ہے۔ اس لیے
اس کو ایک ابدی مستقر کی ضرورت ہے۔ دنیا اس کا ابدی مستقر نہیں صرف عارضی مستقر ہے۔
وَلَكِنَّ فِي الْأَنْفُسِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ دہا ہمیں خدا کی زمین پر صرف چند روز رہنا
ہے اور ایک وقت مقرر تک اس کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اس کا دائمی مستقر جنت یا
دوزخ ہیں۔ قادر مطلق نے اس کی تقسیم اچھے برے اعمال پر نہیں کی بلکہ ایمان و کفر پر کی ہے۔
اس لیے مومن کتنا ہی برا و گنہگار کیوں نہ ہو۔ مگر اس کا ابدی مستقر جنت ہی رہے گا۔ اور
کافر خواہ کتنے بھی اچھے اچھے کام کیوں نہ کرے لیکن اس کا ابدی مستقر دوزخ ہی رہے گا۔
جیسا کہ حدیث بابائیں دو چیزیں موجب جنت و موجب نار بن رہی ہیں۔

سوال - یہ ہے کہ یہاں سوال تو دو صفات و خصلتوں کے متعلق ہے لیکن جواب دیتے
ہیں دو شخصوں سے یہ کس طرح صحیح ہے یعنی بظاہر سوال و جواب میں مطابقت نہیں۔
جواب اول - یہاں فعل یا صفت محذوف ہے یعنی فَعَلَ مَنْ مَنَاتٍ یہ فعل کرتا
ہے اور مَر جاتا ہے۔

جواب دوم - بسا اوقات مشتق ذکر کر کے مبدأ اشتقاق مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی
أَيُّ مَوْتٍ مِّنْ يُّشْرِكُ بِاللَّهِ : فَلَا شُكَّالَ عَلَيْهِ۔

اسمائے رجال

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ انصاریؓ ہے۔ والد کا نام بھی
عبد اللہ ہے۔ مدینہ منورہ کے باشندے ہیں۔ شاہیر صحابہؓ

حضرت جابرؓ کے حالات

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَا
أَبُوبَكْرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ :

ترجمہ : حضرت ابوہریرہؓ سے مروی
ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد
بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ حضرت ابو بکرؓ
اور حضرت عمرؓ ایک جماعت کے ساتھ تھے۔

قوله نفَرٍ : ای مَعَ جَمَاعَةٍ -

قوله بَيْنَ أَظْهَرِنَا - اظہرنا یہ مشتق ہے ظہر سے بمعنی پشت - شرح حضرت
فرماتے ہیں کہ اظہرنا کا کلمہ زائد ہے مقصود تحسین کلام ہے اصل میں مِنْ بَيْنِنَا تھا۔
يقول ابوالاسعاد : حق بات یہ ہے کہ مِنْ بَيْنَ أَظْهَرِنَا اور مِنْ بَيْنِنَا میں
فرق ہے، مِنْ بَيْنَ أَظْهَرِنَا کا اطلاق اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں جماعت حلقہ بنا کر بیٹھی ہو
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بیٹھے ہوں جب کہ مِنْ بَيْنِنَا کا اطلاق اس جگہ پر ہوتا
ہے کہ جماعت صف باندھ کر بیٹھی ہو۔

قوله فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا - ای مَكْثًا طَوِيلًا وَتَأْخِيرًا كَثِيرًا یعنی لمبی دیر۔

قوله وَخَشِينَا وَفَزَعْنَا - عند البعض دونوں ایک لفظ ہیں جو ہم معنی ہیں۔ نیز
ایک دوسرے کی تاکید ہیں۔ مگر صحیح قول یہ ہے کہ دونوں جدا ہیں اس لیے کہ خشیت کا تعلق قلب
کے ساتھ ہے جب کہ فزع کا تعلق ظاہر سے ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم خدمت اقدس میں حاضر
نہ ہوں اور حضورؐ کہیں اکیلے ہوں اور کوئی دشمن آپؐ کو ایذا پہنچائے۔ کیونکہ عرب میں حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے بہت دشمن ہیں۔ یہ گھبراہٹ اسباب کے لحاظ سے ہے ورنہ اللہ ہمیشہ حضورؐ
کے ساتھ تھا۔

قوله حَائِطًا : اصل میں حَائِطٌ دیوار کو کہتے ہیں اور یہاں وہ باغ مراد ہے

اور کثیر الروایہ صحابہؓ میں سے ہیں۔ غزہ بدر وغیرہ اٹھارہ غزوات میں شریک ہوئے۔ اخیر عمر میں نابینا ہو گئے۔
۳۷ھ میں بزمانہ عبدالملک بن مروان ۹۴ سال وفات پائی۔ آپؐ سے خلق کثیر نے روایت حدیث کی ہے۔

جس کے گرد دیوار ہو۔ اور بستان ہر باغ کو کہہ سکتے ہیں دیوار ہو یا نہ ہو۔

قوله بَلَدٍ نَصَارٍ : انصار بڑا قبیلہ ہے، بنی التجار اس کی شاخ ہے۔ عند البعض بنی التجار ذکر کرنا یا تو تخصیص بعد از تعمیم ہے یا بنی التجار بدل ہے انصار سے۔

قوله فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجْدُكَ أَبَا فُلْوَاجِدٍ : (ترجمہ) میں نے اس باغ کے چاروں طرف دروازہ تلاش کیا مگر دروازہ نظر نہیں آیا۔

سوال۔ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کو بسیار تلاش کے بعد جب دروازہ نہ ملا تو پھر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل ہوئے؟

جواب أَوَّل۔ یہ ہے کہ دروازہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے کے بعد مالک باغ نے بند کر دیا تھا کہ حضرت کی ذات پاک دشمنوں سے مأمون ہو جائیں۔

جواب دَوِّم۔ دروازہ تھا مگر حضرت ابو ہریرہؓ کو کثرت حیرت و پریشانی کی بنا پر نظر نہیں آیا، اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ پریشانی کے وقت سامنے کی چیز نظر نہیں آتی۔ لہذا فَلْوَاجِدٍ کا حقیقی معنی مراد نہیں۔ کیونکہ کوئی باغ بغیر دروازہ کے نہیں ہوتا۔

قوله فَإِذَا رُبِيعٌ يَدْخُلُ فِي جُوفٍ حَائِطٍ مِنْ بَيْتٍ خَارِجَةٍ : (ترجمہ) اچانک ایک نالی پر نظر پڑی جو باہر کے کونوں سے باغ کے اندر جا رہی تھی۔

قوله رُبِيعٌ۔ اس کی تفسیر آیا ہی چاہتی ہے۔

قوله بَيْتٍ خَارِجَةٍ : لفظ خارجہ میں تین اعراب ہونے کا احتمال ہے۔

(۱) بالکسر و تنوین۔ اس وقت یہ بیڑ کی صفت ہوگی (۲) بالفتح غیر منصرف مضاف الیہ اور خارجہ مالک بیر کا نام ہے۔ (۳) خارجہ بالضمیر المجرور اور صفت ہے موصوف محذوف کی ”ای مِنْ بَيْتٍ فِي مَوْضِعٍ خَارِجَةٍ“۔

قوله وَالرَّبِيعُ الْجَدُولُ : یہ ربیع کی تفسیر ہے اور ربیع سے مراد چھوٹی نہر (درہندی و اڑی) ہے۔

قوله فَاخْتَفَرْتُ ای تَضَامَمْتُ یعنی میں ابو ہریرہؓ سمٹ، سکڑ کر اس نالی میں داخل ہو گیا۔

قوله فَقَالَ ابُوهُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَنَسْأَلَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ترجمہ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں مجھے اندر دیکھ کر حیرت سے فرمایا ابوہریرہؓ ہوا میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ فقال ابوہریرہؓ والا استفہام یا تقریر کے لیے ہے یا تعجب کے لیے کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود تو کیسے یہاں آگیا؟ - لیکن ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقت پر محمول ہے کہ نبی علیہ السلام اس بشارت کے وقت بشریت سے خارج ہو کر مستغرق فی کرم اللہ تھے۔ لہذا حضرت ابوہریرہؓ کو پہنچانے میں دیر ہوئی۔

سوال - حضرت ابوہریرہؓ کو کیسے معلوم ہوا کہ سرکارِ دو عالمؐ کی ذاتِ بابرکات باغ میں تشریف رکھتے ہیں۔

جواب اول : یہ کہ اندازہ سے پتا لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں ہیں۔
جواب دوم : شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ اصلاً معاملہ برعکس ہے کہ نسیم جمال نے بوئے محبوب عاشق کے دماغ میں پہنچائی جیسے بوئے یوسفی مصر سے کنعان پہنچ گئی۔ مگر عشاق کے حال مختلف ہوتے ہیں کبھی قبض کبھی بسط۔

قوله مَا شَأْنُكَ : اِی مَا سَبَبُ مَا تَاْكُ وَاِضْطْرَابُكَ یعنی پریشان کیوں ہو انپ کیوں رہے ہو۔

قوله فَاِبْطَأْتُ عَلَيْنَا : اِی تَاَخَّرْتُ عَلَيْنَا یعنی واپس آنے میں آپ نے تاخیر فرمادی۔

قوله تَقْطَعُ : اِی یَقْطَعُكَ اَعْدَاؤُكَ اَحْبَابُكَ (نور باللہ) خدا نہ کرے کہ آپ کے دشمن آپ کو ہم سے جدا کر دیں یا ہلاک کر دیں۔

قوله دُوْنَنَا : اِی مِنْ غَيْرِ اِطْلَاعِنَا :
قوله کَمَا یَحْتَغْفِرُ الثَّغْلُبُ : اِی فِی تَخْصِيْلِ الْمَطْلَبِ یہاں سے وجہ تشبیہ کہ جیسے لوطی مکار جانور اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتی ہے اور اپنے سوراخ میں داخل ہونے کے لیے اپنے وجود کو سکیر لیتی ہے۔ میرا حال بھی تقریباً یہی ہے۔

قوله وَهَلُوْا لَءِ النَّاسِ وَرَاٰی : هَلَا مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالٰی حَکَايَةً عَنْ مُوسٰی هَلُوْا عَلٰی اَثَرِیْ وَعَجَلْتُ اِلَيْكَ رَاٰی لِتَرْضٰی (پتا طہ)

ع۔ نہ تنہا من دریں میخانہ ہستم — ع۔ ایک میں ہی نہیں عالم ہے طلب گار تیرا
قوله فَقَالَ اِذْهَبْ بِنَعْلَيْهِ هَاتَيْنِ (ترجمہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
دونوں نعلین مبارک مجھے عنایت فرمائیں۔

سوال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کو نعلین مُنَوَّرِینِ دُیْنِ مبارک کیوں
عطا فرمائیں؟

جواب اول: حضرت ابو ہریرہؓ کو نعلین مبارک اس لیے عطا کیں تاکہ صحابہ کرامؓ
کو یہ یقین ہو جائے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ہو کر ہی آرہے ہیں اس سے پریشانی دور ہو جانی چاہیے۔

جواب دوم: یہ کہ جو بشارت دی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے میں
اپنی طرف سے نہیں کہ رہا درجۂ یقین کا اظہار ہے۔

مُحَدَّثِینَ حضرات نے بحث کی ہے
کہ بطور علامت کوئی اور چیز بھی لے
سکتے تھے پالوش مبارک کی تخصیص

اعطاء نعلین مُنَوَّرِینِ کی وجوہ تخصیص

کیوں ہے اس کے مختلف وجوہ ہیں۔ اول: شاید اس کے علاوہ کوئی اور نشانی آپ کے پاس
نہ تھی اس لیے پالوش مبارک عنایت فرمائیں۔ دوم: پالوش قدین کے لیے لازم ہیں۔ چنانچہ
عرب میں پالوش اور قدین اتباع اور نقش قدم پر چلنے سے کنا یہ لیتے ہیں۔ چنانچہ اعطاء
نعلین میں اشارہ ہے کہ دخول جنت کے لیے میرے نقش قدم پر چلنا ہی اصل راہِ نجات ہے۔
سوم: اعطاء نعلین سے اشارہ تھا استقامت فی الدین کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث

پاک میں حافی نعلین یعنی ننگے پاؤں چلنے والے کو ماشی ریعنی پیدل سے اور لابس نعلین رجوتی
پہننے والے کو راکب سے تشبیہ دی ہے۔ کما فی قولہ علیہ السلام

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوَةٍ غَزَاهَا
يَقُولُ اسْتَكْمَرُوا مِنَ النَّعَالِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ دَاكِبًا مَا ارْتَعَلَ رَمَكُ شَرِيفٍ

بَابُ النَّعَالِ

قَوْلُهُ فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ : آپ کا یہ خوش خبری دے کہ حضرت ابوہریرہؓ کو رواد فرمانا اس بناء پر تھا کہ صحابہ کرامؓ کے غم کا تدارک ہو جائے جو نہایت رحمت و عنایت اور شفقت پر مبنی ہے۔

سوال : پختہ اعتقاد اور استیقان بالشہادتین قبل ہی امر ہے جس کا جاتا طاقت بشری خارج ہے پھر ان کو کیسے حکم فرمایا کہ پہنچان کر بشارت دو۔

جواب : بشارت میں بھی استیقان قلب کی قید ملحوظ ہے کہ اس شرط پر بشارت دو کہ اس کے استیقان پر تم کو یقین ہو ورنہ نہیں۔

قَوْلُهُ فَضَرَبَ عَمْرٌ بَيْنَ شَدِيدِي فَخَرَّتْ لِاسْتِي (ترجمہ) حضرت عمرؓ نے میرے سینے پر اتنے دورے ہاتھ مارا کہ میں سرین کے بل گر پڑا۔

قَوْلُهُ شَدِيدِي : لغت میں شَدِيدِي کا اطلاق عورت کے پستانوں پر ہوتا ہے لیکن مراد تمامی صدر ہے چونکہ پستان صدر پر ہوتے ہیں اس لیے ان کو ذکر کیا۔

قَوْلُهُ فَخَرَّتْ : اِی سَقَطَتْ :

قَوْلُهُ لِاسْتِي : بمعنی چوتڑ کے بل یعنی مقعد اِی سَقَطَتْ عَلٰی مَقْعَدِيْ شَدِيدِي ضرب کی وجہ سے چوتڑ کے بل جاگرا۔ جو صدمہ منہ کے بل گرنے کی۔

سوال : حضرت عمرؓ کا یہ روایت کیا شانِ معاہدیت کے منافی نہ تھا۔ حالانکہ بدلیل الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لَسَانِهِ وَيَكْفِيْهِ يَهُ حَرَامٌ تَحَا۔

حضرت عمرؓ نے حضرت ابوہریرہؓ کو داپس کرنے کے لیے ہاتھ مارا تھا۔ لیکن وہ اتفاقاً گر گئے یعنی گرانا مقصود نہ تھا۔ کیونکہ حضرت عمرؓ

نہایت قوی اور حضرت ابوہریرہؓ نہایت ضعیف و کمزور تھے۔ جیسا کہ فقیر موسیٰ علیہ السلام میں ہے فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ :

جو مصالح حضرت عمرؓ کے پیش نظر تھیں وہ حضرت ابوہریرہؓ کے پیش نظر نہ تھیں اس بناء پر رد کا مگر حضرت ابوہریرہؓ نہ رُکے۔

جواب دوم : حضرت عمرؓ کو دینی غیرت آئی اور فرط جوش میں یہ عمل کیا جیسے حجت دینی اور غیرت دینی کی

بنام پر موسیٰ علیہ السلام سے القاء لوح تورات ثابت ہے ایسے ہی یہاں بھی ہے کیونکہ اَشَدُّهُمْ
فِيْ اَمْرِ اللّٰهِ عُمَرُ ہونا ثابت و مشہور ہے۔

قَوْلُهُ فَقَالَ ارْجِعْ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ترجمہ) حضرت عمرؓ نے کہا اے ابو ہریرہؓ واپس چلے جاؤ! لہذا میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس لوٹ آیا۔

سوال۔ حضرت ابو ہریرہؓ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے اور قاصد کا قول
اصل کا قول ہوتا ہے۔ تو حضرت عمرؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کی، اور
واپسی کا کہہ رہے ہیں۔

یہ امر وجوب کے لیے نہیں تھا بلکہ محض صحابہ کرامؓ کی خوشنودی کیلئے
تھا۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ حضرت معاذؓ کی روایت میں حضور صلعم
نے خود فرمایا ہے ”لَا تَبْشِرُوْهُ فَيَتَكَلَّمُوْا“ لیکن یہاں غلبہ شفقت و رحمت اور غلبہ استغراق کی
وجہ سے ادھر توجہ نہ رہی۔ حضرت عمرؓ کے یاد دلانے سے آپ کو وہ مصلحت مستحضر ہو گئی، اور
آپ کو حضرت عمرؓ کی رائے پسند آگئی اس لیے رجوع فرمایا۔ ورنہ اگر امر وجوب کے لیے ہوتا
تو کیا مجال تھی کہ حضرت عمرؓ حضرت ابو ہریرہؓ کو واپس کرتے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرؓ
کی رائے کو پسند فرماتے۔

قَوْلُهُ فَاجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ : اَجْهَشْتُ مَاضِي وَاَحَدُكُمْ اَلَا جَهَّاشٌ بِمَعْنَى رُو
د کے فریاد کرنا؛ کَمَا يَفْرَعُ الصَّبِيُّ اِلَى اُمِّهِ۔

قَوْلُهُ وَرَكِبْنِيْ عُمَرُ : رَكَبٌ كَامَعْنَى سَوَارٍ هُوَ، يَهْ عَرَبٌ كَامَعْدُوْرِهِ هَيْ جَيْسَ كَهَابِ
ہے کہ فلاں پر قرض سوار ہو گیا، یعنی غالب آ گیا، یا غم ہم پر سوار ہے۔ عِنْدَ الْبَعْضِ شِدَّةٌ تَلَامُصُ
و اِتِّصَالٌ كِي وَجْهَ رَكَبْنِيْ فَرَمَا۔

قَوْلُهُ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنِّيْ أَخْشَى أَنْ يَتَكَلَّمَ النَّاسُ (ترجمہ) عرض کیا ایسا نہ کیجئے
میں خوف کرتا ہوں کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔

خُلَاصَةُ الْكَلَامِ : یعنی آئندہ حضرت ابو ہریرہؓ کو عام لوگوں سے یہ کلام کرنے کی

اجازت نہ دیں۔ اس میں آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مشورہ کی پیش کش ہے نہ کہ حضورؐ کے حکم سے سرتابی و شاور و رھنمائی فی الامر اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عتاب نہ فرمایا۔ بلکہ آپ کا مشورہ قبول فرمایا۔

سوال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر کو بشارت دینے کا حکم فرمایا۔ جب کہ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں لَا تَفْعَلْ تَوْظِئًا آتِیَکَ سَاھِمًا مَّقَابِلَہِہِ۔ اور آپ کے حکم کی حکم عدولی ہوئی اور یہ مسلمان کی شان نہیں۔ چہ جائیکہ حضرت عمرؓ ایسا کریں۔

حضرت عمرؓ کا گمان تھا کہ یہ بشارت خصوصی ہے اور حضرت ابوہریرہؓ نے عمومی بشارت سمجھ کر لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے **جواب**۔ حضرت عمرؓ خود بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر صورت حال کی تحقیق کی اور جان لیا کہ یہ عمومی بشارت ہے تو حضرت عمرؓ نے نہایت ادب سے اپنی رائے بارگاہ رسالت میں درج ذیل عبارت سے پیش فرادی۔ قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّیْ أَخْشِیْ أَنْ یَتَّکَلَّ النَّاسُ عَلَیْھَا۔ یہی وجہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں پذیرائی ملی، اور بشارت کی اشاعت سے روک دیا گیا۔

ترجمہ : حضرت معاذ بن جبلؓ فرمادی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا جنت کی کنجیاں (خلوص دل سے) اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ
شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ :

سوال۔ یہ ہے کہ مفاتیح مبتدأ ہے اور شہادۂ خبر ہے۔ قانون ہے کہ مبتدأ و خبر میں مطابقت ضروری ہے۔ جب کہ یہاں مطابقت مفقود ہے۔ کیونکہ مبتدأ اور مفاتیح (جمع ہے اور خبر شہادۂ مفرد ہے۔

جواب اول۔ کہ شہادۂ مصدر ہے اور مصدر کا مفرد و جمع لانا برابر ہے۔ فلا اشکال علیہ

جواب دوم۔ یہاں شہادت سے جنس شہادت مراد ہے جو قلیل و کثیر دونوں کو شامل ہے تو ہر شخص کی شہادت ایک ایک مفتاح ہے۔

وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ
إِنَّ رَجُلًا مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ
تُوفِّيَ حَزَنُوا عَلَيْهِ حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ
يُوسُوسُ قَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ

ترجمہ: حضرت عثمانؓ سے مروی ہے کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہؓ کی ایک جماعت پر رنج و افسوس کا ایسا غلبہ تھا کہ ان میں سے بعض صحابہ کرامؓ کے بارے میں یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ شک و شبہ میں گرفتار نہ ہو جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین و شریعت کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے (نورِ باشر) حضرت عثمانؓ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا۔

قَوْلُهُ رَجُلًا - رَجُلًا اِنْ كَا اِسْمُ هٖ حَزَنُوْا خَبَرُ هٖ -

قَوْلُهُ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ : مِّنْ بَيَانِ هٖ لِعَنِ رَجُلًا كَا بَيَانِ هٖ -

قَوْلُهُ حِينَ تُوفِّيَ : مُتَعَلِّقٌ هٖ حُزْنُ كَا ، اَوْرُ حُزْنُ كَا دُوَابَّ آتِي هٖ -

لازمی معنی کسی کو غمگین کرنا۔ متعدي معنی مغموم کردن دیگر را مانند کان النبي اذا حزنه -

قَوْلُهُ حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوسُوسُ : وَ سَوَاسُ كَا مَعْنٰی هٖ حَدِيثُ النَّفْسِ اَوْرِي هٖ

امر غیر اختیاری ہے اور اس سے مراد انقضائے دین ہے کہ اسلام کیسے باقی رہے گا، اسکا والی چلا گیا، سالارِ قافلہ رخصت ہو گیا اب یہ قافلہ کیسے سنبھلیگا۔ نیز حتی کاد سے معلوم ہوتا ہے کہ قریب بہ ووسوسہ تھے۔ مگر مبتلائے ووسوسہ نہ ہوئے۔ عن البعض ووسوسہ سے مراد جنون ہے یعنی نزدیک تھے لوگ کہ از غم آنحضرتؐ مجنون ہی شوند۔

يقول ابوالا سعاد : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرامؓ پر مختلف

حالات و کیفیات طاری ہو گئے تھے۔ بعض کے دل میں تو یہ دوسرہ پیدا ہو گیا تھا کہ جب حضور پر نورؐ کا انتقال ہو گیا تو یہ دین ختم ہو جائے گا، اور بعض نے تو حضورؐ کی موت سے انکار ہی کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ جیسے قوی آدمی بھی منگی تلوار لے کر فرمانے لگے کہ جو کہے گا کہ حضورؐ کی وفات ہو گئی تو اس کا سر اسی تلوار سے اڑا دوں گا۔ اور بعض حواس باختہ ہو کر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے حضرت عثمانؓ وغیرہ، حضرت صدیق اکبرؓ عین وقت پر حاضر نہ تھے۔ بلکہ مدینہ منورہ سے باہر مقام سبخہ پر تھے۔ یہ خبر سنکر تشریف لائے اور اندر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں کے درمیان چہرۃ النور اقدس کو بوسہ دے کر فرمایا طِبْتُ حَيًّا وَ مَيِّتًا۔

پھر صحابہ کرامؓ کے حالات دیکھ کر سیدھے مسجد نبویؐ زادھا اللہ شرفا میں تشریف لے گئے اور سب کو مسجد میں جمع ہونے کا اعلان کیا چنانچہ سب جمع ہو گئے تو حمد و ثنا کے بعد ایک تقریر فرمائی یہ تقریر نہیں بلکہ اُمّتِ محمدیہؐ کی کشتی کو ساحل پر لگانا، ڈوبتے ہوئے دلوں کو سہارا دینا تھا کیونکہ یہ وقت انتہائی اہم تھا۔ کیونکہ ہر آدمی اس فکر میں تھا کہ اب اسلام کی کیا صورت ہوگی؟ مختلف خدشات تھے کہ دلوں میں آ جا رہے تھے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیقؓ منبر نبویؐ پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور درد میں ڈوبی آواز سے خطاب فرماتے ہیں:-

اَلَا مَن كَانَ يَتَّبِدُ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَحْيِيْهِ لَآ يَمُوْتُ وَمَنْ كَانَ يَتَّبِدُ مُحَمَّدًا فَقَدْ مَاتَ : (ترجمہ) تم میں سے جو خدا کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ وہ خدا زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا، اور جو شخص محمدؐ کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے:- اور درج ذیل آیات پڑھیں:-

۱- وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ - (آل عمران آیت ۱۳۳)

۲- وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ - (الانبیاء آیت ۳۲)

۳- اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اَلْمُؤْمِنُوْنَ - (الزمر آیت ۳۰)

تو صحابہ کرامؓ کو ہوش آ گیا حتیٰ کہ حضرت عمرؓ کا جوش بھی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیات تو ہم ہمیشہ پڑھتے تھے مگر پریشانی کی بنا پر ذہول ہو گئی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے تلاوت کرنے سے معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی ابھی نازل ہو رہی ہیں۔ پھر آگے طویل واقعہ ہے یہاں اس

کی ضرورت نہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِكَاتِبِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِإِسَاتِنِ تَمَّ وَلَمَنْ سَعَى فِيهِ۔

قولہ فَلَئِنْ أَشْعُرْ بِهِ : ربہ کا ضمیر عند البعض تسلیم کی طرف ہے۔ عند البعض مروری طرف ہے۔ مگر محقق بات یہ ہے کہ ضمیر تاویل مذکور راجع بطرف ہر دو یعنی تسلیم و مروری جیسے ماقبل کی عبارت سے پتہ چلتا ہے۔ وَاللّٰهُ مَا شَعُرْتُ اِنَّكَ مَرَرْتُ وَلَا سَلَمْتُ۔

قولہ فَقَالَ ابُو بَكْرٍ مَا حَمَلَكَ : اس مقام پر سوال ہوتا ہے :-

سوال - یہ کہ حضرت عثمانؓ نے شدتِ غم کی وجہ سے جواب نہ دیا جب کہ حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ پر سلام پڑھا گیا تو انہوں نے جواب کیوں نہ دیا؟

جواب - بعد از قال عبارت اقتضاء النص کے طور پر مقرر ہے اَيُّ بَعْدَ اَنْ اَجَابَهُ

قولہ مَا فَعَلْتُ : مفعول مقرر ہے اَيُّ مَا فَعَلْتُ عَدَمَ رَدِّ السَّلَامِ :

قولہ لَقَدْ فَعَلْتُ - : مفعول مقرر ہے اَيُّ فَعَلْتُ عَدَمَ رَدِّ السَّلَامِ :

قولہ عَنْ ذَالِكَ - : یعنی از جواب سلام

امر کی تشریح میں مختلف اقوال ہیں :-

نَجَاةُ الْاَمْرِ کی تشریح | **اَوَّلُ** - عِلَّةٌ مَطْلُوبَةٌ فرماتے ہیں کہ الْاَمْرُ سے مراد دین ہے

یعنی دین کے اندر آتشِ دوزخ سے نجات و خلاصی کسی چیز کے ذریعہ ہوگی۔

دَوِّمُ الامر سے مراد یہ ہے کہ اکثر لوگ شیطان کے دھوکا و دنیا کی محبت و میلان الی

الشہوات و ارتکابِ معاصی میں مبتلا ہیں۔ ان خطرناک امور سے ذریعہ نجات کیا ہے۔

ثَوْمُ یا دوسرے شیطان سے نجات مراد ہے۔ جیسا کہ خود اس حدیث میں کَادَ بَعْضُهُمْ لَوْ سَوْوٍ

وَقَالَ عُثْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ کا جملہ بھی ہے۔

سوال : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر کلمہ لول کراتا اظناب کیوں فرمایا ہے؟

جواب - حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کلمات باعثِ نجات ہیں بلکہ اظناب

کر کے جواب فہم لَدُنَّ نَجَاةٌ جس میں حکمت یہ ہے کہ جو ابوطالب نے تمام عمر بحالتِ کفر ہی گزاری

ایک لمحہ کے لیے اقرار نہیں کیا اگر ایسا شخص بھی صرف صدقِ دل سے ایک دفعہ وہ

کلمہ کہتا تو اس کی نجات کے لیے یہ کلمہ توحید وسیلہ بنتا اور اس کو جہنم سے خلاص کرنے میں میرے لیے حجت ہوتی۔ مگر وہ مؤمن جس کے رگ دریشہ و لحم و شحم گوشت و پوست میں کلمہ توحید سرایت کر کے جزو عظم بن گیا ہے۔ تو اس کے لیے کیسے نجات کا ذریعہ نہ ہو۔ اگر کلمہ کو صراحتہ کہہ دیتے تو یہ تیغیم حاصل نہ ہوتی۔

قَوْلُهُ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا : اَيُّ اَنْتَ اَلَيْقُ بِهَذِهِ الْمَسْئَلَةِ لِذَلِكَ اِلَى كُلِّ خَيْرٍ اَسْبَقُ وَاِلَى حُصُولِ اَلْعِلْمِ اَشْوَقُ :

ترجمہ : حضرت مقدادؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نہیں باقی رہے گا زمین کے پیٹ پر۔

وَعَنِ الْمِقْدَادِ اَبْنَةِ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ :

قَوْلُهُ ظَهْرُ الْأَرْضِ : اس سے مراد جزیرۃ العرب اور اس کا گرد و لواح مراد ہے جو قریب قریب حضور علیہ السلام کے زمانہ میں اور مابقی حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بالکل مغلوب اور مفتوح ہو چکا تھا۔

قَوْلُهُ بَيْتٌ مَدْرٍ : یہ مدرۃ کی جمع ہے بمعنی خام اینٹ اور مٹی کا ڈھیلہ۔ اس سے مراد شہر اور دیہات کے مکانات ہیں کیونکہ اکثر گھر اینٹ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ قَوْلُهُ وَلَا وَبَرٍ : یعنی اونٹ وغیرہ کی پشت اس سے مراد صحرا اور جنگل کے خیمے ہیں۔ کیونکہ عرب کے اکثر دیہاتی آدمی پشت سے گھر بناتے تھے۔

توحیدیت کا مطلب یہ ہوا کہ خواہ شہر ہو یا دیہات تمام گھروں میں اسلام کا کلمہ داخل ہو کر رہے گا گویا یہ حدیث

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

مستنبط ہے اس آیت مقدسہ سے ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ :

بِحِثِّ تَعْيِينِ زَمَانِهِ لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بُيُوتٌ مَدْرٍ وَلَا وَبِرٍ

بحث یہ ہے کہ اس سے کونسا زمانہ مراد ہے اس میں مختلف قول مراد ہیں :-
 اول : بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ مراد ہے اور ظہر الارض سے صوف جزیرۃ العرب اور اس کے آس پاس کے علاقے مراد ہیں کیونکہ اسلام اس وقت اس سے باہر نہیں لکھتا تھا۔ مگر حدیث کا آخر جزء اس کے مطابق نہیں ہوتا کیونکہ ذل ذلیل سے جز یہ مراد ہے کہ ذمی جز یہ ہے کہ اسلام کے تابع ہونگے۔ حالانکہ جزیرۃ العرب میں جز یہ قبول نہیں ہوگا۔ وہاں تو وہی صورتیں ہیں۔ اسلام۔ یا قتل۔
 دوم : بعض نے کہا کہ ظہر الارض سے مراد پوری روئے زمین ہے۔ یہ حضرت امام مہدی کے زمانہ کی طرف مشیر ہے۔ اور بیت سے مراد بیت صاحب مدینہ یعنی مکی کے نیچے بسنے والی قوم جس طرح امریکہ میں ایک قوم کے گھر مکی کے نیچے ہیں اور ولاؤ و بڑے مراد بیت صاحب و بڑے یعنی وہ قوم جن کے لباس چمڑے اور پرندے کے پر ہوں جیسے اسکیمونا می قوم جو برف کی بستی میں زندگی گزارتے ہیں لیکن اس میں بھی اشکال ہے کیونکہ زمانہ مہدی میں بھی جز یہ قبول نہیں ہوگا۔

ستوم : سب سے بہترین توجیہ یہ ہے کہ اس سے پورے عالم کا مسلمان ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اسلام کا غلبہ ہے یعنی اسلام دلائل و براہین کے ذریعہ تمام عالم پر غالب ہوگا اور کافر اس حیثیت سے ذلیل و خوار رہے گا۔ یہ توجیہ اشکال سے خالی ہے۔

اسمائے رجال

حضرت مقدادؓ کے حالات | آپ ذہبِ بحر تین ہیں۔ آپ کا نام مقداد ابن عمرو ابن ثعلبہ کنذی ہے۔ مگر مشہور مقداد بن اسود کے نام سے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کی اسود نے پرورش کی ہے۔ آپ حلیل القدر صحابی ہیں۔ مقامِ جُزْء میں جو مدینہ طیبہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے ۳۳ھ میں بعمر ۷۰ سال وفات پائی۔ حضرت عثمان غنیؓ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کی نسبت کنذی ہے کیونکہ آپ کے والد اسود رنبتی نے بنو کنذہ کے ساتھ معاہدہ اور حلف و فاداری کیا تھا۔ آپ قدیم الاسلام ہیں حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ آپ چھٹے نمبر پر اسلام لائے۔

ترجمہ: حضرت وہب بن مُنبہؓ (تابعی) سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ کیا کلمہ توحید جنت کی کنجی نہیں ہے۔

وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبَهٍ
قِيلَ لَهُ أَلَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ :

قوله أَسْنَانٌ : اسنان جمع سن یعنی دانت مگر چابی کے دانت سے مراد اس کے دندانے ہیں جس سے تالہ کھلتا ہے۔

حضرت وہب بن مُنبہؓ اپنی مجلس میں وعظ و نصیحت کر کے لوگوں کو عمل کی اہمیت بتا رہے تھے۔ کسی نے

خُلاصَةُ الْحَدِيثِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک حدیث ۲۵ ر عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (اللہ کا سہارا لے کر کہا کہ آپ تو عمل کے بارے میں اتنی شد و مد کے ساتھ متنبہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جنت کی کنجی ہے یعنی جس نے صدق دل سے وحدانیت کا اقرار کیا وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ خواہ اس کی عملی زندگی کیسی بھی ہو۔ اس پر وہب بن مُنبہؓ نے جواب دیا کہ بلاشبہ کلمہ توحید جنت کی کنجی ہے لیکن یہ بات بھی یاد رکھو کہ کنجی اس وقت کام کرتی ہے جب کہ اس میں دندانے بھی ہوں۔ اگر کسی کنجی میں دندانے نہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے تالہ نہیں کھلتا تو جب کلمہ توحید جنت کی کنجی بنی تو اس کنجی کے دندانے شریعت کے احکام و فرائض ہیں پس جو شخص فرائض شریعت پر عمل نہیں کرے گا تو گویا وہ آخرت میں ایسی کنجی لے کر جا رہا ہے جس کے دندانے نہ ہوں گے تو پھر ایسی کنجی سے ابواب جنت کس طرح کھولے جائیں گے۔ ولہذا عمل کی شریعت میں اشد ضرورت ہے۔ یعنی مفتاح سے مراد عقائد اور اسنان سے مراد اعمال ہیں۔

سوال - یہ حدیث مسلک اہل سنت والجماعہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ اعمال (اسنان) کے بغیر ابواب جنت نہیں کھولے جائیں گے۔ حالانکہ مرتکب اعمال سیئات ضرور بالفرد جنت میں جائے گا۔

جواب اول - مفتاح سے مراد اقرار باللسان اور اسنان سے مراد تصدیق بالقلب۔

ہاں اگر اقرار کے ساتھ تصدیق نہ ہوئی تو لَمْ یَفْتَحْ فَلَا إِشْكَالَ عَلَیْہِ ۔
جواب دوم : فتح سے مراد مطلق فتح نہیں بلکہ فتح اولیٰ مراد ہے ۔ قدر تحقیقہ مُفَضَّلًا ۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی اپنا اسلام ٹھیک کرے تو جو نیکی کرے گا وہ دس گنا لکھی جاوے گی

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تَكْتُبُ لَهُ بِعَشْرِ امِّثَالِهَا :

قَوْلُهُ أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ : سلام کا حسن یہ ہے کہ تمام عقائد اسلامیہ کا دل سے اعتقاد رکھے اور زبان سے اقرار کرے ۔ کافی قولہ تعالیٰ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ :

قَوْلُهُ بِعَشْرِ امِّثَالِهَا : یعنی کم از کم دس گنا زیادہ سات سو گنا جیسا اخلاص اور موقع ویسا ثواب ۔ یہ قانون ہے فضل کی حد نہیں ۔ اس حدیث میں دو آیتوں کی طرف اشارہ ہے ایک مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امِّثَالِهَا پ، دوسری مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : (پ البقرہ)

اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس امت کی خصوصیت

بہت ہیں ۔ ان میں سے دو سرفہرست ہیں :-

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

اول : جب کوئی مؤمن نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اجر صرف اسی ایک عمل کے برابر دینے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس جیسے دس عمل کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے اور اسی پر بس نہیں ہوتا ۔ بلکہ جوں جوں ایمان میں صدق بڑھتا جاتا ہے تو اجر بھی بڑھتا جاتا ہے ۔ حتیٰ کہ سات سو تک ، بلکہ بعض دفعہ اضافہ ہو کر سینکڑوں اور ہزاروں تک چلا جاتا ہے جیسا کہ حرم پاک میں عمل کیا جائے تو لاکھ تک اجر چلا جاتا ہے ۔

دوّم : اس کے برعکس اور مومن سے بتقاضائے بشریت کوئی برائی ہو جائے تو اس کے گناہ کا اضافہ نہیں لکھا جاتا جتنی برائی ہوتی ہے اتنی جزاء ہوتی ہے اس کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ
رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْإِيْمَانُ فَقَالَ
إِذَا سَرَّكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْ ثَلَاثُ
سَيِّئَتِكَ فَإِنَّكَ مُؤْمِنٌ :

ترجمہ : حضرت اُمّہؓ راوی ہیں کہ
ایک شخص نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
سے سوال کیا یا رسول اللہ! ایمان کی سلامتی
کی نشانی کیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا جب تمہاری
نیکی تم کو خوش کرے اور تمہاری برائی تم کو
پریشان کرے تو (سمجھو کہ) تم مومن ہو۔

قولہ مَا الْإِيْمَانُ : بعض وقت کلمہ مَا حقیقتِ سوال کے لیے آتا ہے۔ مگر اس مقام پر
علامتِ ایمان کے متعلق سوال ہے یعنی ایمان کی درستگی کی کیا نشانی ہے۔

یہ حدیث انسان کے حاسہ فطرت کی سلامتی پر مبنی

ہے جس طرح صحت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زبان کا
خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ
ذائقہ درست ہو میٹھی چیز میٹھی معلوم ہو، اور کڑوی چیز کڑوی۔ اسی طرح حاسہ فطرت کی صحت کی
علامت یہ ہے کہ قلب کا حاسہ درست ہو، اس میں حسد اور سیئہ کا امتیاز باقی ہو۔ اگر یہ امتیاز
باقی نہ رہے تو سمجھ لینا چاہیئے کہ اب کسی روحانی مرض نے اس کو گھیر لیا ہے۔ اب اس حدیث
کی دو جزئیں ہیں :-

أَوَّلُ : مَا الْإِيْمَانُ یہ سوال اوّل ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی بتادی
جائے جس سے استقامت کا اندازہ کیا جاسکے۔ تو آپؐ نے فرمایا وہ کیفیت محسوس کرنے لگو کہ نیکی
پر دل و دماغ خوش ہو برائی پر مفوم ہو تو وہ استقامت کی علامت ہے۔

دوّم : فَمَا الْإِشْتَرَاکُ یہ سوال دوّم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ روزِ مَرّہ کی زندگی میں مومن کو
ایسے امور کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے کہ جس کی شرعی حیثیت معلوم نہیں اب وہ کیا کرے۔ جواب دیا کہ

مؤمن کی قلب لوح ہے۔ اگر اس میں تردد و شک ہو تو سمجھ لینا کہ گناہ ہے اس کا ترک اولیٰ ہے جس کو کلامت ضمیر کہہ سکتے ہیں کما فی قولہ علیہ السلام ”اتقوا فراستہ المؤمن فاتہ ینظر بنور اللہ۔ قولہ وَإِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا فَدَعُهُ“ یعنی جب کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے تو اس کو چھوڑ دے۔

سوال - یہ ہے کہ اگر فرائض و واجبات میں کسی کو کھٹکا ہونے لگے تو کیا اسے بھی چھوڑ دے۔
جواب - یہاں ایک قید محذوف ہے ”ای اذا حاک فی غیر المنصوص علیہ“ یعنی جس کے گناہ ہونے کی شریعت میں تصریح نہ ہو بلکہ وہ مشتبہ ہو یا قرآن و حدیث اور اجماع سے معلوم نہ ہو بلکہ مختلف فیہ ہو۔

یقول ابو الاسعاد : یہ معیار ان لوگوں کے لیے ہے جو کامل مؤمن، ارباب باطن اور اولیاء اللہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے قلب و دماغ کی صفائی و پاکیزگی کی بناء پر برائی کی ہلکی خلش کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اور خدا کی فرمانبرداری پر ہی ان کا دل مطمئن اور سرور ہوتا ہے۔

ترجمہ : حضرت عمر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں حاضر ہوا اور عرض کیا رسول اللہ اس دین اسلام پر آپ کے ساتھ کون کون ہیں آپ نے فرمایا ایک آزاد ایک غلام۔

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ
قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ
مَعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ قَالَ حُرٌّ
وَعَبْدٌ -

قولہ ہذا الامر : آئی الایمان والتمدہب والا سلام یعنی اسلام میں کوئی خاص بندے داخل ہو سکتے ہیں یا عام داخل ہے۔

قولہ حُرٌّ وَعَبْدٌ : حُرٌّ و عبد سے کیا مراد ہے اس میں مُتَعَدِّد قول ہیں۔
۱۔ تمام لوگ مراد ہیں خواہ آزاد ہوں یا غلام کہ وہ سب اس امر دین کی موافقت کے لیے مامور ہیں۔

۲۔ حُرے حضرت ابوبکر صدیقؓ اور عبد سے زید بن حارثہ مراد ہیں۔

۳۔ حُرے مراد حضرت ابوبکر صدیقؓ اور عبد سے حضرت بلالؓ مراد ہیں جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے ”وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبَلَالٌ“۔

سوال۔ ابتدائے اسلام میں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت علیؓ و بنی بنی خدیجہؓ بھی تھیں ان کو شمار نہیں کیا۔

جواب :- حضرت علیؓ کو کم سنی کی بناء پر اور حضرت خدیجہؓ کو مستورات میں ہونے کی بناء پر ذکر نہیں کیا اگرچہ وہ بھی اس وقت مسلمان تھے۔

قَوْلُهُ قُلْتُ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ طَيِّبُ الْكَلَامِ وَاطِّعَامُ الطَّعَامِ (ترجمہ) میں نے کہا اسلام کیا ہے فرمایا خوش کلامی اور کھانا کھلانا ہے۔

سوال :- یہ ہے کہ حدیث جبریلؑ میں اسلام کے متعلق اَنْ تُوْمِنَ بِاللّٰهِ سے جواب دیا جب کہ یہاں طَيِّبُ الْكَلَامِ وَاطِّعَامُ الطَّعَامِ فَتَقَارِضًا :

حدیث جبریلؑ میں سوال حقیقت اسلام سے تھا کیونکہ وہ بغرض تعلیم تشریف لائے تھے۔ اس لیے جواب میں حقیقت اسلام کو بیان فرمایا اور عمرو بن عبسہؓ حقیقت اسلام سے واقف تھے کیونکہ وہ پہلے سے مسلمان تھے۔ یعنی ان کے سوال کا مقصد لوازمات اسلام تھے نہ کہ خود اسلام۔

جبریل علیہ السلام ایمان کی حقیقت کو سمجھنے پر قادر تھے۔ اس لیے

جواب دوم | اس کے سوال میں حقیقت ایمان کو بیان فرمایا۔ بخلاف عمرو بن عبسہؓ کے کیونکہ وہ حدیث العهد بالاسلام تھے۔ حقیقت ایمان سمجھنے کے لیے ان میں استعداد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے جواب میں تفاوت کیا گیا۔

جواب سوم۔ یہ جواب علی طریق اسلوب الحکیم ہے یعنی عمرو بن عبسہؓ کو حقیقت ایمان سے اعمال ایمان سے ضرورت زیادہ تھی اس لیے اسے بیان کیا گیا۔

قَوْلُهُ قُلْتُ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ الصَّبْرُ وَالْتِمَاحَةُ (ترجمہ) میں نے عرض کیا ایمان کی باتیں کیا ہیں فرمایا صبر اور سخاوت۔

ایمان امر باطنی ہے اس لیے اس کا جواب بھی امور باطنی سے دیا گیا ہے۔ ایمان کے مکارم اخلاق سے سوال کرنے پر ان دونوں کو اس لیے ذکر کیا کہ اول سے ترک منہیات کی طرف اشارہ ہے ثانی سے فعل مأمورات کی طرف اشارہ ہے۔ **حَيْثُ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَالسَّمَاخَةِ عَلَى آدَاءِ فَرَأَيْتُ اللَّهَ -** عند البعض الصبر سے مفقود اشیاء کی طرف اشارہ کیا السَّمَاخَةِ سے موجود کی طرف اشارہ کیا۔

قوله أَيِ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ : خلق حسن مَا الْإِيمَانُ کے بجائے ای الْإِيمَان میں ذکر کیا کیونکہ حسن خلق جامع ہونے کی وجہ سے دونوں کو شامل ہے یعنی صبر و صاحتہ اس لیے ای الْإِيمَان کے جواب میں نقل کیا۔ **حَيْثُ قَالَتْ عَائِشَةُ خَلَقَهُ الْقُرْآنُ** ای خلقہ علیہ السلام۔

حضرتؓ نے چار جملے جو اباء ارشاد فرماتے اور سائل نے چار سوال عرض کیے ۱۔ ای الْإِسْلَام ۲۔ ای الْإِيمَان ۳۔ مَا الْإِسْلَام ۴۔ مَا الْإِيمَان - ان میں فرق ہے یا نہیں عند الجمهور **فائدہ** فرق ہے برابر نہیں۔ ای الْإِسْلَام وای الْإِيمَان میں تحقیق ایمان ہے۔ مَا الْإِسْلَام و مَا الْإِيمَان میں علامت ایمان و اسلام ہے۔ **قلتُ أَى الصَّلَاةِ أَفْضَلُ** قَالَ طُولُ الْقَنُوتِ (ترجمہ) میں نے کہا نماز میں کونسی چیز افضل ہے فرمایا درازی قنوت۔

محدثین حضرات نے قنوت کے متعدد معانی بیان کیے ہیں۔ قنوت بمعنی طاعت، خشوع، مُتَلَوِّ، دُعَاء، قِیَام، سکوت۔ بمعنی کی تعیین قرآن سے کی جائے گی۔ عند الاحناف قنوت بمعنی قیام ہے۔ اس کی مکمل بحث تفصیل کے ساتھ کتاب الصلوة میں آئیگی۔

قوله قَالَ قلتُ أَى الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ - چونکہ ہجرت مختلف قسم کی ہے۔ ۱۔ ایذار کفار سے بچنے کے لیے کَمَا وَقَفْتُ لِلصَّحَابَةِ إِلَى الْهِجْرَةِ ۲۔ اِعْلَاءُ كَلِمَةِ اللَّهِ کے لیے کَمَا وَقَفْتُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَفِي مَعْنَاهَا الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَام۔ ۳۔ وَهَجْرَةُ الْقِبَالِ لِقَلِيمِ الْمَسَائِلِ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَام ۴۔ وَ الْهِجْرَةُ عَمَّا نَهَا اللَّهُ عَنْهُ : اس لیے افضل کے متعلق سوال کیا گیا۔

قوله قَالَ مَنْ عَقَرَ جَوَادُهُ وَأَهْرَيقَ دَمَهُ (ترجمہ) فرمایا وہ شخص جس کا گھوڑا مارا جائے اور وہ خود بھی شہید ہو جائے۔

قوله نَعْمَ جَوَادُ: اِی قَتَلَ فَرَسًا :

قوله اُھْرِیقْ : اَرَاقُ یُرِیقُ میں بعض وقت ہنزہ کو ہار سے بدل دیتے ہیں۔ عراق بھریق - اور بعض اوقات ہنزہ کے ساتھ ہار زائدہ بڑھا دیتے ہیں اور اعراق پڑھتے ہیں تو یہاں بھی ہار زائدہ ہے۔ اس جہاد میں چونکہ جانی و مالی دونوں قسم کا نقصان ہوا ہے۔ اس لیے اُسے افضل الجہاد کہا گیا ہے۔

قوله جَوُوفُ اللَّیْلِ الْآخِرِ : آخری رات کا درمیانی حصہ یعنی آخری تہائی رات کے تین حصے کرو، اس کے درمیانی حصے میں تہجد پڑھو گویا رات کے چھٹے حصہ میں اسی وقت نماز پڑھنا دعائیں مانگنا بلکہ استغفار کرنا افضل ہے۔ کیونکہ اس وقت رحمت الہی دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور اس وقت جاگنا نفس پریشان ہے۔

پچھلی راتیں رحمت رب دی گھر گھر کرے آوازہ
سونے والو رب رب کر لو کھلا ہے دروازہ۔

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ التَّ : توجملہ : روایت ہے حضرت معاذ بن جبل
وَيُصَلِّي الْخُمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ سے الخ پانچوں نمازیں اور رمضان کے روزے۔

سوال - کہ حدیث مذکورہ میں زکوٰۃ اور حج کو ذکر نہیں فرمایا ؟
جواب اول - یہ ہے کہ یہ دو فرائض مالداروں کے ساتھ خاص ہیں یعنی یہ دو حکم عمومی نہیں بلکہ خصوصی ہیں
جواب دوم - عند البعض یہ دونوں حکم اس وقت فرض نہیں ہوئے تھے یعنی ان کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی۔

قوله قَالَ دَعُوهُمْ يَحْمَلُوا : فرمایا نہیں رہنے دو کہ عمل کرتے رہو۔ یعنی عوام میں
محمل حدیث مت پھیلاؤ کہ وہ اس کا مطلب نہیں سمجھیں گے اور عمل میں کوشش چھوڑ دیں گے۔

سوال - أَفَلَا ابْتَشَرَهُمْ : میں ہوں ضمیر عوام الناس کی طرف پھر رہا ہے۔ اگر مرجع
خواص بنائیں تو سوال ہوگا کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرما رہے ہیں خوش خبری نہ دینا تو آپ کیوں

بیان کر رہے ہیں۔

جواب - یہ ہے کہ حضرت علی اللہ علیہ وسلم نے عام آدمیوں سے روکا تھا نہ کہ خواص
خواص کو تو خوش خبری دے رہے ہیں۔

وَعَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ
وَتُبْغِضَ لِلَّهِ وَتَعْمَلَ لِسَانَكَ
فِي ذِكْرِ اللَّهِ

ترجمہ : انہی سے روایت ہے کہ انہوں
نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل ایمان
کے متعلق پوچھا تو حضرت نے فرمایا یہ ہے کہ
تم اللہ کے لیے محبت و عداوت کرو۔ اور
اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو۔

قَوْلُهُ تَحِبَّ وَتُبْغِضَ لِلَّهِ : تَحِبَّ وَتُبْغِضَ دُونِ كَامِفْعُولٍ مُقَدَّرٌ هُوَ "أَنْ تَحِبَّ
أَحَدًا لِلَّهِ وَتُبْغِضَ أَحَدًا لِلَّهِ"۔

قَوْلُهُ وَمَاذَا : اصل میں تھا "مَاذَا ارْضَعُ بَعْدَ ذَلِكَ" یعنی اس کے بعد پھر کیا کریں
سوال :- حدیث پاک کا جملہ تَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تَحِبُّ لِنَفْسِكَ صحیح نہیں کیونکہ ایک شخص حسین بیوی
رکھتا ہے، یا اس کے پاس حکومت ہے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ دوسرا اس کو دیکھے اور اس
کی تمنا کرے کما فی واقعۃ سلیمان علیہ السلام "مَا بَرَّ هَبَّ فِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ
مِنْ بَنِي دَاوُدَ"۔ (پہلے سے ص)

جواب : یہ کلام مُقَيَّدٌ بِاللَّفْظِ مَا اَمْكَنَ شَرْعًا ہے یعنی جو چیز شریعت میں ممکن ہے
اَيَّ أَنْ تَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تَحِبُّ لِنَفْسِكَ فِي مَا اَمْكَنَ شَرْعًا اور یہ اشیاء زنا، زور، ملک
شرعی امکان ندارد۔

هَذَا الْخَرَابُ الْإِيمَانِ بِتَوْفِيقِ الْحَنَانِ وَالْمَتَانِ ذِي الْجُودِ وَالْإِحْسَانِ :
رَبِّ يَشِيرُ وَلَا تَسْتُرُ وَتَقْمَرُ بِالْخَيْرِ (امین)

۱۶ جمادی الاولیٰ ————— ۱۴۲۷ھ ————— بموافقات ۲۹ جولائی ————— ۱۴۲۷ھ —————
بروز اتوار

باب الکبائر و علامات النفاق

اس ترجمہ الباب کے دو حصے ہیں۔ حصہ اول فی بحث الکبائر؛ حصہ ثانی علامات النفاق۔ کبائر یہ کبیرہ کی جمع ہے بمعنی عظیمہ جو مقابل صغیرہ ہے۔ یعنی گناہ دو قسم ہیں کبیرہ۔ صغیرہ۔ اس کے متعلق یہاں تین بحثیں ہوں گی۔

بحث اول تقسیم معاصی

علمائے کرام میں اختلاف ہے کہ گناہوں میں تقسیم ہے یا نہیں اس میں دو طائفہ ہیں:-
طائفہ اولیٰ:- قاضی عیاضؒ اور ابواسحاقؒ اسفرائینی وغیرہ کے نزدیک ہر معصیت کبیرہ ہی ہے اس میں کوئی تقسیم نہیں۔

دلیل اول نقلی - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فَهُوَ كَبِيرَةٌ؛ یعنی ہر وہ شئی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس کا کرنا گناہ کبیرہ ہے اس میں کوئی تقسیم نہیں۔

دلیل دوم عقلی - حق تعالیٰ کی نافرمانی کا نام گناہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی شانِ عظمت و کبریائی کے اعتبار سے ان کی معمولی نافرمانی بھی سخت قبیح چیز ہے۔

طائفہ ثانیہ:- جمہور سلف و خلف کے نزدیک معاصی دو قسم ہیں۔ (۱) صغیرہ (۲) کبیرہ اس طائفہ کے دلائل کثیرہ ہیں۔

دلیل نقلی اول: وَوَضَعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُؤْتِيَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (پہلے س کہف ۷۱)

دلیل نقلی دوم - الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَارَ شَرِّهِمْ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ
(پک س نجم ع)

دلیل نقلی سوم - اِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَارَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
(پک س النساء ع) پہلے کبار سے تعبیر کیا اور دوسرے کو سیئات سے جو صغائر ہیں ان جمیع نصوص
تقسیم ذنوب کی تائید ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام غزالیؒ اپنی کتاب البسيط فی المذہب میں
فرماتے ہیں ”انکار الفرق بین الصغیرۃ والکبیرۃ لا یشیق بافقتہ اور بھی نصوص قرآنی بہت
ہیں لیکن طوالت کی وجہ سے ترک کیا جا رہا ہے۔

دلیل عقلی بر تقسیم معصیت
عقل کا تقاضا بھی ہے کہ معاصی میں تقسیم ہو کیونکہ تمام گناہوں کے آثار
یکساں نہیں ہیں۔ تفاوت آثار کے اعتبار سے یہ کہنا پڑے گا
کہ کچھ گناہ کبیرہ ہیں اور کچھ صغیرہ اس لیے کہ نصوص سے گناہوں کے آثار مختلف سمجھ میں آرہے ہیں۔
بعض گناہ ایسے ہیں کہ بغیر توبہ کے ان کی معافی کا وعدہ نہیں اور بعض ایسے ہیں کہ حسنات کے ضمن
میں ہی معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے عقلاً ماننا پڑے گا کہ تفاوت آثار کے اعتبار سے
معصیت میں انقسام ہے کبیرہ اور صغیرہ کی طرف۔

دلیل قیاسی بر تقسیم معصیت
قیاس کا تقاضا بھی ہے کہ معاصی میں تقسیم ہو۔ کیونکہ بعض
معاصی کے مرتکب کو ناقص مردود الشہادۃ ٹھہرایا جاتا ہے
اور بعض کو نہیں۔ نیز زنا اور قبلہ، اسی طرح قتل، گالی دینا ہرگز برابر نہیں۔ لہذا تقسیم معاصی کا انکار
کرنا قیاس کے بھی خلاف ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت کا جمہور کی طرف سے جواب :

فریق اول نے حضرت ابن عباسؓ کے قول سے جو استدلال کیلئے اس کا جواب یہ
کہ سیدنا ابن عباسؓ سے تقسیم کا قول بھی موجود ہے۔ کما فی التعلیق۔ لہذا اس اصول کے تحت کہ
اِذَا تَعَارَصَا تَسَاقَطَا کی وجہ سے ابن عباسؓ کے قول سے دلیل پکڑنا ناقابل استدلال ہے۔

دلیل عقلی کا جواب

انہوں نے جو یہ دلیل عقلاً پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اعتبار سے سب کبیرہ گناہ ہونے چاہئیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گناہ کی دو حیثیتیں ہیں (۱) ذاتِ خداوندی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس حیثیت سے بے شک سب گناہ کبیرہ ہونے چاہئیں (۲) گناہوں کی حیثیت ایک دوسرے کی نسبت سے ہو۔ تو ظاہر ہے کہ سب گناہ برابر نہیں بلکہ بعض، بعض سے برے ہیں ”کَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ حَيْثُ سَأَلَ بِقَوْلِهِ تَقْرَأُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ“ تو ہم جہاں تقیم کے قائل ہیں وہ دوسری حیثیت سے ہیں پہلی سے نہیں۔

البحث الثاني في تعريفات كبرى وصغرى

کہا تو صغائر کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں :-

أول : علامہ ابو حامد امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ کبیرہ و صغیرہ امور اضافیہ میں سے ہیں۔ ہر گناہ اپنے ماتحت کے اعتبار سے کبیرہ ہے اور اپنے مافوق کے اعتبار سے صغیرہ ہے۔ لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ اپنے ماتحت گناہ کی بہ نسبت ہر چھوٹی سی بات پر بھی کبیرہ کا اطلاق ہوگا لہذا وہ بھی بلا توبہ معاف نہ ہوگا، اور کبیرہ اپنے مافوق کے اعتبار سے صغیرہ ہونے کی وجہ سے بلا توبہ معاف ہو جائے گا۔

دوم : علامہ ابن قیمؒ لکھتے ہیں کہ گناہوں کا کبیرہ و صغیرہ ہونا باعتبار فاعل کے ہے۔

كما قال الشاعر

فَكَبَّارُ الرَّجُلِ الصَّغِيرُ صَغِيرًا بِشْرٍ وَصَغِيرُ الرَّجُلِ الْكَبِيرُ كَبِيرًا بِشْرٍ
وَمَا أَشْبَهَ قَوْلَهُمْ ——— حَسَنَاتُ الْإِبْرَارِ سَيِّئَاتٌ لِلْمُفْقَرِ بَيْنَ —

رکذا فی التہذیب و مدارج السالکین

سوم : حسن بصریؒ، ابن جبیرؒ، مجاہدؒ، ضحاکؒ وغیرہم فرماتے ہیں کہ جس گناہ پر قرآن و حدیث میں آگ یا جہنم کی وعید بصراحت آئی ہو وہ کبیرہ ہے، اور جس پر اس کی تصریح منقول نہیں

محض ممانعت وارد ہوتی ہو وہ صغیرہ ہے۔

چہارم : علامہ ابوالحسن الواحیدی نے کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ کبیرہ کی کوئی خاص تعریف نہیں ہے۔ بلکہ شریعت نے بعض معاصی کو کبائر سے تعبیر کیا، اور بعض کو صغائر سے تعبیر کیا اور بہت سے گناہوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ کبیرہ ہیں یا صغیرہ۔ لیکن وہ بھی کسی ایک میں ضرور داخل ہیں۔ اور عدم بیان میں یہ حکمت ہے کہ خالص بندہ اسی کو کبیرہ خیال کر کے پرہیز کرے۔ اور بھی بہت سے اقوال ہیں طوالت کی وجہ سے فلا نذکرہ :

البحث الثالث عدد کبائر

بعض احادیث میں کبیرہ گناہوں کی خاص خاص تعداد کا ذکر ہے مثلاً اسی باب کی تیسری حدیث میں سات کا ذکر ہے۔ اس سے پہلی حدیث میں اس سے کم کا ذکر ہے۔ بعض احادیث میں اس سے زیادہ کا ذکر ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کبائر کسی خاص تعداد میں منحصر نہیں۔ جہاں خاص تعداد کا ذکر ہے وہاں بھی محض مقصود نہیں۔ ایک عدد اپنے سے مازاد کے لیے نافی نہیں ہوتا۔

سوال۔ جب محض مقصود نہیں تو پھر خاص خاص تعداد کا ذکر کیوں کیا گیا ؟

جواب۔ یہ کہ خاص خاص گناہوں کی تخصیص ذریعہ خصوصیت احوال مخاطبین یا خصوصیت مقام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مخاطبین کے حالات کے لحاظ سے یا سائلین کی رعایت کے لحاظ سے ان کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے باقی کی نفی مقصود نہیں ہوتی۔

يقول ابوالاسعاد : شيخ ابوطالب مكي لکھتے ہیں کہ احادیث میں جن گناہوں کو بصراحت کبائر سے تعبیر کیا گیا ہے ان کی تعداد سترہ معلوم ہوتی ہے۔ ستر تیب حسب ذیل ہے :
 ۱۔ شرک باللہ ۲۔ اصرار علی العصیت ۳۔ رحمت خداوندی سے مایوس ہو جانا ۴۔ عذاب الہی سے بے خوف ہونا۔ ان چار کا تعلق قلب سے ہے۔ ۵۔ شہادۃ الزور۔ ۶۔ قذف محسنات ۷۔ یمین غموس۔ ۸۔ سحر۔ ان چار کا تعلق زبان سے ہے۔ ۹۔ شرب خمر۔ ۱۰۔ اکل مال یتیم۔

۱۱۔ اکل مال ربا۔ ان تین کا تعلق بطن سے ہے۔ ۱۲۔ زنا۔ ۱۳۔ لواطت۔ ان دونوں کا تعلق فرج سے ہے۔ ۱۴۔ قتل ناحق۔ ۱۵۔ سرقت۔ ان دونوں کا تعلق ہاتھ سے ہے۔ ۱۶۔ فرار من الکفار۔ یوم الزحف اس کا تعلق پاؤں سے ہے۔ ۱۷۔ عقوق الوالدین۔ اس کا تعلق پورے بدن سے ہے اور بعض نے ۱۸۔ قتل اولاد۔ ۱۹۔ قطع طریق۔ ۲۰۔ خیانت در مال امانت جو ہاتھ سے متعلق ہے ہے ان کا اضافہ کر کے ۲۰ شمار کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ کل بدن انسانی جرائم کبائر میں شامل ہے۔

یَقُولُ ابْنُ الْأَعْبَادِ صَاحِبُ اللَّهِ عَنِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ : بِنْدِ عاصی در خدمت ناظرین و فالجین عرض گزار ہے کہ چند باتیں جن کا تعلق معصیتات سے ہے پیش کرنا چاہتا ہے۔ اُمید ہے کہ بنظر تحسین دیکھی جائیگی اور جن کو عرائض ثلاثہ کے نام سے تعبیر کر رہا ہوں۔

یہ ہے کہ گناہ کرنے والے کی قلبی کیفیت کا بھی شریعت مقدسہ میں اعتبار ہے
عرض اول مثلاً ایک گناہ اپنی ذات کے اعتبار سے کبیرہ ہوتا ہے لیکن کرنے والے کے دل میں ندامت و شرمساری کی کیفیت پائی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی قلبی کیفیت کی وجہ سے یہ کبیرہ اس کے حق میں کبیرہ نہ رہے۔ اسی طرح ایک گناہ صغیرہ ہے لیکن کرنے والے کے دل میں بے باکی اور لاپرواہی کی کیفیت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ قلبی کیفیت اس کے حق میں اس صغیرہ کو کبیرہ بنا دے۔ بقول شخصے

إِنِّ أَتَيْتُ إِذَا صَغُرْتُ ذُنُوبُهَا عِنْدَكَ كَبُرَتْ عِنْدَكَ اللَّهُ
وَإِذَا كَبُرَتْ عِنْدَكَ صَغُرَتْ عِنْدَكَ اللَّهُ

اس میں کوئی شک نہیں کہ علمی تحقیق کے مطابق تفاوت آثار کے اعتبار سے
عرض دوم کچھ گناہ صغیرہ ہیں اور کچھ کبیرہ ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے دونوں قسموں سے گریز کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ معصیت کو مثل آگ کے سمجھا جائے۔ آگ کی چنگاری بڑی ہو یا چھوٹی، کوئی شخص اس کو اپنے کپڑوں میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی یہ جرأت نہیں کرتا کہ چونکہ یہ چنگاری چھوٹی ہے۔ اگر یہ کپڑوں میں صندوق میں پڑی بھی رہے تو کیا حرج ہے اس لیے کہ علم ہے کہ چھوٹی ہونے کے باوجود یہ آگ ہے۔ جلدی یادیر سے اپنا اثر ضرور کرے گی۔ اسی طرح صغائر پر بھی جرأت نہ کرنا چاہیے، ان کے بارہ میں بے باک نہ ہونا چاہیئے۔

عرض سوم | جیسے گناہوں کے بارے میں بے باک ہو جانا خطرناک ہے ایسے ہی مایوس ہو جانا بھی بہت خطرناک ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ کسی حد تک بھی گناہ پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اگر بار بار توبہ کر کے ٹوڑ چکا ہے تو بھی مایوس نہ ہونا چاہیے۔ مایوسی حق تعالیٰ کی امانت اور بے ادبی ہے۔ گناہوں سے زمین و آسمان بھی بھر جائیں پھر بھی محدود ہی ہیں۔ جب کہ اس کے مقابل حق تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت غیر محدود، بار بار توبہ کر کے ٹوٹنے سے شیطان اس کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ یہ توبہ سے دور رہے اور اسی حالت میں مر جائے۔ اس لیے مایوسی بے باکی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حق تعالیٰ کے دربار پر انوار سے ہر وقت صدائیں آتی ہیں۔

① قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○ (پک س الزمر)

② نَبِئْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○ (پک س حجر)

③ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيهِ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ :

(ابوداؤد شریف ج ۱۹ باب ای اللیل افضل)

قال الحافظ هـ

گر کافر و گروہت پرستی باز آ
گر صد بار توبہ شکستی باز آ

باز آباد آ ہر آنچہ ہستی باز آ
ایں درگہ نا امید ی نیست

بحث علامات النفاق

نفاق نَفَقَ باب فَصْر اور باب سَمِعَ سے مأخوذ ہے۔ اردو میں اس کا معنی ہے درونگی۔ مگر لغت عرب میں نافقا کا معنی ہے صفت، در فارسی سوس مار، (در ہندی گاوہ) کے سوراخ کو کہتے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں دو سوراخ رکھتی ہے۔ ایک ظاہری ہوتا ہے اور یہی کھلا رہتا ہے۔ دوسرا سوراخ کسی اور جانب سے اس طرح بناتی ہے کہ نظر نہیں آتا اور دیکھنے میں زمین کے برابر معلوم ہوتا ہے۔ مگر سوراخ کے منہ پر مٹی کا بہت ہلکا سا پردہ ہوتا ہے جو معمولی ٹھوکر سے کھل جاتا ہے وہی چھپا ہوا سوراخ اسی وقت کام آتا ہے۔ جب کوئی شکاری اُسے پکڑنے آتا ہے اور ظاہری سوراخ پر ٹھہرتا ہے جب کہ یہ اس دوسرے خفیہ سوراخ سے نکل جاتی ہے اور شکاری کے ہاتھ نہیں لگتی۔ اس خفیہ سوراخ کا نام نافقا ہے۔ اور کھلا سوراخ جس سے آتی جاتی ہے اس کا نام قاصصا ہے۔

خلاصۃ الکلام : جس طرح یہ جانور شکاری کو عین وقت پر دھوکا دے جاتا ہے۔ منافق بھی اہم وقت پر مسلمانوں کو دھوکا دیتے رہتے ہیں۔ عند البعض نفاق کا لغوی معنی چوہے کا سوراخ میں کبھی داخل ہونا اور کبھی خارج ہونا ہے۔ پھر بھی مناسبت ظاہر ہے کہ چوہا بھی پریشانی کے وقت کبھی داخل ہوتا ہے اور کبھی خارج۔ منافق کی بھی یہی حالت ہوتی ہے ہر وقت حیران پریشان رہتا ہے (يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ)

نفاق کا شرعی و اصطلاحی معنی ہے ظاہر کا باطن کے خلاف ہونا!

نفاق کا اصطلاحی معنی

یہاں بھی مناسبت ظاہر ہے کہ ہمیشہ منافق کا ظاہر باطن کا ساتھ نہیں دیتا۔ کما فی قولہ تعالیٰ » اِذَا جَاءَكَ الْمُتَأَفِّقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اَنَّكَ كَرِهُوْا لِلّٰہِ وَاللّٰہُ یَعْلَمُ اَنَّكَ لَمْ سُوْلُوْا وَاللّٰہُ یَشْهَدُ اِنَّ الْمُتَأَفِّقِیْنَ لَكَ اِذِ بُوْنُ « (پہلے المنافقون)

پھر نفاق دو قسم ہے۔ ۱۔ نفاق اعتقادی حقیقی (۲) نفاق علی مجازی۔

نفاق اعتقادی حقیقی : یہ ہے کہ ظاہر میں اسلام ہو اور باطن میں کفر ہو، یعنی زبان سے

کسی مصلحت کے لیے کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں توحید و رسالت کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نفاق خالص کفر ہے۔ بلکہ اشد اقسام الکفر ہے۔ اسی لیے اعتقادی منافق کا ٹھکانا جہنم کے طبقہ سفلی میں ہوگا۔

نفاق عملی مجازی | نفاق عملی یہ ہے کہ دل کا اعتقاد بالکل ٹھیک ہے اور زبان سے عمل کا اقرار بھی ہے۔ مگر ظاہر میں ترکِ عمل ہے یعنی عملی طور پر اس میں منافقین والی خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے :-

إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَتَمَّنَ غَدَرَ وَخَانَ :
یہ نفاق کفر تو نہیں لیکن فسق ضرور ہے اس پر خلود فی النار کی سزا نہیں ملے گی، دخول فی النار کا خطرہ ہے۔

بعض مخلص صحابہ کا اپنے آپ کو منافق سمجھنے کی حقیقت

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا اعتقاد بھی بالکل ٹھیک ہے اعمال بھی بالکل درست ہیں تقویٰ والی زندگی ہے پھر بھی اس کو کبھی کبھی اپنے آپ پر نفاق کا شبہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو منافق سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی پیش آتی رہی ہے۔ اس حالت کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ دل میں جو ایمانی کیفیات اور بہاریں تھیں ان میں کچھ کمی نظر آنے لگ گئی ہے اور اس

حالت مذکورہ کا منشاء | کمی کو وہ نفاق سمجھتا ہے اور یہ شبہ کمالِ تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے۔ سالک کی شان ہمیشہ یہ ہوتی ہے
سے بردل سالک ہزاراں غم بود — گم ز باغ دل خلا لے کم شود
پھر جب اس کے دل میں وہی کیفیات عود کرتی ہیں تو بڑی خوشی سے یہ کہتا ہے
باز آد آپ من در جوئے من — باز آد یار من در کوئے من

مثال :- حدیث پاک میں ہے (مشکوٰۃ شریف ص ۱۹۱) باب ذکر اللہ عز وجل والتقرب الیہ کتاب الدعوات) حضرت حنظلہؓ حضرت ابو بکر صدیقؓ لے تو پوچھا حنظلہ کیا حال ہے؟

حضرت حنظلہؓ نے فرمایا نافق حنظلہؓ : حنظلہؓ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کیا کہ رہے ہو؟ سوچ کر کہو! حضرت حنظلہؓ نے کہا کہ جب ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جنت اور دوزخ لگا ہوں کے سامنے ہیں۔ اور جب وہاں سے اٹھ کر بیوی بچوں کے پاس آجاتے ہیں تو دل کی وہ کیفیات نہیں رہتیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ یہی کیفیت تو میری بھی ہے۔ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں پہنچے اور اپنی یہ حالت پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ میرے پاس بیٹھنے سے جو تمہاری حالت ہوتی ہے اگر ہمیشہ وہی رہے تو تمہارے بستر وں اور راستوں میں ملائکہ تمہارے ساتھ مصافحہ کرنے لگ جائیں۔ آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً" یعنی ہمیشہ یہی کیفیت رہنا مناسب نہیں۔ حکمت اسی میں ہے کہ کوئی گھڑی کیسی ہو، کوئی کیسی۔

يقول ابوالاسعاد : مسلمان پر اور خصوصاً ذکر و شغل کرنے والے پر دو قسم کی کیفیات پیدا ہوتی رہتی ہیں کبھی تو اعمال صالحہ میں خوب نشاط ہوتا ہے اور دل لگتا ہے۔ اس حالت کو صوفیاء کی اصطلاح میں بسط (یعنی خوشی و فراخی) کہتے ہیں اور کبھی طبیعت میں گھٹن سی پیدا ہو جاتی ہے اور ذکر وغیرہ میں وہ نشاط نہیں رہتا۔ اس حالت کو عند الصوفیہ قبض کہتے ہیں (یعنی بندش) یہ گھٹن و انقباض بعض اوقات اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مردود سمجھنے لگتا ہے۔ قبض و بسط میں سے کوئی حالت بھی مذموم نہیں ہے۔ دونوں حالتیں مقبولین پر آتی رہتی ہیں۔ دونوں میں فوائد و حکمتیں ہوتی ہیں۔ اعمال صالحہ یعنی ذکر وغیرہ کا ثواب دونوں حالتوں میں پورا ملتا ہے بلکہ بعض دفعہ حالت قبض کا ثواب بڑھ بھی جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں مجاہدہ زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اور قبض کی حالت میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ بلکہ دونوں حالتوں میں حق تعالیٰ پر راضی رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہؓ کو فرمایا "لَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً" اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ نہ تو ہر وقت بسط رہنا مناسب ہے اور نہ ہی ہر وقت قبض بلکہ حکمت اسی میں ہے کہ کبھی بسط ہو اور کبھی قبض۔ بسط کو نور بہار سمجھو، اور قبض کو ظلمت شب۔ نہ ہمیشہ دن اچھا لگتا ہے اور نہ ہی ہمیشہ تاریکی اچھی ہوتی ہے بلکہ دونوں کا یکے بعد دیگرے آتے رہنا ہی

مناسب ہے۔ قرآن مُقدس میں وَالصُّحُی وَاللَّیْلِ اِذَا سَجَىٰ میں صُحیٰ اور لَیْلِ کی قسم کھانے سے مقصود بھی وحی کو دن کی روشنی اور فرست وحی (زمانہ انقطاع) کورات کی تاریکی سے تشبیہ دے کر یہی نکتہ سمجھانا ہے ”اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَا لِلْمُسْلِمِينَ۔“

الفصل الاول

یہ پہلی فصل ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ
قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ بِنَدٍّ وَهُوَ
خَلَقَكَ

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعودؓ
سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے
نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔
آپ نے فرمایا خدا کے ساتھ کسی کو شریک
بنانا ہے۔ حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔

قوله بِنَدٍّ - بِالْكَسْرِ وَالتَّنْذِيرِ مِثْلُ الْحَقِيقِي الَّذِي يُضَادُّهُ وَيُنَاوِيهِ
فِي الْأُمُورِ - اور تَدْعُو مُتَفَعِّلٌ ہے معنی جَعَلَ کو ای يَجْعَلُونَ لِلَّهِ بِنَدٍّ شَرِيكَ
ٹھہرنے کا مطلب ذات و صفات اور عبادت میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر و ہمتا بنانا ہے۔ مثلاً
عبادت و بندگی کے جو طریقے اور جو افعال صرف ذات باری تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص
ہیں وہ طریقے اور افعال اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے بھی اختیار کرنا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ
حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اسی طرح کسی اور کو بھی حاجت روا مان کر یوں فریاد رسی کرنا کہ
اے فلاں میری یہ حاجت پوری کر، میری مدد کر وغیرہ وغیرہ۔

قوله أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ (ترجمہ) تم اپنی اولاد کو
محض اس خیال سے مار ڈالو کہ کھانے میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں گی۔
مطلقاً نسیم کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ مگر اولاد کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس بنا پر ہے

کہ اس میں چار گناہ پائے جاتے ہیں (۱) قتل (۲) قطع رحمی (۳) قسادت قلب (۴) فقر وفاقہ کا اندیشہ جو رزاقیت باری تعالیٰ پر عدم ایمان کو ثابت کرتا ہے۔

قتل اولاد کی اقسام

یقول ابوالاسعاد : قتل اولاد کی چند صورتیں ہیں :-

اول :- برائے خوف انفاق : کافی قولہ تعالیٰ " وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً أَمْلَاقٍ بِمَنْزَرٍ قَتَلْتُمْ فَأَيُّكُمْ رَافِعُ " (پٹا بنی اسرائیل)

دوم :- برائے معبودانِ باطلہ : جس طرح مشرکین جانوروں کو آستانہ پر ذبح کرتے اسی طرح بچوں کو بھی ذبح کرتے تھے۔ کافی قولہ تعالیٰ " وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِّكَشِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادَهُمْ شُرَكَائِهِمْ " (پٹا بنی انفال)

سوم :- اولاد کو ایسی تعلیم یا پیشہ سکھایا جائے جس سے وہ دین اور اسلام سے دور ہو جائے یا اس کے دل کے اندر دین و اسلام کی محبت ختم ہو جائے اور اللہ والوں سے دور ہو جائے۔ یہ بھی قتل اولاد میں داخل ہے۔ کافی زمنا - مقام ہذا پر قتال کی قسم اول مراد ہے یعنی خشیۃ اطلاق۔

سوال :- حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال اولاد کے ساتھ خشیۃ اَن یطعم معک کی قید کیوں لگائی۔ کیونکہ قتال اولاد تو ہر وقت ممنوع اور غیر شرعی فعل ہے۔

جواب :- یہ قید احترازی نہیں بلکہ اتفاقی ہے جو زیادت قباحت کے لیے ہے۔ یعنی قتل کرنا مطلقاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اپنی اولاد کو محض انفاق کے ڈر سے قتل کرنا اکبر الذنوب میں سے ہے۔

قولہ اَن تَزْنِیَ حَلِیْلَۃَ جَارِکَ (ترجمہ) ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا۔

حَلِیْلَۃَ حُلُول سے مشتق ہے بمعنی دخیلہ یہاں مراد بیوی ہے۔ کیونکہ بیوی شوہر کے اکثر معاملات میں دخیل ہوتی ہے یا حَلِیْلَۃَ حلال سے مشتق ہے بایں معنی کہ بیوی کے تمام جسم پر نصیب کرنا شوہر کے لیے حلال ہے۔ زنا مطلقاً گناہ کبیرہ ہے لیکن پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا اور بھی

قبیح ہے کیونکہ اس میں دو قباحتیں جمع ہو جاتی ہیں (۱) حق جوار کا ضیاع (۲) اور امانت داری میں خیانت کیونکہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر پورا اعتماد کرتا ہے اور اس کو اپنی جان و مال اور عزت کے حق میں امین سمجھتا ہے۔ تو جب اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا تو اس نے حق جوار ادا نہ کیا، اور امانت داری میں خیانت کی بنا پر حلیلہ جار کو خاص کر کے بیان کیا۔

قَوْلُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصَدِّقَهُمَا (ترجمہ) تب اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت اتاری۔

یہ ہے کہ مُصَدِّق تصدیق اس کی کرتا ہے جو مُصَدَّق کے موافق و برابر ہو۔ جب کہ یہاں معاملہ برعکس ہے کیوں کہ یہاں حدیث (یعنی مُصَدَّق) خاص ہے کہ زنا اور وہ بھی جار کی بیوی کے ساتھ۔ اسی طرح قتل اور وہ بھی خوف رزق کی وجہ سے۔ جب کہ آیت مبارکہ (یعنی مُصَدَّق) عام ہے کہ وَلَا يَزْنُونَ اس میں زنا عام ہے خواہ جار کی بیوی ہو یا غیر جار کی بیوی۔

تَفْصِيلاً قَدْ مَرَّ - مختصراً عرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تخصیص کرنا نہیں حلیلہ جار کے ساتھ بلکہ مقصد زیادت قباحت و زیادت تشنیع بیان کرنا ہے کہ یہ بات کتنی قبیح ہے کہ قتل اولاد ہو لیکن وہ بھی رزق کی خاطر، اور زنا ہو وہ بھی ہمسائے کی بیوی کے ساتھ۔

اسمائے رجال

حالات حضرت عبداللہ بن مسعودؓ آپ کی کثرت ابو عبد الرحمن ہندی ہے۔ قدیم الاسلام میں، ذوبجربین ہیں۔ نیز ذوقبلیتین بھی ہیں۔ کیونکہ ہجرت قبل و نیز سترہ ماہ بعد ہجرت بھی مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا آپ غزوہ بدر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے رازدار و مقرب صحابی ہیں۔ سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک، پاپوش مبارک، اور وضو کا پانی آپ ہی اٹھاتے تھے۔ اس لیے آپ

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے سلسلہ میں فرمایا خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِبَارُ وَالْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ :

قَوْلُهُ الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ : شُرْكٌ كِي دُوسرے ہیں :-
اول شرک اکبر : یہ کہ اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا بلکہ تجدید ایمان کی ضرورت ہوگی۔

دوم شرک اصغر : جسے شرک خفی بھی کہہ سکتے ہیں جیسے عبادت میں زیادہ کاری کرنا یا شرک فی التسمیہ یعنی حلف بغیر اللہ یہ بلا توبہ اور نیک اعمال سے معاف ہو جاتا ہے۔ بحث یہ ہے کہ حدیث پاک میں الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ سے کونسا شرک مراد ہے۔ عند البعض یہاں شرک سے کفر باللہ مراد ہے کیونکہ اس کو اکبر الکبارؓ کہا گیا ہے۔ اور مطلق شرک کفر سے اکبر نہیں ہے مگر اہل عرب میں شرک کے بکثرت موجود ہونے کی بنا پر خاص کر کے اس کو ذکر کیا گیا، اور بعض کے نزدیک شرک سے مطلق شرک ہی مراد ہے۔ وَالْإِشْرَاقُ هُوَ الْإِشْرَاقُ

قَوْلُهُ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ : عُقُوقُ مُشَقٌّ هُوَ عَقٌّ سَابِقٌ بَابُ نَقَرٍ اس کے لغوی معنی ہیں قطع کرنا اور پھاڑنا۔ لیکن یہاں عُقُوق سے مراد یہ ہے کہ غیر معصیت

صاحب السواد السواک کے لقب سے مشہور ہیں، عادات و فضائل میں حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ آنحضرتؐ نے آپ کے لیے چار چیزوں کے متعلق دعا فرمائی تھی قرآن و حدیث و فقر و سیادت و امارت۔ آپؐ نے لوگوں سے فرمایا کہ تم یہ چار علوم ان سے حاصل کرو۔ آپ مذہب حنفی کے اصل الاصول ہیں۔ مدینہ طیبہ میں بقرہ ۶۲ سال ۳۲ھ میں وفات پائی۔ حضرت عثمان غنیؓ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ حضرت ابن مسعودؓ کی کلہ مرویات ۵۲۸ ہیں۔ آپ سے خلفاء اربعہ نیز دیگر صحابہؓ اور تابعینؓ نے روایت حدیث کی ہے۔

میں والدین یا ان میں سے کسی ایک کے حکم کی مخالفت کرے یا ان کو کوئی ایسی تکلیف پہنچائے جو عرفاً و عادتاً والدین اپنی اولاد سے گوارا نہ کرتے ہوں لیکن کھر سے نکلنے کے لیے ایذا پہنچانا جائز ہے۔

یقول ابوالاسعاد : یہاں دو فائدے قابل سماعت ہیں :-

۱- اجداد و جدات و عم بھی والدین کے حکم میں ہیں یعنی تعلیم و عدم ایذا رسانی میں یہ افراد بھی داخل ہیں۔

۲- والدین کو تکلیف نہ پہنچانا واجب ہے اور اسی طرح ان کی مالی و جانی خدمت کرنا جب کہ والدین خدمت کے محتاج ہوں۔ نیز اولاد خدمت گزاری پر قادر بھی ہو۔ لیکن والدین کے کہنے پر معصیت کا ارتکاب یعنی فرائض و واجبات کا ترک کرنا جائز نہیں کما فی قولہ تعالیٰ «وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا»

کما فی قولہ علیہ السلام لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ : البتہ مستحبات کا چھوڑنا جائز ہے، اور سنن مؤکدہ مثلاً جماعت اور صوم عرفہ وغیرہ کا ایک آدمہ دفعہ چھوڑ دینا بھی جائز ہے۔

سوال : اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراک باللہ کے بعد متصلاً عقوق والدین کو ذکر فرمایا۔ حالانکہ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں۔ مثلاً قتل ناحق سبب شتم وغیرہ۔

یقول ابوالاسعاد صاندا اللہ عن الشر والفساد : مختصر

جواب یا صواب

عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے ایجاد میں دخل ہے اسی طرح والدین کو بھی ایجاد بندہ میں دخل ہے۔ اگرچہ دونوں میں فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ سبب حقیقی ہیں جبکہ والدین سبب ظاہری ہیں تو سببیت میں اشتراکیت کی بنا پر اشراک باللہ کے بعد ہی کبائر میں سے عقوق الوالدین کو دوسرے مرتبہ پر رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر کیا گیا تو وہاں ساتھ ساتھ اطاعت والدین کو بھی ذکر کیا گیا۔

① وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَرَبُّنَا

② وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَرَبُّكَ أَسْرَبُ

③ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَرَبُّكَ أَسْرَبُ

والدین کے حکم کے تحت بیوی کو طلاق دینے کی حیثیت

علماء حضرات نے بحث کی ہے کہ اگر والدین بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیں تو آیا ان کی اطاعت کرنا واجب ہے یا نہیں اس میں دو آراء ہیں :-

اول یہ کہ ایسی صورت میں طلاق دینا ضروری ہے -

دوم یہ کہ اس بات میں ان کی اطاعت ضروری نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ والدین غفہ اور جذبات سے متاثر ہو کر ایسا حکم دیدیں اور بیٹا عمل کر بیٹھے۔ لیکن بعد میں اس کے نتائج برداشت کرنے کا تحمل نہ ہو۔ اس لیے ایسی صورت میں طلاق دینا ضروری نہیں۔ بلکہ خود اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھ لینا چاہیئے کہ طلاق دینا مناسب ہے یا نہیں۔ مزید بحث مع دلائل طلاق کے باب میں آئے گی۔

قوله وَالْيَمِينُ الْغُمُوسُ - یمین کی تین قسمیں ہیں ۱۔ یمین لغو ۲۔ یمین منعقدہ ۳۔ یمین غموس۔

یمین لغو | یمین لغو یہ ہے کہ ماضی کے کسی امر پر خلاف واقعہ قسم کھائے یہ سمجھ کر کہ میں درست کہہ رہا ہوں۔ اس پر نہ کفارہ ہے اور نہ ہی گناہ! کما فی قولہ تعالیٰ

لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ اِمَّا تَتَذَكَّرُ ﴿١٠٢﴾ کہ نزدیک لغو سے مراد وہ قسم ہے جو بلا قصد منہ سے نکل جائے خواہ ماضی کے کسی واقعہ پر ہو یا مستقبل کے واقعہ پر ہو۔

یمین منعقدہ | یمین منعقدہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانے کو کہتے ہیں۔ اس میں حادث ہونے کی صورت میں بالاتفاق کفارہ ہے۔

یمین غموس | یمین غموس یہ ہے کہ کسی گزشتہ جھوٹی بات پر عدا قسم اٹھائے۔ مثلاً واللہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور واقع میں وہ کام کیا تھا

عند البعض یمین غموس کے معنی ہیں کسی دوسرے سے مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا، احاث کے نزدیک اس میں فقط گناہ ہے۔ اور شوافع کے نزدیک کفارہ بھی ہے۔

غموس کی وجہ تسمیہ — غموس کے لغوی معنی ہیں غوطہ دینے والی۔ تو یہ قسم بھی اپنے فاعل کو اذل گناہ میں اور پھر دوزخ میں غوطہ دیتی ہے۔

قولہ وفی روایت النبیؐ — فی روایت النبیؐ خبر مقدم اور شہادۃ الزور مبتداء مؤخر۔ بدل معنی مکان منصوب بوجہ ظرفیت اور یمین الغموس پر دو اعراب پڑھنے جائز ہیں۔
۱۔ رَفَعَ الْيَمِينَ الْغُمُوسُ اعراب حکائی ہے۔ ۲۔ جَرَّ الْيَمِينَ الْغُمُوسُ مضاف الیہ بنا کر۔

سوال: اختلاف روایت کیوں ہے؟

جواب اول: دونوں روایتیں جدا جدا ہیں یعنی حضرت عمرؓ کی روایت اور ہے اور حضرت انسؓ کی روایت اور ہے۔

جواب دوم: اختلاف روایت بوجہ اختلاف مجلسین کے ہے کہ جس مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمروؓ تھے وہاں الیمین الغموس ارشاد فرمایا، اور جس میں حضرت انسؓ تھے۔ وہاں شہادۃ الزور ارشاد فرمایا۔

ترجمہ: حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو! پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں فرمایا خدا کے ساتھ شریک کرنا، اور سحر و جادو کرنا۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَلِّفَاتِ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ
قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ

فائدہ — پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالاً موبقات کو بیان فرمایا بعدہ تفصیل بیان فرمائی۔ تاکہ اوقع فی الذہن والنفس ہو۔ کیونکہ اولاً اجمال بعدہ تفصیل۔ تو بات سمجھ میں آجاتی ہے۔

سوال — امور مذکورہ کو موبقات کیوں فرمایا ؟

جواب — موبقات بایں وجہ ہے کہ ان امور مذکورہ سے اولاً روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جسمانیت کے بھی ہلاک ہونے کا قوی خطرہ ہوتا ہے۔

سحر کے بارہ میں مختصر بحث

يقول ابوالاسعاد — اس حدیث پاک میں سات ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے سحر کو بھی شمار کیا گیا ہے۔ لہذا اس بحث کو امور خمسہ پر تقسیم کیا جا رہا ہے۔

محدثین حضرات نے سحر کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ مگر یہ احقر انقر صرف دو پر اکتفا کر رہا ہے جو میرے نزدیک امر اول سحر کی تعریف جامع مانع ہونے کے ساتھ جمیع تعریفات کو محیط ہیں۔

تعریف اول سحر کی تعریف یہ ہے کہ اسباب خفیہ کے ذریعہ ایسے امور کو اپنے قابو میں لے آنا جو عارق للعادات ہوں اور اس کی نسبت خدا کی ذات یا صفات کی طرف نہ کی جائے۔

تعریف دوم شرعی اصطلاح میں سحر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں شیطان کو خوش کر کے اس سے مدد حاصل کی جائے جس طرح فرشتے تقویٰ طہارت پاکیزگی اعمال صالحہ، ذکر اللہ سے خوش ہوتے ہیں ان کی اعانت انہی ذرائع سے حاصل کی جاسکتی ہے، اسی طرح شیاطین کلمات کفر و شرک کو اکب و نجوم کی پرستش خون ناحق نجاست و نا پاکی سے خوش ہوتے ہیں ان کی امداد ان ذرائع سے حاصل کی جاتی ہے۔

سحر کی بہت سی قسمیں ہیں :-
امر دوم اقسام سحر اول — بعض اوقات ارواح شیاطین یا کسی بہادر آدمی

کی روح کو سحر کر لیا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ ایسے امور کو اپنے قابو میں کر لیا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے مشکل ہوتے ہیں اور ان ارواح کی ایسی تعظیم کی جاتی ہے جس طرح خدا کی تعظیم کی جاتی ہے۔

تو یہ سحر بالاتفاق کفر ہے۔

دوّم : اپنی قوت حاکمہ کو یکسو کر لیا جاتا ہے کہ ہمیشہ ایک طرف دھیان ہو۔ اس کی اہم شرط یہ ہے۔ قَلْبٌ طَعَامٌ - قَلْبٌ مَنَامٌ - قَلْبٌ کَلَامٌ - تو اس میں اگر اسلام کے خلاف کفر کی تائید مقصود ہو تو یہ کفر ہے۔ اور اگر اسلام کی تائید مقصود ہے تو جائز بلکہ ثواب کی امید ہے اور اگر کچھ مقصود نہ ہو صرف جادو سے اپنی حفاظت کرنا مقصود ہے تو مباح ہے۔

سوّم : سحر کی تیسری قسم یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت ہی تبدیل ہو جائے انسان کو جانور یا پتھر بنا دیا جائے۔ امام راغبؒ اور ابوبکر جصاصؒ وغیرہ علماء سحر کی وجہ سے حقیقت کی تبدیلی نہیں مانتے۔ معتزلہ کی رائے بھی یہی ہے ان کے نزدیک یہ سب فریب نظر اور خیال بندی ہے کما فی قولہ تعالیٰ فِی قِصَّةِ سَيِّدِنَا مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ یُحْمِلُ اِلَیْہِ مِنْ سِحْرِہُمْ اَنَّهُمْ اَنْسٰی - (پہ طہ)

امر سوّم سحر میں صرف خیال بندی ہے یا تغیر نفس الامر ہے

اس بات پر تو اتفاق ہے کہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے اس میں علماء نے بحث کی ہے کہ سحر میں صرف خیال بندی ہوتی ہے یا نفس الامر میں بھی کوئی تغیر ہوتا ہے۔ اس میں دو قول ہیں نہ شافعیہ میں سے ابو جعفر استرآبادی، حنفیہ میں سے ابوبکر رازیؒ، اصحاب ظاہر میں سے ابن حزمؒ اور چند علماء کا قول یہ ہے کہ جادو سے کسی چیز میں انقلاب نہیں آتا یہ محض تحیل اور نظر بندی ہوتی ہے۔

قول اوّل

وہ دلیل پیش کرتے ہیں ساحرین فرعون کے سحر سے کہ اس بارہ میں قرآن کریم اعلان کرتا ہے: قَوْلُهُ تَعَالٰی "فَاِذَا حَبَّ اِلَیْہُمْ وَعَصٰہُمْ یُحْمِلُ اِلَیْہِ مِنْ سِحْرِہُمْ اَنَّهُمْ اَنْسٰی" کہ لاشعور اور رستیاں حقیقتہً سانپ نہیں بنی تھیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں سانپ کی شکل ڈال دی گئی۔ لہذا یہ خیال امر ہوا حقیقت نہیں ہے۔

دلیل

قول دوم — جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ بعض جادو سے سحیح انقلاب بھی ہو جاتا ہے مثلاً تندرست بیمار ہو گیا۔ جمہور نے حضرت کعبؓ (یعنی عبداللہ بن سلام) کی اس روایت سے اس دعا پر استدلال کیا ہے ”لَوْلَا كَلِمَتُ اِقْوَلْ لَهْتَ لِجَعَلْتَنِي الْيَهُودُ حِمَاً“ یعنی اگر میں ان کلمات کا ورد نہ رکھتا تو مجھے یہود گدھا بنا دیتے۔ وہ دعا یہ ہے:-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيْ لَيْسَ بِشَيْْءٍ اَعْظَمُ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ السَّامِيَّاتِ الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُھُنَّ بَرْوَلًا فَاجِرًا وَبِاَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰی كُلِّھَا مَا عَلِمْتُ مِنْھَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرًّا وَدَرًّا
ترجمہ: میں اللہ عظیم کی پناہ مانگتا ہوں جس سے کوئی بڑا نہیں۔ اور اللہ کے کلماتِ تامہ کے ذریعہ جن سے کوئی نیک و بد انسان آگے نہیں جاسکتا، اور پناہ مانگتا ہوں اسماءِ حسنیٰ کے ذریعہ خواہ میں ان کو جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں۔ اللہ کی مخلوق کے شر سے، اور جس کو وجود دیا اور پھیلایا۔

پس حضرت کعبؓ کے گدھا کہنے کا مطلب حقیقی معنی کے لحاظ سے یہی ہوگا کہ انسان واقعی گدھا بن جائے۔ اگرچہ حمار کہنے میں مجازی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں جو بیوقوفی سے کنایہ ہے۔
دلیل دوم — بعض صحیح روایات میں اِنَّ السَّحَرَ لَحَقٌّ کے الفاظ آئے ہیں۔

مُعْزَلہ کے مُتَدَل کا جواب
مُعْزَلہ حضرات وغیرہ نے جو آیت پیش کی وہ جادو کی ایک قسم کا بیان ہے، مطلق سحر کا بیان نہیں ہے جب کہ کلام مطلقاً سحر کے متعلق ہو رہی ہے۔

امرِ تہارم — سحر کا حکم
سحر کبیرہ گناہوں میں سے ہے بعض حضرات نے اس کو کفر بھی قرار دیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر حلال سمجھ کر نہیں کرتا تو حرام ہے، اور اگر حلال سمجھ کر کرتا ہے تو کفر ہے۔

یَقُولُ اَبُو الْاَسْعَاد — ظاہراً سحر و معجزہ و کرامت کے خارق للعادة ہونے میں اشتراک ہے۔ ان میں ما بہ الاختیار کیا ہے تو چند اعتبار سے معجزہ، کرامت اور سحر میں فرق کیا گیا ہے۔

امریٹنجم — سحر اور معجزہ کے مابین فرق

ان میں مختلف فرق بیان کیے گئے ہیں —

- فرق اول** | سحر ایک ایسا فن ہے جس کی روزمرہ تعلیم و تعلم ہوتا ہے۔ اس پر بہت سی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں جو بھی اس کی تعلیم حاصل کرے گا اظہارِ سحر میں کامیاب ہوگا۔ لیکن معجزہ ایک فعلِ خداوندی ہے جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے وہ کسی ضابطہ اور قاعدہ کے تحت داخل نہیں وہ جب چاہے اسی کے ذریعہ معجزہ کو وجود میں لائے۔
- فرق دوم** | صاحبِ معجزہ قبل از ظہورِ معجزہ اس کی کیفیت و تفصیل سے نا آشنا رہتا ہے، لیکن ساحر سحر کی کیفیات و تفصیلات کو حاوی ہوتا ہے۔
- فرق سوم** | ساحر کے سحر کا مقابلہ دوسرا ساحر پیش کر سکتا ہے۔ لیکن معجزہ کا مقابلہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔

کرامت اور معجزہ کا فرق

- فرق اول** | کسی غیر نبی کے ہاتھ پر اتباعِ نبی کی برکت سے جو خارقِ عادات اور افعال عجیبہ نمودار ہوتے ہیں اس کا نام کرامت ہے۔ جب کہ معجزہ میں کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں ہوتی سوائے وحی کے۔
- فرق دوم** | معجزہ میں تحدی (یعنی چیلنج) کی دعوت ہوتی ہے جب کہ کرامت میں یہ نہیں ہوتا۔

الحاصل — پھر ان تینوں میں ایک عام فرق یہ ہے کہ جس شخص سے افعالِ عجیبہ اور خارقِ العادات امر ظاہر ہوں اور وہ اگر متبعِ شریعت نہ ہو تو یہ سحر اور استدراج ہے۔ اور اگر وہ شخص متبعِ شریعت ہے اور ساتھ ساتھ نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے تو وہ امرِ معجزہ ہے۔ اگر نبوت

کا دعویٰ نہ ہو تو کرامت ہے۔

مختصر اور اختتامی ضابطہ

خلاصہ یہ ہے کہ تعویذ گنڈے، وظیفہ عزیمت، جادوہیں پہلے الفاظ کو دیکھا جائے اگر کفریہ الفاظ ہیں خبیث ارواح، شیاطین و جنات، دیومی یا دیوتاؤں، ستاروں اور فرشتوں سے مدد حاصل کی جا رہی ہے تو حرام اور کفر ہے۔ چاہے غرض صحیح ہو یا غلط۔ لیکن اگر کلمات صحیح ہوں تو پھر دوسرے نمبر پر غرض اور مقصد کو دیکھا جائے گا۔ وہ بھی اگر صحیح ہے تو یہ سب چیزیں جائز ہونگی، ورنہ نقصان پہنچانے کی نیت سے کی جائیگی تو ناجائز ہوں گی۔ تیسرے نمبر پر اگر الفاظ نامعلوم المعنی ہوں تو چونکہ اس میں کفری معنی کا احتمال ہے۔ اس لیے ایسے وظیفہ وغیرہ سے بچنا بھی ضروری ہے۔

فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنْ اللَّهِ وَإِنْ يَكُ خَطَا فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ
وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيَانٌ : — : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ○ وَاعْفِرْ لَنَا مَا وَقَعَ مِنَ الْخَطَا وَالزُّكُلِ وَمَا كَرَّضَى
بِهِ مِنَ الْعَمَلِ — آمِينَ

وقد فرغت من هذا البحث في يوم الجمعة بوقت الضحى

۱۹ جمادی اولیٰ — ۱۴۲۲ھ

۱۰ اگست — ۱۴۰۲ھ

قولہ: وَأَكُلُ الزَّيْلُوَا۔ ای استعمالہ یعنی ذکر اکل مراد استعمال ہے۔ خواہ لینا ہو تب بھی ناجائز ہے، دینا ہو تو تب بھی ناجائز۔ کیونکہ بعض اشیاء ایسی بھی ہیں جن کا تلقین اکل کے ساتھ نہیں مثلاً لباس وغیرہ۔

قولہ: وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ۔ بلوغ سے قبل جس کا والد فوت ہو جائے۔ بلوغ

کی قید اس لیے لگائی کہ لَا يَبْتَغِ الْبَلَوِغِ اگر ماں مر جائے تو یتیم نہ ہوگا۔

قَوْلُهُ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ — التَّوَلَّى اى الادبار للفرار يعنى بھاگنا
الزَّحْفِ اس کے دو معنی ہیں :-

۱۔ الزَّحْفُ : اى الصف الاول کیونکہ صف اول مرکبى مقام ہوتا ہے۔ اس سے بھاگنے
میں کئی قباحتیں ہیں۔ ایک تو تفریق جماعت کہ اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی فرار ہونے میں کوشش کریں گے
دشمنوں کے سامنے مسلمانوں کی کمزورى ظاہر ہوگی وغیرہ۔ اس لیے اس بارے میں سخت
وعید فرمائی۔

۲۔ الزَّحْفُ : بمعنی بڑا شکر جو دشمن کی طرف چلے اور یہ نہ خُفُ الصَّبِي سے مأخوذ ہے
یعنی بچے کا سرین کے بل گھسٹنا چونکہ بڑا شکر بھی بہت آہستہ آہستہ گھسٹتا ہوا چلتا ہے۔
مبالغۃً اس پر مصدر کا اطلاق کیا گیا۔ یہاں مراد جنگ ہے۔

حَاصِلُ جُمْلَةٍ : حدیث پاک میں دشمن کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کرنے
کو ہلاکت کا موجب بتلایا گیا ہے۔ اس لیے کہ جس شخص نے اتنی بزدلی دکھائی کہ عین اس موقع
پر جب کہ اس کو ایمانی شجاعت و دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ دشمن کو پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑا
ہوا اور یہ مذموم حرکت اصالتہً اہل اسلام کی رسوائی کا سبب بنی۔

جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کے
مقابلہ میں دو یا دو سے کم کافر ہوں تو ان کے مقابلہ میں راہ فرار اختیار کرنا
گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں اگر مقابلہ میں دو سے زیادہ تعداد ہو تو پھر بھاگنا حرام نہیں بلکہ جائز ہے
مگر اس میں بھی اولیٰ اور بہتر یہی ہے کہ وہ اس صورت میں پیٹھ نہ دکھلائے۔ بلکہ مقابلہ کرے
یا غازی ہو یا شہید۔ کما فی زمنا فلسطین و عزرائیل۔

قَوْلُهُ وَقَدْ فُتِحَتِ الْمُحَصَّنَاتُ — (ترجمہ) اور تہمت لگانا پاک دامن ایماندار
عورتوں پر جو زنا سے غافل ہیں، شریعت کے اندر محصن مرد کا بھی یہی حکم ہے۔ عورت کی
تخصیص عادت اور آیت کی وجہ سے ہے۔ اس میں المؤمنات کی قید احترازی ہے
یعنی اگر غیر مؤمنات پر تہمت لگائی جائے تو گناہ کبیرہ نہیں ہے غافلۃً کی قید اتفاقی ہے۔

اس کا معنی ہے بے خبر ازنا و تابعات آں - یعنی عشقیہ باتیں -

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِنِي الزَّانِفُ
حِينَ يَزِنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ :

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے
ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں
ہوتا کہ زانی زان کرنے کی حالت میں مؤمن
ہو۔

سوال | بظاہر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا پوری وغیرہ کبائر مخرج عن الایمان
ہیں جس سے معتزلہ و خوارج کی تائید ہو رہی ہے جو مرتکب کبائر کو خارج عن
الایمان قرار دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ظاہر اہل السنۃ والجماعۃ کی مخالفت بھی ہو رہی ہے کیونکہ
ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ مخرج عن الایمان نہیں ہے تو اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔

جواب اول | سب سے بہتر جواب جس کو صاحب مشکوٰۃؒ نے امام بخاریؒ سے
نقل کیا ہے کہ ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ زنا وغیرہ کے وقت
کمال ایمان اور نور ایمان باقی نہیں رہتا۔ نفس ایمان کی نفی نہیں، کمال ایمان کی نفی ہے۔

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَنْزَعُ مِنْهُ نُورُ الْإِيمَانِ وَقَدْ رَوَى مَرْفُوعًا
أَخْرَجَهُ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّبْرِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ زَانَى نَزَعَ اللَّهُ
نُورَ الْإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ رُدَّ هَكَذَا رَوَى
ابوداؤد شریف ص ۲۹۶ باب الدلیل علی الزیادۃ والنقصان وفتح الباری
ص ۹۹ کتاب الحدود :

نیز مؤلف مشکوٰۃ فرماتے ہیں :-

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَكُونُ هَذَا مُؤْمِنًا تَامًا وَلَا يَكُونُ لَهُ نُورُ
الْإِيمَانِ رِ مشکوٰۃ شریف ص ۱۰۱

جواب دوم | اس حدیث پاک میں نفی کے صیغے نہیں کے معنی میں ہیں نفی اور نہیں ایک دوسرے کی جگہ بلغاء کے ہاں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ مؤمن کو حالت ایمان میں زنا وغیرہ نہ کرنا چاہیے۔ یعنی اس کی حالت ایمان ایسی حرکات سے آبی اور مانع ہے۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ بعض روایات میں نفی کی جگہ نہیں کے صیغے وارد ہوئے ہیں۔ رکما فی فتح الباری ص ۱۲

جواب سوم | یہاں ایمان بول کر اس کا بڑا شعبہ مراد لیا ہے یعنی حیار۔ تو مؤمن کا معنی ہوگا مستحیٰ یعنی حیار والا۔ مطلب حدیث کا یہ ہوگا کہ نہیں زنا کرتا زنا کرنے والا اس حال میں کہ وہ حیار والا ہو۔ یعنی حیار کے ہوتے ہوئے یہ حرکات نہیں ہو سکتیں۔ یقول ابوالسعاد : اس حدیث سے عین ارتکاب کبیرہ کے وقت خروج ایمان ثابت ہو رہا ہے حالانکہ معتزلہ خروج دائمی کے قائل ہیں۔ فلا حُجَّةَ لَهُمْ !

جواب چہارم الزامی | قولہ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً : ای اخذ مالہ قهراً یعنی ظلمًا : کسی کا مال لوٹنا جس کو ڈاکہ زنی بھی کہتے ہیں۔

قولہ يَرْفَعُ النَّاسَ أَبْصَارَهُمْ - رفع بصریا تو تعباً ہے ان کی جبرأت پر یا ان کے خوف کی وجہ سے ہے۔ علامہ طبریٰ معنی کرتے ہیں :-

وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيَتَضَرَّعُونَ وَيَسْكُتُونَ وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى دَفْعِهِ وَهَذَا ظُلْمٌ عَظِيمٌ لَا يَلِيْقُ بِحَالِ مَنْ هُوَ مُؤْمِنٌ :

ڈاکہ زنی میں تین چیزیں جرم ہیں (۱) مال غیر پر ناجائز قبضہ (۲) ظاہر ظہور دوسرے کا مال چھین لینا (۳) دل کی سختی کہ لوگوں کی حسرت اور آہ و پکار پر ترس نہ کھائے۔ لہذا یہ گناہوں کا مجموعہ ہوا جو مؤمن کی شان کے خلاف ہونے کے ساتھ ظلم عظیم ہے۔

قولہ وَلَا يَخْلُ - غُلَّ غُلُول سے ہے غلّ مال غنیمت میں خیانت کرنے کو کہتے ہیں۔ کبھی مطلقاً خیانت پر بول دیا جاتا ہے۔ یہاں دوسرا معنی زیادہ ظاہر ہے۔

قولہ قَالَ عِكْرِمَةُ - عكرمة ابن ابی جھل نہیں ہیں۔ بلکہ عبداللہ ابن عباسؓ

کے آزاد کردہ غلام آپ کے خادم اور کاتب ہیں۔

قَوْلُهُ وَهَكَذَا اشْتَبَكَ بَيْنَ اصْبَاحِهِ رَ تَرْجَمَ اور اپنی انگلیوں کو داخل کر دیا اور پھر انگلیوں کو نکالا۔

حضرت ابن عباسؓ نے اپنی انگلیوں کی مثال کے ذریعہ واضح کیا۔ انہوں نے پہلے اپنے ایک ہاتھ کے پنجے کو دوسرے ہاتھ کے پنجے میں داخل کیا اور دکھایا کہ یہ گویا ارتکاب معصیت سے قبل کی حالت ہے کہ نور ایمان مؤمن کے قلب میں جاگزیں ہے۔ پھر انہوں نے دونوں پنجوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے بتایا کہ جس طرح ایک پنجہ دوسرے پنجے سے الگ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ارتکاب معصیت کے وقت نور ایمان مؤمن کے قلب سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ پنجوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا اور کہا کہ جس طرح یہ پنجے پھر ایک دوسرے میں داخل ہو گئے ہیں اسی طرح اگر مؤمن ارتکاب معصیت کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پہلے کی طرح اپنی جگہ واپس آ جاتا ہے۔

قَوْلُهُ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَكُونُ هَذَا مُؤْمِنًا تَامًا رَ تَرْجَمَ حضرت ابو عبد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کامل مؤمن نہیں رہتے۔ — یہاں سے صاحب مشکوٰۃ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں جس کی مکمل وضاحت جواب اول کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کی تین علامتیں ہیں۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ :

قَوْلُهُ آيَةُ - یہاں آیت سے جنس آیت مراد ہے اسی لیے ثَلَاثٌ کا اس پر محل

درست ہے۔

قَوْلُهُ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ - اِنِّیْ وَانْ عَمِلَ اَعْمَالَ الْمُسْلِمِیْنَ مِنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَغَیْرِہِمَا مِنْ اَعْبَادَاتِ -

قَوْلُهُ إِذَا أَوْعَدَ أَخْلَفَ - وَوَعْدُ كَالْفِطْرِ وَشَرُّ دَوْنِهِمْ فِي مَسْتَعْلٍ هُوَ جَبَّ كَيْفَ اِيْعَادِ
 كَالْفِطْرِ مُحَضَّرٍ شَرُّ كَيْفَ اِيْعَادِ هُوَ - يَهَاں پَر لَفْظِ وَعْدٍ جَو لَفْظِ دَوْنِهِمْ كَو عَامِ هُوَ كَا - مَكْرُ قَرَأْنِ سَ
 مَعْلُومِ هُوَ تَا هُوَ كَيْفَ كَا وَعْدِ مَرَادِ هُوَ كَ اَسْ مِیْ خِلَافِ نَدَ كَرِ سَ بَخْلَافِ وَعْدِ شَرُّ كَ كَ اَسْ كَ
 خِلَافِ كَرِ نَا مَحْمُودِ هُوَ بَلَكِ لَبِضِ جَكِ خِلَافِ كَرِ نَا وَ اِجْبِیْ تَا هُوَ - عِنْدَ الْعُلَمَاءِ اِذَا لَوْ قَتَلَ وَعْدِ اِيْفَاءِ كِ نِيَّتِ
 هُوَ پَحْرُ كَوْنِیْ مَانِعِ دَر پِلِشِ هُوَ كِیَا تَوَدِ مَكْرُوهِ نَهْیِ اَوْرِ نَدِ اَسْ مِیْ قَبَاحَتِ هُوَ - كَمَا فِی رِوَايَةِ
 اَبْنِ دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِیِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمٍ مَرْفُوعًا اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا أَوْعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ فَلَمْ يَفِ لَهُ وَلَمْ يَجِئْهُ لِمِيعَادِ
 فَلَا تَشْرَعْ عَلَيْهِ :

فائدہ - مُعْتَدِیْنِ خُصْرَاتِ نَے لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو اَمْعِ الْكَلِمِ
 سے ہے - کیونکہ انسان کی عملی زندگی تین چیزوں میں بند ہے - (۱) قول (۲) فعل (۳) نیت - یہ
 تینوں درست ہو جائیں تو باقی کچھ نہیں رہتا - اسی طرح عمل کے تین درجہ ہیں - ایک دل کا فعل،
 دوسرا زبان کا، تیسرا جوارح کا - اِذَا أَحَدٌ كَذَبَ قَوْلَ كَ فَسَادِ پَر دَالِ ہے - وَ اِذَا اَوْتَمَنَ
 خَانَ فَعْلِ كَ فَسَادِ پَر بِنِیْ ہے - وَ اِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ مِیْ نِیَّتِ كَا فَسَادِ ہے

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن عمرؓ
 سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس میں چار عیوب
 ہوں وہ بڑا منافق ہے -

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ
 مُنَافِقًا خَالِصًا -

قَوْلُهُ أَرْبَعٌ - اس کی صفت خِصَالِیْ مَحْذُوفِ ہے - اصل عبارت تھی اربع خصال
 قَوْلُهُ إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ - پہلی حدیث میں إِذَا أَوْعَدَ تھا - اس میں إِذَا عَاهَدَ
 ہے - دونوں میں فرق یہ ہے کہ معاہدہ طرفین سے ہوتا ہے اور وعدہ ایک طرف سے - مگر اس کے
 عموم میں معاہدہ بھی داخل ہے - نیز معاہدہ کا نقض حرام ہے - بشرطیکہ یہ معاہدہ خلاف شرع نہ ہو -

اور وعدہ کا نقض مکروہ ہے۔

قَوْلُهُ فَجَرٌ - اِی مَشَقَّةٌ یعنی گالیاں دینا یہ اتنا قبیح فعل ہے کہ مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے کہ کافروں کو گالیاں نہ دو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ - (پک انعام)
حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں منافق کی تین علامتیں بیان کی گئی ہیں:-
(۱) کذب (۲) وعدہ خلافی (۳) خیانت - جب کہ حضرت ابن عمرؓ کی

سوالِ اوّل

روایت میں چار علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان چار میں دو علامتیں تو پہلی ہی روایت کی ہیں یعنی کذب اور خیانت۔ اور دو علامتیں زائد ہیں یعنی عہد شکنی اور فجور، وعدہ خلافی صرف پہلی روایت میں ہے فَتَعَارَضَا۔

کسی چیز کی بہت سی علامات ہو سکتی ہیں کبھی سب کو بیان کیا جاتا ہے اور کبھی بعض کو اس لیے ایک کے ذکر کرنے سے دوسروں کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ عدد کا مفہوم مخالف بالاتفاق معتبر نہیں ہے۔

جوابِ اوّل

یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے عین کی وحی آئی تو تین کو بیان فرمایا۔ بعد میں ایک اور کی وحی آئی تو چار کو بیان فرمایا۔

جوابِ دوّم

حدیث ابو ہریرہؓ میں انحصار مقصود نہیں کیونکہ مسلم شریف میں آیت المنافق کے بجائے من آیت المنافق من تمیضیہ کے ساتھ وارد ہونا اس پر قرینہ ہے۔

جوابِ سوّم

یہاں جو چیزیں علامتِ نفاق بتائی گئی ہیں۔ یہ سب ایسے مؤمنین کے اندر بھی پائی جاتی ہیں جن کے ایمان میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔

سوالِ دوّم

تو اب مطلب یہ ہو گا کہ سب مؤمنین منافق ہیں اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰہ۔ تو اس کے مختلف جواب دیے گئے ہیں۔

جوابِ اوّل

علامہ قرطبیؒ اور علامہ بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ یہاں منافق علی کا بیان ہے جو مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے نہ کہ منافق اعتقادی کا جو کافر اور مخلص فی النار ہے۔

جوابِ دوّم

علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ علامت و علت میں فرق ہے۔ علت پاتے جانے سے معلول کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن

علامت کے موجود ہونے سے ذوالعلامت ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہذا ایک چیز کی علامت دوسری چیز میں پائی جاتی ہے۔ مگر دوسری چیز پہلی چیز نہیں ہو جاتی۔ بنا بریں یہ چیزیں منافق کی علامت تو ہیں لیکن کسی مسلمان کے اندر (یعنی ذوالعلامت) پائے جانے سے اس کا منافق ہونا لازم نہیں آتا۔ کیونکہ اصل ایمان و نفاق کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کذب، خیانت اور بدخلائی پر مداومت کرنے والا منافق حقیقی ہے کیونکہ لفظ اِذَا دوام اور تکرار پر دال ہے اور مسلمان ناسق کے اندر یہ خصالتیں علی الدوام نہیں پائی جاتیں۔ مثلاً اگر ایک دفعہ خیانت کرے بھی تو دوسری دفعہ امانت داری کا ثبوت بھی دیتا ہے۔

ترجمہ : روایت ہے ابن عمر سے فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق اس بکری کی طرح ہے جو دو بکریوں کے درمیان کھولے (چکر لگائے)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ

قوله عَائِرَة - عَار يُعِيرُ عَيْرًا سے مأخوذ ہے بمعنی اِی الطَّالِبَةُ لِلْفَحْلِ الْمُنْتَفِذَةِ ذَهَبَ وَبَعْدَ یعنی دوڑنا وچکر لگانا۔ منافق کی مثال اس بکری سے دی گئی ہے جو اپنے بڑ کی تلاش میں ادھر ادھر ماری ماری پھرتی ہے یعنی منافقین کے عدم ثبات علی الایمان کو شاة عائرة جو عدم ثبات علی الواحد ہے۔ اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس طرح عائرة کا کام صرف خواہش لانی ہوتا ہے۔ اسی طرح منافقین کا کام مقصد برآری اور مال و جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ لہذا اس اغراض کی تکمیل کے لیے کبھی مسلمانوں کی طرف آتے ہیں اور کبھی گھار کے پاس جاتے ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ - ① وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ رَبِّقَهُ آيَةُ ١٤ - ② مُذْ بَيْنَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هُمْ وَلَا إِلَىٰ هُمْ وَلَا إِلَىٰ هُمْ (النساء آیت ۱۴۲)

قوله تعیر - بفتح اوله ای تنقیر

قوله الى هذه - ای القطعة -

الفصل الثانی - یہ دوسری فصل ہے۔

ترجمہ : صفوان بن عسال سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ مجھے اس نبی کے پاس لے چلو ساتھی نے کہا کہ نبی نہ کہو کہ اگر ان کو خبر ہوگئی کہ ہم بھی ان کو نبی کہتے ہیں تو ان کی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ الْيَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لَا تَقُلْ نَبِيًّا :-

قوله اذْهَبْ بِنَا - بالعدیۃ کی ہے مقصد ان کے آنے کا یہ تھا لِئَسْأَلَهُ الْمَسْئَلَةَ اِمْتِحَانًا جیسا کہ بے جا اعتراض کرنے کی ان کی فطرت و جبلت خبیثہ تھی۔
عِنْدَ الْبَعْضِ الْبَاءُ فِي الْبِنَاءِ بِمَعْنَى الْمُصَاحَبَةِ اِی کُنْ رَفِیقًا لَنَا تَبِعْ هَذَا مَذْهَبَ الْمُبْد -

قوله اِلَى هَذَا النَّبِيِّ - محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ جملہ مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی دل سے حضرت کی حقانیت کی گواہی دیتے تھے۔ مگر محض حسد اور حسد سے انکاری تھے یَعْرِفُوْنَهُ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَاءَهُمْ :-
قوله لَكَ اَرْبَعُ اَعْيُنَ - یہ لَا تَقُلْ نَبِيًّا کی علت ہے اور اس کے دو مطلب ہیں :-

اول - اس جملہ سے خوش ہونے کی طرف کنایہ ہے۔ کیونکہ انسان جب خوش ہوتا ہے

تو آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ تو گویا دو آنکھیں چار ہو جاتی ہیں، یا خوشی سے آنکھیں جھک اٹھتی ہیں جیسا کہ غم سے عالم تاریک نظر آتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جب وہ سُننے لگا کہ تم نے نبی کہہ دیا تو وہ خوش ہو جائے گا کہ مخالفین نے مجھے نبی کہہ دیا۔

دوم۔ یا کنا یہ ہے انتظار کرنے سے کیونکہ انسان جب کسی چیز کی انتظار کرتا ہے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب سُننے لگا کہ تم نے اسے نبی کہہ دیا ہے تو انتظار کرے گا تمہاری کہ عنقریب یہ آپ کی اتباع بھی کریں گے۔

قَوْلُهُ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَا عَنْ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ - (ترجمہ) پھر وہ دونوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کھلی نشانیوں کے بارے میں پوچھا۔

قَوْلُهُ آيَاتٍ - آیت کی جمع ہے بمعنی احکام الہیہ و معجزے۔ یہاں دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ جس طرح قرآن مقدس کی آیت "وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (بنی اسرائیل آیت ۱۷) میں مفسرین کی ایک جماعت نے دونوں معنی لے کر تفسیر کی ہے۔ آیات بَيِّنَاتٍ کی تفسیر میں دو قول ہیں :-

یہ کہ ان یہودیوں کا سوال ان نو احکام کے متعلق تھا جو ہر ملت میں مشروع ہیں، اور آپ نے ان نو کے ساتھ علی سبیل الحکمۃ دسواں حکم بھی ارشاد فرمادیا

قول اول

جو یہودیوں کے ساتھ خاص تھا تو اس پر ان کے دل میں غیر اختیاری طور پر تصدیق پیدا ہو گئی، اور وہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں چومنے لگ گئے۔ آپ نے اس پر نکیر نہ فرمائی کیونکہ اس میں غلبہ اسلام تھا۔ یہ کہ یہودیوں کا سوال موسیٰ علیہ السلام کے ان نو معجزات کے بارے میں تھا۔

قول دوم

جن کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ اعراف میں پوری تفصیل کے ساتھ اور سورۃ نمل سورۃ بنی اسرائیل میں اجمالاً آیا ہے۔ اور وہ یہ ہیں ۱۔ عَصَا ۲۔ يَدُ بَيْضَاءٍ قُطْرُ سَالِي ۳۔ نَقْصُ ثَمَرَاتٍ ۴۔ طُوفَانُ بَارِشٍ ۵۔ جَرَادٌ (ٹڈی) ۶۔ قُمَّلٌ ۷۔ ضَفَادِعٌ (مینگڈک) ۸۔ دُم۔

سوال۔ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ان کے سوال کے مطابق نہیں اس کے دو جواب ہیں :-

جواب اول۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب علیٰ اُسلوبِ الحکیم ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ تمہیں معجزات سے زیادہ احکام کی ضرورت ہے۔ اس لیے جواب میں احکام کا ذکر ہے۔

جواب دوم۔ اب آپ نے معجزات و احکام دونوں بتائے تھے۔ مگر چونکہ معجزات مشہور اور قرآن مقدس میں مذکور تھے۔ اس لیے راوی نے اختصاراً ان کو ذکر نہیں کیا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ آپ نے یہ احکام بیان فرمانے کے بعد بطور استشہاد کے یہ آیت تلاوت فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (پہا ۱۲ ع) يَقُولُ ابْوَالاَسْعَادُ : حافظ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ سے نہ معجزات مراد ہیں اور نہ احکام عام بلکہ تورات میں دس وصایا لکھی ہوئی تھیں ان کے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا کیونکہ ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ کسی طرح حضرتؐ کو تنگ کیا جائے رغیب کی چیز کا سوال کر کے۔

سوال۔ ترمذی شریف کی روایت سے احکام یا معجزہ کی تائید ہوتی ہے اور وہ نو ہیں پھر وصایا کیسے مراد ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ وصایا تو دس ہیں۔

جواب۔ اس روایت کے راوی عبداللہ بن سلمہؒ ہیں۔ انہوں نے تِسْعَ کی ریائی کی ہے ان کا حافظہ آخری عمر میں خراب ہو گیا تھا۔ لیکن جمہور حضرات نے پہلے دو قولوں کو ترجیح دی ہے۔

قَوْلُهُ وَلَا تَمْشُوا بِكِبَرِيٍّ۔ ای بمبستری من الاشعر کہ ایسا آدمی جو گناہ سے بری ہے۔ صرف ذاتی دشمنی کی بناء پر اس کو بادشاہ کے پاس لے جانا کہ اسے قتل کرے۔

قَوْلُهُ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُودُ اَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ۔ اَنْ لَا تَعْتَدُوا۔ اس کے اعراب میں دو احتمال ہیں۔ ۱۔ یہ بتاؤ دلیل مصدر مبتدا ہو کر ہے اور عَلَيْكُمْ ظرف مستقر محل خبر مقدم میں ہے۔ ۲۔ عَلَيْكُمْ اسم فعل ہے بمعنی الْزُمُوا اَنْ لَا تَعْتَدُوا الخ بتاؤ دلیل مصدر مفعول بہ ہے۔ دونوں صورتوں میں خَاصَّةً الْيَهُودُ جملہ معترضہ ہے۔

قَوْلُهُ خَاصَّةً الْيَهُودُ۔ اس کی ترکیب میں بھی دو احتمال ہیں :-

۱۔ یہاں اَخَصَّ فعل مخذوف ہے خاصۃً اس کا مفعول مطلق ہے اور الیہود مفعول بہ یعنی یہ امر میں یہود کے ساتھ خاص کرتا ہوں۔

۲۔ اَلْیَهُودُ منصوب علی الاختصاص ہے یعنی یہ اَعْنٰی فعل مقدر کا مفعول بہ ہے اور خاصۃ الیہود سے حال ہے۔

فِي السَّبْتِ كِي تَشْرَح

اس کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح تمام قوموں کے لیے ہفتہ میں ایک دن عبادت کے لیے مخصوص تھا اسی طرح یہود کے لیے بھی شنبہ کا دن عبادت کے لیے متعین کر دیا گیا تھا، اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس دن خدا کی عبادت میں مشغول رہا کریں۔ چونکہ یہ قوم شکار کا خاص ذوق رکھتی تھی۔ اس لیے ان کو اس دن کے شکار سے بھی منع کر دیا گیا لیکن اس قوم نے اس حکم کو کوئی اہمیت نہ دی اور سخت مُمانعت کے باوجود اس دن مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ سخت مُمانعت کے بعد آخر ان کو عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ چنانچہ حضرت نے ان کو بطور تاکید وہ واقعہ یاد دلایا۔

قَوْلُهُ وَقَالَ لَنَشْهَدَنَّكَ سَبِيحًا - (ترجمہ) اور بولے کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں۔

سوال - جملہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں یہودی مسلمان ہو گئے کیونکہ وہ نبوت کی شہادت دے رہے ہیں۔

یہ کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کیونکہ ان کا اِنَّكَ سَبِيحًا کہنے کا مطلب نبی عرب مراد ہے اسرائیل کا نہیں۔ گویا ان کا مقصد نبی العرب ہے۔

جواب اول

عمومی بعثت کے منکر تھے جب کہ عموم بعثت کا عقیدہ ضروریاتِ دین سے ہے اس کا منکر کافر ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَتْلُمُونَ رَبَّهُمْ

جواب دوم - شہادت سے مراد تصدیق نہیں بلکہ معرفت ہے ان کو معرفت حاصل تھی نہ کہ تصدیق۔ جب کہ ایمان معرفت کا نام نہیں بلکہ تصدیق کا نام ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ ”يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ“ صرف معرفت سے آدمی مؤمن نہیں بنتا۔
سوال - قرینہ کیا ہے کہ وہ مؤمن نہیں۔

جواب - حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ”فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُونِي“ تو جواب میں کہتے ہیں کہ ”وَأَنَّا نَخَافُ أَنْ يُبْعَثَ أَنْ يَقْتُلَنَا الْيَهُودُ“ قتال یہود کے خوف سے ایمان نہیں لا رہے۔

قولہ ”أَنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا رَبَّهُ أَنْ يُزَالِ“ حاصل اس کا یہ بنتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میری اولاد میں ہمیشہ نبی آتے رہیں اور وہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ لہذا ان کی دعا کے مطابق بنی اسرائیل میں نبی آتے رہیں گے۔ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو یہود اس نبی کے ساتھ مل کر غلبہ پا کر ہمیں قتل کر دیں گے۔ اس مجبوری کی وجہ سے ایمان نہیں لا سکتے۔

یقول ابوالا سعاد : یہودیوں کی یہ بات ایک افتراء اور بہتان تھا۔ کیونکہ تورات اور ان کی کتاب زبور میں یہ مکتوب ہے کہ قبیلہ قریش سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے اور ان کا دین تمام ادیان سابقہ کے لیے ناسخ ہوگا اس پر مطلع ہونے کے باوجود داؤد علیہ السلام اس کے برخلاف کیسے دعا کر سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے جو شہد کہا تھا یہ بطور نفاق تھا اسی لیے صاحب مصابیح اس واقعہ کو علامات نفاق کے باب میں لائے ہیں۔

یقول ابوالا سعاد ثانیاً : اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ داؤد علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ نبوت میری نسل سے منقطع نہ ہو تو اس کے مختلف جواب دیے گئے ہیں۔

جواب اول - یہ کہ اس دعا کا مقصد اور اس کی مراد الی یوم القیامۃ نہ تھی۔ بلکہ الی بشت نبی اخر الزمان تھی۔

جواب دوم - یہ کہ ان کی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ وہ خاتم النبیین کے بعد اتمت محمدی کا ایک فرد بن کر آسمان سے نزول فرمائیں گے۔ فلا اشکال علیہ۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت انسؓ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں۔

وَعَنْ النَّبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مِّنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ

قوله ثَلَاثٌ - تین عوص ہے مضاف الیہ مخذوف کے اصل میں ثَلَاثُ خِصَالٍ تھا۔

قوله أَصْلٌ - بمعنی اساس وقاعدہ۔

قوله أَلَكْتُ - یہ اجدھا کی خبر ہے اصل میں عبارت تھی أَحَدُهُمَا أَلَكْتُ

عَمَّنْ قَالَ الْغ

قوله لَا تُكْفُرُ - یہ بیان ہے اَلَكْتُ کا کہ اس کو کافر نہ کہو۔

قوله بِذَنْبٍ - اس سے ما سوا شرک و کفر مراد ہے۔ کیونکہ صرف شرک و کفر سے

آدمی کافر بن جاتا ہے۔

اس حدیث میں کسی کی بدعتی دیکھ کر تکفیر کرنے سے نہیں ہے۔ اس سے خوارج

کی تردید ہو گئی اور لَا تُخْرُجُهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِعَمَلٍ سے معتزلہ کے

تردید ہو گئی۔ رہا سوال مرزا یوں کی تردید کا تو ان کی تکفیر ان کی بد اعمالی کی وجہ سے نہیں کی جاتی

بلکہ ان کی بد اعتقادی کی وجہ سے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔

قوله وَالْجِهَادُ مَا ضِ مِّنْ بَعَثَنِي اللَّهُ - اصل میں الثانی الجہاد تھا۔

قوله مَا ضِ - بمعنی جار کے ہے۔

قوله هَذِهِ الْأُمَمُ - اس سے مراد اُمَمِ اجابت ہے اور اُمَمِ اجابت سے

مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدیؑ اور ان دونوں کے متبعین ہیں جو دجال کو قتل کریں گے۔

حَاصِلُ جُمْلَةٍ : وَالْجِهَادُ مَا ضِ کا مقصد یہ ہے کہ جہاد اس وقت

تک جاری رہے گا۔ جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال اور اس کے تابعین سے جہاد

کریں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد جہاد منسوخ ہو جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کے بعد کوئی شرعی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے

قتل کے بعد جہاد کی ضرورت اور اس کا موقع نہیں رہے گا۔ کیونکہ اس کے بعد سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، جہاد کس سے کریں گے پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب کہ صرف کافر ہی دنیا میں رہ جائیں گے تو جہاد کون کرے گا۔

قَوْلُهُ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ - (ترجمہ) جہاد کو ظالم کا ظلم باطل نہیں کر سکتا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسلامی سربراہ مملکت ظالم و جابر ہو اگر دشمنانِ دین کے خلاف جہاد کا اعلان کر دے تو اس کو ماتا اور اس کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا شرعی طور پر ضروری ہوگا یہ نہیں کہ اس کے ظلم و جبر کا بہانہ لے کر جہاد میں شرکت اور مددگار بننے سے انکار کر دیا جائے۔
قَوْلُهُ وَلَا عَدُوٌّ عَادِلٍ - عدل عادل کا بھی جہاد کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے دو مطلب ہیں۔

اَوَّلُ - نفی معنی نہیں ہے اور مقصد یہ ہے کہ امام کا عادل یا ظالم ہونا مانع جہاد نہ ہونا چاہیے بلکہ ہر قسم کے امام کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہیے۔ تو امیر کا ظلم اور فسق شرکت جہاد سے مانع نہ ہو۔ نیز عدالت کی صورت میں یہ خیال نہ ہو کہ ملک میں امن و سکون ہے اور غنیمت کی ہمیں ضرورت نہیں بلکہ اس وقت بھی اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد جاری رکھنا چاہیے۔
دَوِّم - نفی اپنے ظاہر پر ہے اور مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی امام اور کوئی بادشاہ بھی جہاد کو ختم اور باطل نہیں کرے گا۔ اس سے مسئلہ قادیان کا دجل بھی ظاہر ہو گیا جو یہ کہتا ہے کہ میرے آنے کے بعد جہاد کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے۔

سوال - حضرت نے فرمایا جہاد کا باطل ہونا جو جواز سے یہ بات تو صحیح ہے کہ ہر کوئی اس سے تنگ ہوگا، اس کا ساتھ نہ دیں گے بلکہ عادل کے ساتھ ہر کوئی ہوتا ہے۔ اس کو

کیوں بیان فرمایا؟
جواب اوّل - مقصود تسوۃ الحکم مباذنت ہے کہ جہاد کا حکم یکساں ہے چاہے بادشاہ عادل ہو یا ظالم ہو اس کے ساتھ مل کر جہاد کرنا اور تسوۃ بیان کرتے وقت دونوں طرفیں برابر ہوتی ہیں۔

جواب دَوِّم - دونوں صورتوں میں وہم ہوتا تھا، ظالم میں ظلم کی وجہ سے وہم تھا،

عادل ہیں عدل کی وجہ سے دہم تھا اس لیے دونوں کو ذکر کیا۔

قَوْلُهُ وَالْإِيمَانُ بِأَدَقِّدَارٍ — اور تقدیروں پر ایمان رکھنا۔ یعنی یہ اعتقاد رکھے کہ اَنْ مَا يُجْرِي فِي الْعَالَمِ هُوَ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ۔ جسے یوں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ وَالْقَدَرُ خَيْرٌ وَشَرٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، معتزلہ پر بھی ایک قسم کا رد ہے جو مخلوق کے لیے قدرتِ مستقلہ کے قائل ہیں۔

يَقُولُ ابُو الْإِسْعَادِ — اس حدیث کو باب الکبائر میں لانے کی غرض یہ ہے کہ کبائر کے ارتکاب سے مسلمان کافر نہیں بنتا۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَفَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ قَرَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ۔

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے قلب سے نکل کر سر پر سائبان کی طرح مُعلق ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس معصیت سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان پھر اس کی طرف (قلب میں) لوٹ آتا ہے۔

قَوْلُهُ كَالظُّلَّةِ : مثل سائبان کے — علامہ ابن العزنیؒ نے لکھا ہے کہ كَالظُّلَّةِ سے تشبیہ دینا یہ اشارہ ہے کہ وہ اوپر بارلوں میں چلا جاتا ہے تاکہ اس پر اوپر سے عذاب نہ آجائے۔

قَوْلُهُ فَإِذَا خَرَجَ — اِی فَرَّخَ مِنْ عَمَلِ الْإِثْمَاءِ۔

سوال — اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مرتکبِ کبیرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو یہ معتزلہ کی دلیل ہونے کے ساتھ مسلکِ اہلِ السنۃ والجماعۃ کے خلاف ہے۔
جوابِ اول — یہ خروج عارضی ہوتا ہے نہ کہ دائمی۔

جواب دوم - یہ زجر و تہدید اور تشدید پر محمول ہے۔
جواب سوم - حدیث کا مقصد یہ ہے کہ کمال ایمانی اور حیائے ایمانی خارج ہو جاتی ہے اس پر گزشتہ حدیث لَا تَكْفُرُ بِذَنْبِ قَرِينِهِ ہے۔
 یقول ابوالاسعاد - حافظ ابن تیمیہؒ نے اس موقع پر بہترین مثال دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ گار انسان کی مثال ایسی ہے کہ ایک بینا شخص اپنی آنکھیں بند کر لے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا تو اس لحاظ سے یہ بینا شخص اور ایک نابینا شخص دونوں برابر ہیں، نہ یہ دیکھتا ہے اور نہ وہ۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وہ اس طرح کہ نابینا شخص نور بصارت سے مستقلاً محروم ہے اور بینا شخص نور بصارت تو رکھتا ہے مگر حجاب و غلاف کی وجہ سے دیکھنے سے محروم ہے۔ یہی حال مؤمن و کافر کا ہے کہ مؤمن کے نور بصیرت پر حجب معصیت کا حجاب پڑتا ہے تو وہ بھی کافر کی طرح معصیت و طاعت کا فرق نہیں کرتا لیکن خروج معصیت کے بعد پھر اپنی فطرت و نور بصیرت پر واپس آ جاتا ہے۔

یہ تیسری فصل ہے۔

الفصل الثالث

ترجمہ: حضرت معاذؓ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرٍ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ -

قولہ اَوْصَانِي - ان لفظوں سے مقصود تاکید ہے۔ یہ حکم تاکید دیا تھا۔ لغت عرب میں تاکید حکم کو وصیت کہا جاتا ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي"۔

أُولَٰئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (پک النساء)

قولہ کلمات - سوال - کلمات کلمہ کی جمع ہے معنی باتیں۔ حالانکہ آگے جن کا بیان ہو رہا ہے وہ کلمے نہیں بلکہ دس کلامیں ہیں پھر کیے کلمات فرمایا !

جواب - ابدال والا قانون مراد ہے کہ کبھی کبھی کلمہ سے مراد کلام لی جاتی ہے۔ لہذا فی مقام قولہ لَا تَشْرِكْ بِاللّٰهِ - حکم ازل کو قید لگی ہوئی ہے ”إِنْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ - حکم دوم کو بھی مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ اسی طرح حکم سوم کو بھی۔

سوال - یہ کہ قیودات مذکورہ قرآن مقدس کے خلاف ہیں کیونکہ حکم ہے کہ قتل کا خطرہ ہو یا حالت اکراہ ہو تو زبان سے کلمہ کفر کا کہنا جائز ہے ”إِذَا مَنَّ الْأَكْرَبُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأَدِيمَانِ“ اسی طرح اگر قصور ہے تو والدین کے حکم پر طلاق دینا واجب ہے۔ اور اگر جنگ یا مقابلہ میں دشمن ٹلشن سے زائد ہوں تو بھاگنا جائز ہے۔

جواب اول - یہ عزیمت کی تعلیم ہے کیونکہ اخذ بالعزیمۃ بہ نسبت عمل بالرخصۃ کے اولیٰ ہے۔ ہاں اس کی موت سے اگر اسلام کا نقصان ہو تو رخصت پر عمل کرنا اولیٰ ہے۔

جواب دوم - یہ قیودات حضرت معاذؓ سے خاص لوگوں کے لیے ذکر فرمائی ہیں۔ کیونکہ حضرت معاذؓ شریعت کے معاملہ میں انتہائی محتاط تھے اور وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ جو اولیٰ و بہتر ہوتا تھا۔ ان کے مزاج کے مطابق یہ حکم فرمایا۔

یقول ابوالاسعاد : جو کوئی جان دیدے اور کلمہ کفر نہ کہے تو اجر کا مستحق ہے۔ جان دے دینا عزیمت ہے، اور جان بچانا رخصت۔ اگر حدیث کا یہ مطلب ہو تو حضورؐ نے حضرت معاذؓ کو عزیمت کا حکم دیا۔

قولہ وَلَا تَعْتَقَنَّ وَالِدَيْكَ — اَنْی لَا تُخَالِفْتُهُمَا اَوْ احَدَهُمَا فِيمَا لَوْ كَانَ مَعْصِيَةً۔

قولہ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ — اِیْ اَمْرُكَ بِالطَّلَاقِ اَوْ الْبَيْعِ وَالتَّحْقِيقِ وَغَيْرِهَا — مقصد یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ اگرچہ وہ بیوی اور مال چھوڑ دینے کا حکم بھی دیں۔ مگر یہ بھی عزیمت اور اولیت پر محمول ہے۔ کیونکہ والدین

کے حکم کے باوجود بیہوشی کو نہ چھوڑنے کی اور مالِ ہبہ نہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ کیونکہ یہ حکم استحبانی ہے والدین کے حکم پر بیہوشی کو طلاق دینا مستحب ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیمؑ کا اشارہ پا کر طلاق دے دی۔ یہ مستحب عمل تھا۔

قَوْلُهُ وَلَا تَتَزَكَّ صَلَوةً مَكْتُوبَةً۔ (ترجمہ) جان بوجھ کر کوئی فرض نماز نہ چھوڑنا کیونکہ جو شخص قصدًا نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے اس کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔

اَوَّل۔ یعنی تارک الصلوٰۃ عمداً اللہ تعالیٰ کے عہد و امان میں نہیں رہتا۔ بلکہ وہ دنیا میں تعزیر کا اور آخرت میں عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص ایک نماز عمدًا ترک کر دے۔ اس کو امام مالکؒ، امام شافعیؒ کے نزدیک حَدًّا اور امام احمدؒ کے نزدیک اِدْتِدَادًا قتل کیا جائے گا اور امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نزدیک مدۃ العرقید کیا جائے گا اِلَّا یہ کہ وہ ادا کے صلوٰۃ کا عہد کرے تو پھر چھوڑ دیا جائے گا۔

دَوِّم۔ یہ کہ بے نمازی اللہ تعالیٰ کے اَمْن میں نہیں رہتا، نماز کی برکت سے انسان دنیا میں آفتوں سے مرتے وقت خرابیِ خاتمہ سے قبر میں فیل ہونے سے حشر میں مصیبتوں سے بفضلہ تم اَمْن میں رہتا ہے۔

قَوْلُهُ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا۔ اِی شربہا خَمْرًا اِی مَا خَابَ وَالْعَقْلِ کیونکہ نشہ عقل ہی جاتی رہتی ہے۔ شراب کی تخصیص اِمّ النجاست کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ سُمِّیَتْ الصَّلَوةُ اُمُّ الْبَادَاتِ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔

قَوْلُهُ وَاِیَّالَ وَالْمَعْصِیَةِ۔ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہنا۔ کیونکہ نافرمانی کرنے سے خدا کا غصہ اترتا ہے۔

یَقُولُ ابوالاسعاد: معصیت سے مراد صفات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو۔ لیکن چھوٹی نیکی کو حقیر جان کر مت چھوڑو۔ چھوٹا گناہ چنگاری کی طرح ہے جو کبھی مکان کو جلا دیتی ہے۔ معمولی نیکی تھوڑے پانی کی طرح ہے جو کبھی جان بچا لیتا ہے۔ شیطان پہلے چھوٹے گناہ کراتا ہے پھر بڑے۔ یہاں تک کہ

پھر معصیت پر ہمیشگی ہو جاتی ہے جو ناراضگی رب ذوالجلال کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔

قوله وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارِ مِنَ الرَّحْفِ - اور جہاد سے بھاگ جانے سے بچو اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔۔۔۔۔۔ یہ حکم بھی استعجابی ہے۔ اگر کوئی نمازی ایسے موقع پر ڈٹا رہے اور شہید ہو جائے تو ثواب پائے گا، اور اگر بھاگ جائے تو گنہگار نہ ہوگا۔ کما فی قولہ تعالیٰ ”الَّذِينَ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكَمُ“ اس کی مکمل بحث فصل ثانی میں فی روایت صفوان بن عسال گزر چکی ہے۔

قوله وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاتَّبِعْ - (ترجمہ) جب لوگوں میں وبا پھیلے اور تم ان میں موجود ہو تو ثابت قدم رہو اور بھاگو مت۔

قوله مَوْتُ - موت سے مراد وبائی امراض ہیں جیسے طاعون یا دیگر مہلکات۔ سوال - طاعون زدہ مقام و شہر میں اقامت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ جواب - اس میں حکمت یہ ہے کہ مسلمانوں کی کنوش کو درندے کھا جائیں گے اور ان کو کفن، دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کیونکہ تمامی لوگ تو ہجرت کر چکے ہوں گے۔

سوال - دوسری روایت میں ہے کہ جہاں و بار ہو وہ علاء ممنوعہ ہے وہاں نہ جانا۔ حالانکہ یہ توکل کے خلاف ہے اور شرک اصغر ہے۔

جواب - یہ اصلاح عقیدہ کے لیے ہے کہ اگر دباہ والی جگہ پر جائیں اور موت واقع ہو تو کہیں گے کہ اگر میں نہ جاتا تو موت واقع نہ ہوتی۔ حالانکہ اس سے تو عقیدہ خراب ہو جاتا ”وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ“۔

مسئلہ : حدیث پاک کا جملہ ”إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ“ الخ یہ استقامت اور عزیمت پر محمول ہے ورنہ محل و بار سے ضرورتاً یا احتیاطاً خروج کی اجازت ہے۔ ہاں اگر بھل گئے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہاں رہوں گا تو مرجاؤں گا یہ کفر ہے۔

قوله وَالْفَقُّ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ - اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتے رہو۔

قَوْلُهُ طَوَّلِكَ - اى الفضل من المال كما فى قوله تعالى " وَمَنْ تَوَلَّىٰ يَتَّبِعْهُ " لَيْسَ بِمَنْ مِثْلِكَ طَوَّلًا " ليكن بيان معنى التَّبَعُ بِقَدْرِ التَّوَسُّعِ وَالطَّافَةِ عَلَى طَرِيقِ الْاِقْتِصَادِ هـ۔ معلوم ہوا کہ زن و فرزند پالنے کے لیے کمائی کرنا بھی عبادت ہے۔ اسلام ترک من الدنيا نہیں سکھاتا بلکہ غرق فی الدنيا سے منع کرتا ہے۔

قَوْلُهُ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا - ادب کی خاطر اپنا ڈنڈا ان سے نہ ہٹاؤ۔ اَدَبًا مفعول لہ ہے اى اضربہم تَأْدِيبًا۔ یعنی بیوی بچوں کے حالات پر نگاہ رکھو، ان کی اصلاح کرتے رہو، چھوٹے بچوں کو مارے اور بیڑوں کو زبانی ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ قَوْلُهُ وَاخْفِهِمْ فِي اللَّهِ - اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں انہیں ڈراتے رہو۔ اى اَنْذَرَهُمْ فِي مُخَالَفَةِ اَمْرِ اللَّهِ - کیونکہ قیامت کے معاملہ میں تم سے ان کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ كما فى قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا -

ترجمہ : روایت ہے حضرت حذیفہؓ سے فرماتے ہیں کہ نفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا۔ لیکن آج کفر ہے یا ایمان۔

وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ
إِنَّمَا النِّفَاقُ كَانَ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ
الْإِيمَانُ -

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ : اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک آدمی کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہونے کے وجود کہ یہ منافق ہے۔ اس کو مسلمان سمجھا جاتا تھا اور اس پر مسلمانوں والے احکام جاری کیے جاتے تھے۔ چند مصالح و ضرورتوں کی وجہ سے، لیکن زمانہ رسالت کے بعد یہ حکم باقی نہیں رہا۔ لہذا اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص واقعی طور پر کافر ہے۔ اور راہ نفاق اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے تو وہ مباح القوم

اور مباح المال ہوگا۔ مصالح اور ضروریات مندرجہ ذیل ہیں:-

- ۱۔ ایک مصلحت تو یہ تھی کہ اگر انہیں قتل کیا جاتا تو مخالفین یہ کہنا شروع کر دیتے "اَنَّ مُحَمَّدًا یَقْتُلُ اصْحَابَهُ" کہ یہ تو اپنے آدمیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس افواہ کی وجہ سے لوگ اسلام کے قریب آنے سے ڈرتے۔
- ۲۔ دوسری مصلحت یہ تھی کہ مسلمانوں کی کثرت ظاہر کرنی مقصود تھی۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ جتنی آدمی مدعی اسلام ہوں ان کو مسلمان ہی ظاہر کیا جائے۔
- ۳۔ تیسری مصلحت یہ تھی کہ بعض منافقین جب اپنے نفاق کے باوجود اور آنحضرتؐ کے سب کچھ سمجھنے کے باوجود اخلاق کریمانہ کا مشاہدہ کرتے تو دل و جان سے آپؐ کے گرویدہ ہو جاتے، اور سچے دل سے مسلمان ہو جاتے تو یہ طرز عمل بہت سے لوگوں کے سچے مسلمان بننے کا ذریعہ بن جاتا۔

بَابُ فِي الْوُسُوسَةِ

يقول ابوالاسعاد: —: یہاں تین مباحث ہیں:-

الْبَحْثُ الْأَوَّلُ — فِي ذِكْرِ التَّعْرِيفِ وَحُكْمِ الْوُسُوسَةِ

دوسرے دو معنی ہیں لغوی اور شرعی۔

وَسْوَاسَةٌ دَهْرَجَةٌ کے وزن پر ہے یہ رباعی مجرّد کا مصدر ہے اس کی جمع وسّاسات آتی ہے۔ لغت میں وسّاس کا معنی ہوتا ہے الْخَفِيُّ یعنی آہستہ آہستہ باتیں کرنا۔

شرعی و اصطلاحی معنی — الْوُسُوسَةُ هِيَ حَدِيثُ النَّفْسِ وَالْأَفْكَارِ وَهِيَ خِيَالَات

جو دل میں آتے ہیں۔ پھر خیالات دو قسم ہیں :-

اَوَّل - بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں جو رذائل کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ان کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔

دَوِّم - بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں جو فضائل کی طرف دعوت دیتے ہیں ان کو الہام کہا جاتا ہے۔

یہ کہ جو برے خیالات از خود یعنی غیر اختیاری طور پر آجائیں تو ان پر مؤاخذہ نہیں لیکن جو برے خیالات انسان اپنے قصد و اختیار سے لائے یا غیر اختیاری وسوسے میں غور و غوض شروع کر دے تو ان دونوں پر مؤاخذہ ہوگا۔

یہ کہ انبیاء علیہم السلام کا الہام ایک قسم کی وحی ہے جو قطعی حجت اور قابل عمل ہے۔ لیکن غیر نبی کا الہام قطعی حجت و قابل عمل نہیں بلکہ اس میں غلطی کا احتمال بھی ہے۔

الْبَحْثُ الثَّانِي

فِي ذِكْرِ أَقْسَامِ خَيَالَاتِ قَلْبِيهِ مَعَ الدَّلَائِلِ وَالْحُكْمِ

محدثین حضرات نے دل میں آنے والے خیالات کی پانچ قسمیں بیان فرمائی ہیں :-

۱۔ باجس ۲۔ خاطر ۳۔ حدیث النفس ۴۔ حکم ۵۔ عزم -

باجس جس سے ہے معنی گذرنا اور باجس بھی اس خیال کو کہتے ہیں جو از خود دل میں آئے اور فوراً نکل جاتے۔ دل میں قرار نہ پکڑے۔

خاطر یہ خطورہ (نقص) سے مشتق ہے بمعنی پیش آنا۔ یعنی جو خیالات دل میں بار بار آتے ہیں اور کچھ دیر جولانی کر کے چلے جائیں مگر فعل اور

عدم فعل کی طرف کچھ بھی متوجہ نہ کرے۔

حدیث النفس کی تعریف - اس خیال کو کہتے ہیں جو دل میں آئے اور ٹھہرے۔
فعل یا عدم فعل کے متعلق کچھ بات بھی ہوئی لیکن کسی جانب کو ترجیح نہیں دی۔

ان تینوں قسموں کا حکم | ان تین قسموں پر نہ ثواب ہے، نہ عقاب۔ یعنی اگر یہ خیالات اچھے ہوئے تو ثواب نہیں ہوگا، بُرے ہوئے تو عقاب نہیں ہوگا۔
ثواب و عقاب کا تعلق ان باتوں سے ہوتا ہے۔ جو آدمی کے اختیار میں ہوں۔ غیر اختیاری، چیز پر نہ ثواب ہے نہ عقاب بدلیل قولہ تعالیٰ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ (بقرہ آیت ۲۸۶) کیونکہ تکلیف مالا یطاق کسی امت کے لیے جائز نہیں۔

ہم کی تعریف | ہم اس خیال کو کہتے ہیں جو دل میں ٹھہرے، اور فعل یا عدم ایک جانب کو ترجیح بھی دی۔ لیکن یہ ترجیح ہلکی سی تھی، قوی نہ تھی۔

ہم کا حکم - ہم کا حکم یہ ہے کہ اس میں ثواب تو ہے لیکن عذاب نہیں نیکی کا ہم ہو تو ثواب اور بدی کا ہم ہو تو عذاب نہیں۔
دلیل عَنْ النَّبِيِّ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَوْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ تَكُتِبْ لَهُ شَيْئًا۔ الخ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۷۸ باب فی المعراج)

جب کہ سابقہ اُمتوں پر ہم سیدہ میں مُؤاخذہ تھا۔

عزم کی تعریف | عزم بالجزم کی تعریف یہ ہے کہ اگر جانبِ فعل کو قوی ترجیح ہو جائے۔ اور اس پر سختہ ارادہ بھی ہو جائے اور ہر قسم کے اسباب بھی مہیت کر لے، اگر مانع پیش نہ آئے تو وہ کام کر گزرے۔

عزم بالجزم کا حکم | عزم بالجزم میں عذاب بھی ہے اور ثواب بھی ہے یعنی اگر عزم نیکی کا ہے تو ثواب ہے اور اگر عزم بدی کا ہے تو عذاب ہے۔

اختلافی مسئلہ | اس میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ بدی کے عزم پر مؤاخذہ ہے یا نہیں؟ اس بارے میں دو مسلک ہیں:-

مسلک اول | جمہور محدثین و فقہاء کے نزدیک اگر عزم نیکی کا ہے تو ثواب ہے اور اگر عزم بدی کا ہے تو عذاب ہے۔

حدیث صحیح میں ہے » إِذَا لَقِيَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ « صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ قاتل نے تو

قتل کیا لیکن مقتول کا گناہ کیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا » اِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ - یعنی مقتول کے جہنمی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بھی قتل کرنے کا پختہ ارادہ تھا۔ (مشکوٰۃ شریف ۱/۲۲۱ باب قَتْلُ اَهْلِ الرِّدَّةِ وَالتَّعَاذُ بِالْفَسَادِ فَصْل اَوَّل)

مسک دوئم۔ بعض علماء کے نزدیک عزم سیتہ میں بھی مؤاخذہ نہیں ہے۔

حدیث باب » اِنَّ اللّٰهَ يَجْأُزُّ عَنْ اَمَّتِي مَا وَسَّوَسْتُ بِهِ صُدُّوْهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ اَوْ تَتَكَلَّمْ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ (مشکوٰۃ ۱/۱۸)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک دوسرے عل اور قول مثلاً قتل اور غیبت کی حد تک پہنچے معاف ہے۔ تو ثابت ہوا کہ محض بدی کے عزم پر بھی مؤاخذہ نہیں بلکہ وہ بھی معاف ہے۔ جمہور حضرات نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔

جواب اوّل۔ حدیث کے قرینہ سے یہاں وَسَّوَسْتُ سے مراد ہم کا درجہ ہے نہ کہ عزم بالجزم کا، اور ہم سیتہ میں عدم مؤاخذہ کے ہم بھی قائل ہیں۔

جواب دوئم۔ تجاوز سے مراد یہ ہے کہ عزم سیتہ میں فعل سیتہ جیسا مؤاخذہ نہ ہوگا بلکہ اس سے کم گناہ ہوگا۔ بخلاف پہلی اُمتوں کے کہ ان کے لیے عزم معصیت پر بھی فعل معصیت کا مؤاخذہ و عذاب تھا۔

یَقُولُ ابُو اَلْاَسْعَادِ : جو حضرات عزم بدو شر پر مؤاخذہ کے قائل ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہوا ہے کہ اس مؤاخذہ کی نوعیت کیا ہوگی۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ایسے عزائم کی سزا مصائب کی شکل میں دنیا ہی میں دیدیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آخرت میں مؤاخذہ ہوگا لیکن عتاب کی صورت میں ہوگا (عقاب) عذاب کی صورت میں نہیں۔ اور بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ عزائم شر پر آخرت میں عذاب بالتاریخ ہو سکتا ہے۔ کسی شاعر نے خیالات کی ان پانچ قسموں اور ان کے حکموں کو نظم کر دیا ہے۔

مَرَاتِبُ الْقَصْدِ خَمْسٌ هَاجِسٌ ذَكَرُوا فَخَاطِرٌ فَحَدِيثُ النَّفْسِ فَاسْتِمْنَا

يَلِيهِ هُمْ فَنَرَمُ كُلَّمَا رُفِعَتْ — سَوَى الْآخِرِ فَعِنْدَهُ الْاِخْذُ قَدْ وَقَعَا

رحاشیہ جلالین شریف نمبر ۲۳ ص ۱۲۹ ج ۱

ارشاد باری تعالیٰ ہے: «وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ بِمَا بِسَبْحِكُمْ بِسْمِ اللّٰهِ يَكُنْ لَكُمْ لَفْظٌ مَا عَامٌ هُوَ جِسْمٌ فِيْ كُلِّ قِسْمٍ مِنَ الْقِسْمِ»۔
سوال: محاسبہ ثابت کیا گیا۔ جب کہ حدیث الباب میں بھی ما عام ہے جس کے لیے تجاوز یعنی معافی ثابت کی گئی فتعازضا۔

جواب اول: امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حدیث الباب احکام دنیائے متعلق ہے۔ یعنی بمع مہیہ اور طلاق وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ احکامات وغیرہ دل میں ارادہ کر لینے سے منع نہیں ہو جاتے۔ جب تک ان کو زبان اور عمل سے نہ کیا جائے اور آیت احکام آخرت سے متعلق ہے۔ مثلاً عقیدہ شرک، عقیدہ انکار ختم نبوت، حسد، بغض اور کینہ وغیرہ ان میں بلا قول و عمل محض استقرار کی صورت میں محاسبہ اور عذاب ہوگا۔

جواب دوم: وسوسہ دو قسم ہے ۱۔ اختیار یہ ۲۔ غیر اختیار یہ۔ حدیث میں وساوس اور خیالات غیر اختیار یہ مراد ہیں اور آیت میں جس محاسبہ کا ذکر ہے اس سے مراد وہ ارادے اور وساوس ہیں جو انسان اپنے قصد اور اختیار سے اپنے دل میں جمالتا ہے اور اسباب بھی مہیا کر لیتا ہے۔ اتفاقاً موانع آنے سے عمل نہیں کر سکتا۔

جواب سوم: مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ میں تمام خطرات و وساوس داخل ہیں مگر آیت لَا يَكْلَفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا سے وہ منسوخ ہے۔

رحاشیہ جلالین علی ہذا الآیۃ

الْبَحْثُ الثَّالِثُ — فِيْ ذِكْرِ عِلَاجِ لِدَفْعِ الْوَسَاوِسِ

علماء حضرات و مشائخ صوفیاء کرام نے دفع وساوس کے لیے کئی طریقے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے دو عمدہ اور آسان طریقے یہ ہیں:۔

یعنی دس دس کی طرف دھیان اور توجہ ہی نہ کرے بلکہ اپنے کام میں لگا رہے اور ان کے دفع کرنے کا اہتمام

طریقہ اول عدم التفات

ہی نہ کرے۔

یعنی یہ تصور کرے کہ جب شریعت نے غیر اختیاری دس دس میں

طریقہ دوم۔ عدم مؤاخذہ و اُمیدِ اجر

مؤاخذہ نہیں رکھا تو پھر غم کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بلکہ ان دس دس سے طبیعت میں کلفت و تشویش ہوتی ہے تو اس کلفت و تشویش کی برداشت میں اجر و ثواب کی امید ہے۔

بقول ابوالاسعاد : دراصل ہر شخص کا مزاج جدا ہوتا ہے اس لیے مزاج کے بدلنے سے علاج بھی بدل جاتا ہے۔ ایسے موقع پر سب سے بہترین طریق اپنے شیخ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ حسب مزاج علاج تجویز کر دیں گے۔ اگر اس مبارک طریق کا راہی نہیں تو پھر تلاوت قرآن پاک کثرت سے کرے۔ کیونکہ اس مبارک و مقدس کلام کا نزول مبسنی بر شفا ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ“ (پاک یونس)

یہ پہلی فصل ہے

الفصل الأول

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابوہریرہؓ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کے دلی خطرات میں درگزر فرمادی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ خَاوِزَ عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ -

قولہ اُمّتی : امتِ اجابت مراد ہے۔

قَوْلُهُ وَسَوَسْتُ ، یہ لازمی بھی آتا ہے اور مُتَعَدِّی بھی۔ اگر لانا ہی بناؤ تو صدِّہا اس کا فاعل بنے گا اور بہ کا ضمیر مَآ کی طرف ہوگا تو معنی ہوگا کہ معاف کر دیا میری امت سے ان خیالات کو جو خیال کرتا ہے ساتھ ان خیالوں کے سینہ ان کا۔ اِکْرُمْتُعَدِّی بناؤ تو پھر وَسَوَسْتُ بمعنی حَدَّثْتُ ہوگا۔ تو پھر صَدْرُہَا منصوب ہوگا اور بھی ضمیر وَسَوَسْتُ کا امت کی طرف ہوگا معنی ہوگا ”معاف کر دیا میری امت سے ان خیالات کو جو بات کرتی ہے وہ امت ساتھ ان خیالات کے اپنے دل میں“ تو صَدْرُہَا بمعنی نفسُہا ہوگا۔

قَوْلُهُ مَا تَعْمَلُ بِهِ اَوْ تَتَكَلَّمُ ۔ وسواس دو قسم ہیں ءِ فَعْلٰی ءِ قَوْلٰی ۔ مَا تَعْمَلُ تَعْمَلُ کا تعلق فعلی کے ساتھ ہے۔ اور اَوْ تَتَكَلَّمُ کا تعلق قَوْلٰی کے ساتھ ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہذا میں عزائم قلبیہ کو بیان فرمایا ہے، عزائم قلبیہ کی تین قسمیں ہیں ۱۔

حدیث کی اصل بحث

وہ عزائم قلبیہ جن کا تعلق اعتقادات سے ہے جیسے عقائدِ حقہ، توحید و رسالت، ختم نبوت اور جیسے عقائدِ باطلہ، انکارِ توحید، انکارِ رسالت، انکارِ ختم نبوت۔ عزائم کی اس قسم میں سب کا اتفاق ہے۔ اگر عقائدِ حقہ ہیں تو ان پر اجر ملے گا، اگر عقائدِ باطلہ ہیں تو ان پر عذاب ہوگا۔ وہ عزائم جن کا تعلق ملکات اور اخلاق سے ہے۔ ان میں کچھ ملکات محمود ہیں، اور اخلاق حمیدہ ہیں جیسے صبر، شکر، تواضع، توکل اور کچھ ملکات مذمومہ اور اخلاقِ رذیلہ ہیں۔ جیسے حُریت دنیا، حسد، کبر اس قسم میں بھی سب علماء کا اتفاق ہے کہ اخلاق حمیدہ پر اجر ہے اور اخلاق رذیلہ پر عذاب ہے۔

دل کے وہ عزائم جن کا تعلق افعالِ جوارح سے ہے۔ مثلاً کسی نے عزم کیا کہ میں سُوءِ لوں گا یہ عزم شر ہے اس پر مؤاخذہ ہوگا۔ بشرطیکہ اس کا ارتکاب و مباشرت ہو یا جن کا تعلق افعالِ جوارح سے ہے مگر خیر سے مثلاً نماز پڑھنا، صدقہ کرنا وغیرہ اس پر بھی اجر ہے۔ بغیر مباشرت کے اور وَسَوَسْتُ سے مراد افعالِ جوارح شر والے مراد ہیں۔

وَعَنْهُ قَالَ جَاءَ نَاسٌ
مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ
فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظُمُ أَحَدُنَا
أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ

ترجمہ: چند صحابہ بارگاہ رسالت میں
حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم
اپنے دلوں میں بعض ایسی باتیں رو سو رہے پاتے
ہیں جن کو بیان کرنا بھی ہم برا سمجھتے ہیں۔

قَوْلُهُ نَاسٌ - اى جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ۔

قَوْلُهُ مَا يَتَعَاظُمُ - اى يَجْدُ فِي قُلُوبِنَا اَشْيَاءَ قَبِيحَةً نَّحْوَمُنْ خَلْقَ اللَّهِ
وَكَيْفَ هُوَ وَغَيْرُهُ، ثَانِيًا تَعَاظُمُ بَرْدِ زَنْ تَفَاعُلُ بِمَعْنَى الْمُبَالَغَةِ - جو زیادتی معنی پر دل ہے
یعنی عظیم سمجھتے ہیں عظیم سمجھنا " اى تَسْتَعِظُمُ غَايَةَ الْاِسْتِعْظَامِ -
قَوْلُهُ أَحَدُنَا - بِرَفْعِ الدَّالِّ مَعْنَاهُ يَجِدُ أَحَدُنَا التَّكَلَّمَ -

قَوْلُهُ اَوْقَدْ - ہمزہ کا استفہام تقریری ہے۔ اور ہمزہ کے بعد اور واؤ سے پہلے معطوف علیہ
مقرر ہے اصل میں تھا " حَصَلَ ذَالِكَ وَقَدْ وَجَدَ تَمَوُّهَ اَوْ ذَا ضَمِيرٍ يَتَعَاظُمُ كِى طَرَفِ رَاجِحٍ
فَائِدَہ - وَجَدَ تَمَوُّهَ کے ذ ضمیر کے مرجع اور ذَا لِكَ کے مشار الیہ کون ہیں اس میں دو
قول ہیں۔

یہ کہ ذَا ضَمِيرٍ کا مرجع اور ذَا لِكَ کا مشار الیہ تعَاظُمُ یعنی ان وساوس کو گراں سمجھنا۔
اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ کیا واقعی
تم ان وساوس کو گراں سمجھتے ہو یہ گراں سمجھنا تو صریح ایمان ہے۔ اس لیے کہ اس گراں کامنشاء اللہ اور
اس کے رسول کی شدید محبت ہے کہ ان کی شان کے خلاف غیر اختیاری وساوس بھی برداشت نہیں
کر سکتے۔

قول اول

یہ کہ ضمیر کا مرجع اور ذاک کا مشار الیہ وساوس ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ
ہوگا کہ واقعی تم کو وساوس آنے لگے ہیں۔ یہ وساوس آنا تو صریح ایمان ہے۔ یعنی
وساوس ایمان کی علامت ہیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ وساوس شیطان لاتا ہے

قول دوم

اور شیطان دشمن ہے دشمن وہیں نقب لگاتا ہے۔ جہاں سرمایہ ہو و وساوس آنے سے معلوم ہوا کہ تمہارا دل دولتِ ایمان سے مالا مال ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وساوس کو ایمان کے صریح ہونے کی علامت قرار دیا ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ بظاہر وساوس اور ایمان میں تضاد ہے۔

سوال

شیطان کافروں کو کھلونے کی طرح بنا کر ان پر قبضہ کامل کرتے ہوئے ہمیشہ ان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے۔ کفار میں صرف دوسوہ ڈالنے پر اکتفا نہیں۔

جواب

يَتْلُو عِبَّ بِهْمُ كَيْفَ ارَادَ۔ اور مؤمنوں کو اس مرتبہ میں لے جانے سے ناامیدی ہونے کی بنا پر قبضہ کامل تو نہیں کر سکا۔ لہذا دوسوہ ڈالتا ہے۔ اب دوسوہ کا سبب محض الایمان یا دوسوہ علامت محض الایمان ہے۔ اگر ایمان نہ ہوتا بلکہ کافروں کی طرح ہوتے تو فقط دوسوہ ڈالنے پر اکتفا نہ کرتا۔ جیسا کہ ملا علی قاریؒ نے کہا کہ چور اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جو خالی ہو۔ لہذا کافروں سے تو وہ فارغ الازمہ ہو گیا۔ اب مؤمنوں کی فکر ہے؟ وَلِذَا رَوَى عَنْ عَلِيٍّ اَنَّ الصَّلَاةَ اَلَّتِي لَا وَسْوَسةَ فِيْهَا اِنَّمَا صَلَّوْهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى اس سے معلوم ہوا کہ کالمین کو بھی وساوس آسکتے ہیں۔ وساوس کسی نقص کی علامت نہیں۔ بعض صحابہ کرامؓ کو ایسے وساوس آتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا تو پسند کر سکتے ہیں، ان کو زبان پر نہیں لا سکتے۔

لَوْ اَنَّ اَكُوْنَ حَمَمَةً اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ اَتَكَلَّمُ بِهِ مَشْكُوٰةُ شَرِيفٍ مَّلَاحِ ابَابِ الْوَسْوَسَةِ

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا قِي السَّيْطَانُ اَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبِّكَ فَاِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَارْتَحِلْ

ترجمہ: روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو اس سے یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا یہاں تک کہ پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے پروردگار کو کس نے پیدا کیا۔ جب اس حد کو پہنچے تو اعوذ باللہ پڑھو اور اس سے باز رہو۔

قوله يَا قِيَامُ الشَّيْطَانُ - یا تو خود ابلیس مراد ہے کیونکہ وہ تمام دنیا پر نظر رکھتا ہے اور سب جگہ چکر لگاتا رہتا ہے۔ یا قرین جو ہر ایک انسان کا الگ الگ شیطان ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے یا برا انسان جو ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بہکاۓ۔

قوله فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذًّا - یہاں سے تمہید کفر ہے یعنی جب کفر کرنا مقصود ہو تو پہلے تمہید باندھتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا۔ یہاں تک کہ ذات باری تعالیٰ کی خلقت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو نتیجۃً انسان حیران و سرگردان ہو کر وجود باری تعالیٰ کی خلقت میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ پیدا وہ چیز کی ہے جو ناپید بھی ہو سکے۔ رب تعالیٰ واجب الوجود ہیں۔ ان کو کون پیدا کرے۔

ثانیاً۔ اگر خالق کے لیے بھی خالق ہو تو خلقت کا تسلسل لازم آئے گا جو باطل ہے۔ اور مستلزم باطل خود باطل ہے۔ لہذا یہ سوال بھی غلط ہے۔

سوال۔ یہ ہے کہ دونوں مقام پر آنحضرتؐ نے يَقُولُ کہا۔ حالانکہ وہ زبان سے تو نہیں کہتا بلکہ دل میں دوسرہ ڈالتا ہے۔

جواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ کہ کر اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دل کی بات یعنی دوسرہ پر بھی قول کا اطلاق ہوتا ہے۔

قوله فَاِذَا بَلَغْتُ - ضمیر کا مرجع قول کی طرف راجع ہے۔

قوله فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ - تعوذ دو قسم پر ہے (۱) لسانی یعنی قولی (۲) فعلی۔ تعوذ قولی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اور تعوذ قولی واجب ہے۔

قوله وَالْيَسْتَه - یعنی تعوذ کے بعد اس فکر سے رک جائے یعنی اس کے سوال کا جواب سوچنے کی کوشش بھی مت کر دو۔ کیونکہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ رب ذوالجلال نے شیطان کے مجدد نہ کرنے پر اس کے دلائل کا جواب نہ دیا بلکہ فرمایا فَاَخْرِجْ مِنْهَا۔ يقول ابوالاسعاد : معالج حقیقی نے اپنے فرمان میں دس دس سے پنچے کے لیے چار طریقے بتائے ہیں۔

(۱) — مایک حقیقی کی پناہ لینا۔ جو اس کی پناہ میں آتا ہے اس کو پناہ مل جاتی ہے۔

(۲) — تذلّیل ختم۔ یعنی وہیں رک جانا، اور بات کو آگے نہ بڑھنے دینا۔

جواب جاہلاں باشد خموشی۔

۲ — ذکر اللہ - ارشاد باری تعالیٰ ہے ”إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ“ (پہ الاعراف)

۳ — تجدیدِ ایمان، ایمان کی تجدید کرنا۔ پہلے اور دوسرے طریقہ کی طرف اسی حدیث میں اشارہ ہے۔ مثلاً طریقہ اول استعاذہ ہے جو فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ سے سمجھا جا رہا ہے۔
دوم، رک جانا وَلْيَنْتَحِ سے سمجھا جا رہا ہے۔ سوم، آیت مذکورہ سے مستنبط ہے۔ اور طریقہ چہارم تجدیدِ ایمان اگلی حدیث میں مذکور ہے جو فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ سے سمجھا جا رہا ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَزَالُ
النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ

ترجمہ: بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے
رہیں گے۔

قولہ لَا يَزَالُ النَّاسُ: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا کام ہی خلقِ خدا کو طریقِ مستقیم سے ہٹا کر طریقِ شہات میں ڈالنا ہے۔ جیسا کہ آج کل وجودِ خدا کے منکر دہر یہ کہتے ہیں۔
قولہ فَلْيَقُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ: یا تو بطور قسلی اور دفع و سوا اس کے یہ الفاظ کہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں نے جو کچھ ذات و صفات باری تعالیٰ کے متعلق بیان کیا ہے اس پر ایمان لایا ”وَهُوَ اَنَّهُ قَدِ يَخْرُجُ وَاحِدًا“ یا بطور ایمان کی تازگی و پختگی کے یہ الفاظ کہے۔ کیونکہ ایسے خیالات سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور یہ وساوس حدِ کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔

بقول ابوالاسعاد: شیطان دو قسم ہیں ایک وہ جو آنکھوں سے نظر آئے۔
یہ شیطان الانس ہیں۔ دوم جو آنکھوں سے نظر نہ آئیں یہ شیطان الجن ہیں۔ جو آنکھوں سے
نظر آئیں، ان کے شر سے حفاظت کی صورت اعراض اور درگزر کرنا ہے۔ دوسری قسم کا
علاج استعاذہ ہے۔

اس حدیث میں شیطان الانس کی طرف اشارہ ہے۔ ان دونوں صورتوں کو کسی شاعر

نے نظم کی ہے۔

۷ فَمَا هُوَ إِلَّا اسْتِعَاذَةٌ ضَارِعًا | أَوِ الدَّفْعُ بِالْحُسْنَى خَيْرٌ مُطْلُوبٍ
فَهَذَا دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ شَرِّ مَا يَرَى | وَذَاكَ دَوَاءُ الدَّاءِ مِنْ شَرِّ مُحِبِّهِ

نادر المعاد ص ۴ ج ۲

حافظ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو خالق کے بارے میں دوسرے پڑے تو اس کا علاج یہ کلمات ہیں ”هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ كُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِرَبِّهِ“

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِثْكُومٌ مِنْ
أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ
ترجمہ: روایت ہے حضرت ابن
مسعودؓ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس
پر ایک ساتھی جن اور ایک ساتھی فرشتہ
مقرر نہ ہو۔

قَوْلُهُ وَكُلٌّ - یہ تو کُلِّل سے ہے بمعنی تسلیط یعنی مسلط کر دیا جاتا ہے۔
قَوْلُهُ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ - اس کا نام اہرن یا دوساں ہے جو بدی کا
حکم کرتا ہے۔

قَوْلُهُ قَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ - اس کا نام مُلْہِم ہے جو اس کو اچھائی کا حکم
کرتا ہے۔ یہ کراٹا کا تبین کے علاوہ ہے۔

خُلَاَصًا یہ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو دو ساتھی اس کے ساتھ لگا دیے جاتے
ہیں، اول فرشتہ، دوم جن۔ پھر ہر ساتھی اپنی اپنی فطرت کے مطابق انسان کو چلانے کی
کوشش کرتا ہے۔

قَوْلُهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَاسْلَمَ - یہاں دو روایتیں ہیں۔
۱۔ اَسْلَمَ (ریم کے ضمت سے مضارع مکتوم کا صیغہ) سَلَامًا باب سَمِعَ سے یعنی میں اس
کے شر اور دوسو سے سالم اور محفوظ رہتا ہوں۔ یہ علامہ خطابؒ کا قول ہے۔

۲۔ اَسْلَمَ (بفتح الیم ماضی کا صیغہ) اسلام سے بمعنی متقاعد ہونا، یعنی وہ میرے تابع و متغاد ہو گیا ہے یعنی مجھے برائی کا حکم نہیں کرتا۔ مفسرین حضرات کا ان دونوں معنوں پر زور ہے۔ قاضی عیاضؒ اَسْلَمَ کا معنی کرتے ہیں کہ وہ شیطان مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے :-
 شَيْطَانُ اَدْرَكَانَ كَافِرًا وَشَيْطَانِي مُسْلِمًا۔

سوال - یہ کہ شیطان کیسے مسلمان ہو گیا؟ کیونکہ اس کی پیدائش بطعاً و فطرۃ کفر پر ہے۔
 جواب - جو بڑا شیطان ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اور وہ لوگوں کو کافر بناتا رہتا ہے۔ باقی دوسرے شیطان جو جتنوں سے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان کا اسلام لانا قرآن سے ثابت ہے حتیٰ کہ شاہ صاحبؒ نے لکھا ہے کہ بڑے شیطان کا بیٹا بھی حضرت پیرایمان لایا تھا اور مسلمان ہوا تھا کیونکہ جس اللہ نے اس کو کفر پر پیدا کیا، اسی اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے اندر قبول اسلام کی صلاحیت پیدا کر دے۔ کَمَا قَالَ عَلَاءُ مَسْكَانْدَهْلَوِي " فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْفَاعِلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُسْتَعَدُّ مِنْ فَضْلِهِ أَنْ يَخْصَّ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْتِلَالِ هَذِهِ الْكَلَامَةِ وَبِمَا هُوَ فَوْقَهَا۔ اور خصوصاً فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِحَيْدٍ اس صورت کی تائید کرتی ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت انسؓ سے فرماتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا ہے۔

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ۔

قوله مَجْرَى الدَّمِ - مجری میں دوا حتمال ہیں :-

(۱) مجری مصدر میسی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں بڑی تیزی سے اور غیر محسوس طریقہ سے چلتا ہے۔

۲۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ مجری ظرف مکان ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ شیطان بھی انسان کی ہر رگ میں اثر انداز ہوتا ہے جیسا کہ خون جسم کے ہر حصہ میں پہنچتا ہے۔

سوال - حدیث پاک کی مراد کیا ہے ؟

جواب - محدثین حضرات نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں :-

اول - کہ یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول ہے - مطلب یہ ہے کہ واقعی شیطان خون کی طرح رگوں میں گردش کرتا ہے -

دوم - دوسری رائے یہ ہے کہ حدیث کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ یہ کنایہ ہے تسلط اور غلبہ یعنی جس طرح خون ہر وقت جسم میں گردش کرتا رہتا ہے - اسی طرح شیطان بھی ہر وقت انسان پر تسلط رہتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس کو قیامت تک اس تسلط کی طاقت عطا کر رکھی ہے -

(قَالَ رَبِّ انْظُرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ) (پاکس حجہ)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ
إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ -

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ
سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے کوئی آدمی زادہ ایسا نہیں ہے پیدا
کے وقت شیطان چھوتا نہ ہو -

قولہ مَوْلُودٌ - مَوْلُودٌ مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے اور ظرف ہے مِنْ بَنِي
آدَمَ کا -

سوال - یہ کہ ظرف اس وقت عمل کرتا ہے جب بہارا پکڑے -

جواب - یہاں ظرف کا بہارا حرف نفی کا پر ہے -

دوسری ترکیب - مِنْ بَنِي آدَمَ خبر مقدم ہے اور مَوْلُودٌ مبتداء مؤخر ہے -

سوال - تم مبتداء بنا رہے ہو مَّا کا عمل کہاں جائے گا یہ مُشْتَبِهٌ بِلَيْسَ ہے اور عمل کرتا،

جواب - یہ ہے کہ ترکیب بدلنے سے مَّا کا عمل باطل ہو جاتا ہے - اب اس مقام

پر دو بحثیں ہیں -

بحث اول - کہ مَسَّ سے کون سا مَسَّ مراد ہے حتی مَسَّ مراد ہے یا کوئی اور چیز مراد ہے

اس میں علماء کی دو آراء ہیں :-

اَوَّل : عند البعض مَسَّ سے مراد یا مَسَّ کنایہ ہے دوسرے کے دوسرے ڈالتا ہے ۔
دَوِّم : عند الجمهور مَسَّ حتی مراد ہے چنانچہ فِی سِتْهِل صَارْخًا کے الفاظ اسی پر دال ہیں ۔ ثانیاً :-
پیدائش کے وقت اکثر و بیشتر اس کا مشاہدہ ہوا ہے ۔

حاصل حدیث : یہ ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان ضرور
چھیڑتا ہے لیکن دو شخصیات کا اس سے استثناء کیا گیا ہے ۔ ایک مَرِیم علیہا السلام ، دوسرے
ان کے ما جِزادے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ۔ ان کو پیدائش کے وقت شیطان نے مَسَّ نہیں کیا باجابتِ
دُعَا وَ اِنِّیْ اُعِیْذُ هَا بِكَ وَ ذُرِّیَّتُهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ (ال عمران پ ۱)
بحث دَوِّم ۔ علمائے بحث کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیطان نے مَسَّ کیا ہے یا
نہیں اس میں دو راۓ ہیں ۔

اَوَّل : عند البعض آپ کو شیطان نے مَسَّ نہیں کیا ۔

سوال ۔ یہ کہ اس حدیث میں صرف دو شخصیات کا استثناء کیا گیا ہے ۔

جواب ۔ یہ ہے کہ چونکہ قرآن مقدس میں ان ہی دو کے لیے شیطان سے حفاظت کی دُعَا کا
ذکر ہے ۔ (کما فی قولہ تعالیٰ وَ اِنِّیْ اُعِیْذُ هَا بِكَ وَ ذُرِّیَّتُهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ)
اس لیے قبولیتِ دُعَا بتلانی کے لیے دو ہی کا استثناء کیا گیا ہے ۔ حدیث میں مستثنیات
کا احاطہ مقصود نہیں بلکہ اجابتِ دُعَا بتانا مقصود ہے ۔

دَوِّم ۔ دوسری راۓ یہ ہے کہ عدم مَسَّ صرف مَرِیم علیہا السلام و عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے
اس پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں ۔

یہ ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت
لازم آتی ہے ۔ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی افضل الانبیاء ہیں

سوال اَوَّل

ان دونوں مبارک ہستیوں کی فضیلت جُزئی ہے ۔ جس سے حضور علیہ السلام
کی فضیلت کُلّی پر کوئی حُرج نہیں آتا اور مفضّل کے اندر ایک جُزوی

جواب اَوَّل

فضیلت کا ہونا افضل کی فضیلت کُلّی کے منافی نہیں ہے جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جس راستہ
پر حضرت عمرؓ چلتے ہیں ۔ شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے ۔ کیا کوئی اس سے یہ سمجھ
سکتا ہے کہ حضرت عمرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھے کیونکہ حضرتؐ کے ساتھ یہ معاملہ

نہیں ہے تو صرف اس سے مقصود حضرت عمرؓ کی ایک جزئی فضیلت بیان کرنی تھی۔

جواب دوم | اس عمومی مضمون میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہی نہیں ہیں کیونکہ مُتَّكِمٌ عَرَفًا حکم سے خارج ہوتا ہے۔ چنانچہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ میں کُلِّ شَيْءٍ سے خدا تعالیٰ خارج ہیں انہوں نے اپنی مثل نہیں بنائی۔

جواب سوم | اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء اس ضابطہ سے مُتَّكِمٌ نہ ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ جو لوگ اس صفت پر ہوں وہ بھی معصوم ہیں۔ لقولہ تعالیٰ » اِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصٰتِ »

سوال دوم۔ یہ ہے کہ مَسَّ شیطان تو عظمت کے منافی ہے۔

یقول ابوالاسعاد : عصمت کا معنی ہے گناہ سے محفوظ رہنا۔ لہذا گناہ تو عصمت کے منافی ہے کوئی تکلیف ہو جانا عصمت کے منافی نہیں ہے اور مَسَّ شیطان سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا یہ صرف ایک تکلیف ہے۔ کفار نے آنحضرتؐ کو بہت ایذا میں دیں ان سے عصمت پر کوئی فرق نہیں آیا۔ عصمت کو توڑنے والی معصیت ہے۔

قوله فَيَسْتَهْلِكُ : يَسْتَهْلِكُ اِهْلَاک سے ہے بمعنی رَفَعَ الصَّوْتُ صَرَخًا بمعنی الصَّوْتُ، یعنی بچہ چیختا ہے اور روتا ہے، یا پہلے کم روتا ہے پھر شدت تکلیف کی وجہ زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے۔

ترجمہ : روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر گرے وقت بچہ کی چیخ شیطان کی چوک سے ہے۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِينَ يَقَعُ نَزَعًا مِّنَ الشَّيْطَانِ۔

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ : حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کی پیدائش کے بعد شیطان بچہ کی کوکھ میں انگلی مارتا ہے اور اس کی تکلیف سے بچہ روتا ہے۔ اس لیے سنت ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو غسل دے کہ داہنے کان میں آذان اور بائیں کان میں تکبیر

کہی جائے تاکہ شیطان دفع ہو۔ کیونکہ آذان کی آواز سے شیطان بھاگتا ہے۔ کَمَا جَاءَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُلْوِدِي بِالْأَسْلُوفَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ" (ابوداؤد شریف مج ۱۱ باب رفع الصوت بالآذان)۔

يقول ابوالسعاد: مزید اس حدیث میں کوئی بحث نہیں یہ حدیث جمہور کا مستدل بنتی ہے جن کے نزدیک کُسر شیطان جتنی ہے و سوسہ مراد نہیں۔ کَمَا يَذُنُ لَفْظُ صِيَاغِ الْمُؤَلَوِي۔

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَا لَا يُفْتِنُونَ النَّاسَ

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابلیس اپنا تخت حکومت پانی (سمندر) پر رکھتا ہے پھر وہاں سے اپنی جماعتوں کو لوگوں کے درمیان گمراہی پھیلانے کے لیے روانہ کرتا ہے۔

قوله يَضَعُ عَرْشَهُ — وضع عرش کے دو معنی بیان کئے گئے ہیں۔
 اَوَّل: یہ کہ حقیقت پر محمول ہے کہ وہ ظاہری طور پر عرش اور تخت رکھتا ہے۔ ربّ ذوالجلال نے ابتلاء کے لیے شیطان کو اس بات کی قدرت دی ہے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ عرش رحمانی کے مقابلہ میں میرا عرش شیطانی بھی ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں عرش رحمانی کے متعلق ارشاد ہے: "وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ" (پک)
 دُوم: یہ مجاز ہے اور کمال تسلط سے کنایہ ہے۔

قوله عَلَى الْمَاءِ — اس سے مراد سمندر ہے۔ یعنی بہت بڑے پانی پر عرش رکھتا، کَمَا جَاءَ فِي رَوَايَةٍ عَلَى الْبَحْرِ۔

قوله سَرَايَا — سر یہ کی جمع ہے بمعنی چھوٹی فوج جن کی تعداد پانچ افراد سے چار سو تک ہے۔ ذریت شیطان کی مختلف جماعتیں ہیں ان کے نام اور کام الگ الگ ہیں چنانچہ وضو میں بہکانے والے کا نام وَلْهَان ہے اور نماز میں درغلانے والے کا نام خُزْنَب ہے۔

ایسے ہی مسجدوں، بازاروں میں اس کی الگ الگ فوجیں رہتی ہیں۔

قَوْلُهُ يَفْتِنُونَ النَّاسَ - يَفْتِنُ الْيَاوُوكَسْرَاءُ اَيْ يُغْوُواهُمْ۔

قَوْلُهُ اعْظَمُهُمْ فِتْنَةً - اَيْ اكْبَرُهُمْ اِضْلَالًا اَوْ اَشَدَّهُمْ اِتِلَافًا يَعْنِي

ابلیس اپنی ذریت میں سے اُسے اپنا خصوصی قرب بخشتا ہے جو لوگوں میں بڑی گمراہی یا فتنہ پھیلا کر آئے
قَوْلُهُ قَالَ - اس کے قابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

قَوْلُهُ حَتَّى فَتَرْتِ بَيْنَهُ - تَفْرِيقَ سے مراد طلاق ہے یعنی فساد برپا کر کے میاں

بیوی کی دائم جدائی کرادی ہے۔ طلاق اگرچہ مباح چیز ہے لیکن اکثر فساد کی جڑ بن جاتی ہے۔

اس لیے ابلیس اس پر خوش ہوتا ہے۔ فرمان نبویؐ ہے: "اَبْنَضُ الْحَالِلِ الطَّلَاقُ"۔

حتی الامکان اس سے بچنا بہتر ہے۔ عند البعض یہ مطلب بھی ہے کہ میں نے خاوند بیوی میں جلّائی

کرادی کہ خاوند نے عورت کو مغلقہ کر دیا کہ نہ چھوڑ سکتا ہے اور نہ لساتا ہے۔ ارشادِ ربّانی ہے:

فَتَذَرُهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔

سوال۔ گناہوں میں سے اور گناہ بھی تو بہت ہیں تفریق بین الزوجین کو کیوں ترجیح دی؟

جواب۔ اس گناہ کے اثرات اور نتائج بہت دور رس ہیں۔ ثانیاً یہ زنا اور

اولادِ زنا کی کثرت کا سبب بنتا ہے۔ نیز لمبا اوقات اس سے پیدا ہونے والی عداوتوں کے

خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں اس لیے یہ فعل شیطان کے ہاں اَحَبُّ الاشیاء ہے۔

قَوْلُهُ نِعْمَ اَنْتَ - اِگر نِعْمَ پڑھیں تو فعل مدح ہے معنی ہوگا نِعْمَ الْوَلَدُ

یا نِعْمَ الْعَوْنُ۔ اَنْتَ نِعْمَ پڑھیں تو حرف ایجاب ہے، پھر معنی ہوگا نِعْمَ اَنْتَ صَنَعْتَ

شَيْئًا عَظِيمًا یعنی کام تو تو نے کر دکھایا ہے۔

قَوْلُهُ قَالَ الَا عَمَشَ - اَعْمَشَ بمعنی چوندا اس کی آنکھیں اسی طرح چوندی

تھیں۔!

سوال۔ اللہ پاک فرماتے ہیں "وَلَا تَتَّبِعُوا يٰۤاُولَآلِیْنَا" برے القاب سے

نہ پکارو چوندا تو برا لقب ہے۔

جواب :- محدثین حضرات کے نزدیک یہ القاب تو عین کے لیے نہیں بلکہ امتیاز

کے لیے ہے۔

قولہ اَرَاہُ - مجھوں نے معنی اَظُنُّ معلوم ہوا کہ شیطان کا محبوب عمل یہی ہے۔ نیز اَرَاہُ کی ضمیر کا مرجع ابوسفیان طلحہ ہیں جو سلیمان اعمش کے شیخ اور حضرت جابرؓ کے شاگرد ہیں۔ یا اس کا مرجع خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں۔

قولہ فَيَلْتَزِمُهُ - حدیث کے راوی اعمش کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے حضرت جابرؓ نے بجائے فَيُدْنِيهِ کے فَيَلْتَزِمُهُ (پس ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے) کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْاَنْصَابِ - !

ترجمہ : روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان جزیرۃ العرب کے مسلمانوں کے متعلق اس کی پرستش کرنے سے ناامید ہو گیا ہے لیکن انہیں آپس میں بھڑکانے میں مشغول ہے۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ
الشَّيْطَانَ قَدْ اَيَسَّ مِنْ اَنْ
يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِيْ جَزِيْرَةِ
العَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ

قولہ اَيَسَّ - اَيَسَّ بمعنی اِیْ صَامَ مَحْرُومًا یعنی ناامید ہونا۔ کما فی قولہ تعالیٰ " لَا تَلْبِسُوا مِنْ رُّوحِ اللّٰهِ اِنَّهُ لَا يَلْبِسُ مِنْ رُّوحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ - پچا یوسف)

قولہ يَعْبُدُهُ - اَيُّ عِبَادَتُنَا کہ میری عبادت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان کو اس بات کی امید نہیں رہی کہ جزیرہ عرب میں میری عبادت کی جائے گی۔

سوال : شیطان کی عبادت سے کیا مراد ہے ؟ اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں :
جواب اوّل : شیطان کی عبادت سے مراد دینِ اسلام سے مُرتد ہونا ہے۔

سوال : یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سے لوگ مُرتد ہوئے ہیں (کما فی واقعہ مُسيلمہ کذاب وَاَسْوَدُ عَنَسِي وغيرہ) تو اس مطلب پر یہ اس حدیث کے خلاف ہوگا

جواب : حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ لوگ مُرتد نہیں ہوں گے بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اسلام

کی قوت اور شوکت دیکھ کر شیطان ارتداد سے مایوس ہو گیا ہے اور اسے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اب کوئی شخص دین سے نہیں پھرے گا، کسی وجہ سے لوگوں کا مرتد ہو جانا اس کی مایوسی کے منافی نہیں۔

جواب دوم۔ عند البعض عبادة الشیطان سے بت پرستی مراد ہے۔ یعنی شیطان جزیرہ عرب میں بت پرستی سے مایوس ہو گیا ہے۔ اور واقعی جزیرہ عرب میں بت پرستی کبھی نہیں ہوئی ”کما فی قولہ تعالیٰ“ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ**۔ (پک مریو) سوال۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب دوس کی عورتیں ذوالخلمہ بُت کے ارد گرد طواف کریں گی، دوران طواف ان کے مُلہین پلتے ہوں گے۔ اس کے معلوم ہوا کہ عرب میں بھی بتوں کی پوجا ہوگی دمشق شریف ص ۴۸ ج ۲ باب لا تقوم الساعة الا على شرار الناس :

جواب : یہ قیامت کے قرب کی وجہ سے ہے کہ قرب قیامت میں ہر برائی عود کر آئے گی۔ حدیث میں جو نفی ہے وہ قیامت سے پہلے کی ہے۔

جواب سوّم۔ شیطان کی عبادت سے مراد جاہلیت کا دور دوبارہ لانا ہے اس سے شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ دور جاہلیت میں گمراہی ہی گمراہی تھی۔ ہدایت معدوم یا بالکل مغلوب تھی۔ اب ایسا دور کبھی نہیں آئے گا۔

قوله الْمُصَلُّونَ۔ مُصَلُّونَ سے مراد اگر مسلمان ہیں تو جزء کہہ کر کل مُراد لینا ہے۔ کما فی قولہ علیہ السلام **لَهَيْتُكُمْ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ** عند البعض اہل ایمان مراد ہیں پھر نماز الفضل العبادات اور عماد الدین اور ایمان کی بڑی علامت ہے۔ اس لیے اسے اختیار کیا گیا ہے۔

قوله جَزِيرَةُ الْعَرَبِ۔ اس کی تفسیر میں متعدّد قول ہیں :-

اول : امام مالک کے نزدیک مکہ، مدینہ، یمن۔

دوم : ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بحر ہند اور بحر شام نے جس کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ جزیرہ العرب ہے۔

سوّم : قاموس میں ہے کہ جزیرہ العرب کی حدود یہ ہیں عدن سے شام تک طولاً، اور

جذہ سے عراق تک عرفا ہے۔

سوال - جزیرۃ العرب کو کس بنا پر خاص کیا گیا ؟

جواب اول : جزیرۃ عرب کی خصوصیت اس لیے ہے کہ اس وقت تک اسلام عرب سے باہر نہیں پھیلا تھا۔ صرف جزیرۃ عرب میں ہی اسلام تھا اس بنا پر تخصیص کی ہے۔
جواب دوم : عند البعض تخصیص کی وجہ مہبط وحی اور دین اسلام کا مرکز ہونا ہے بخلاف دوسرے علاقوں کے وہاں یہ صورت نہیں ہے۔

قَوْلُهُ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ - تحریش بمعنی الاغراء عَلَى الشَّيْءِ کسی شئی کو ابھانا اس کا اطلاق دو جانوروں کو آپس میں لڑانے پر ہوتا ہے۔ جس طرح کہ مرغ اور کتے آپس میں لڑنے جاتے ہیں۔ مگر اس حدیث میں تحریش کا معنی ہے کہ ایک کے قتال پر دوسرے کو اکسانا۔ لَكِنْ کے بعد هُوَ مقتدر ہے۔ اصل میں تھا هُوَ فِي التَّحْرِيشِ کہ هُوَ مُبْتَدِئٌ ہے اور فِي التَّحْرِيشِ خبر ہے۔ اس کا مرادی معنی ہے کہ عربوں کو آپس میں لڑاتا رہتا ہوں یا لڑا کر آیا ہوں۔ اس حدیث میں مشابرات صحابہ کی بیشینگی کی گئی ہے۔

الفصل الثانی

یہ دوسری فصل ہے۔

ترجمہ : حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ایک صحابیؓ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہؐ میں سوچتا ہوں ایسی چیز دو سوں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جانا بہتر سمجھتا ہوں لیکن زبان سے اس کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي أُحَدِّثُ نَفْسِي بِالشَّيْءِ لِأَنِّي أَكُونُ حَمَمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ

قَوْلُهُ إِنِّي أُحَدِّثُ نَفْسِي - یعنی میں دل میں سوچتا ہوں اور خیال کرتا ہوں۔

اس کی مکمل بحث باب الوسوسہ کے ابتداء میں آچکی ہے۔

قَوْلُهُ بِالشَّيْءِ - یہ لفظاً معروف اور معنی نکرہ ہے۔ اور اس کے بعد والا جملہ اسمیہ
لَا اَنْ اَكُوْنَ اِلَّا اس کی صفت ہے۔

مثال ع وَلَقَدْ اَمَرْتُ عَلَى اللّٰثِمِمْ يَسْبُغْنِيْ جملہ فعلیہ اللّٰثِمِمْ کی صفت ہے۔
قَوْلُهُ حَمَمَةً - اس کا معنی 'کوئلہ' بھی ہے کیونکہ لکڑی جل کر آگ میں کوئلہ بن جاتی
ہے یا بمعنی انگارا بھی ہے۔

سوال - صحابی رسول نے انگارا بن جانے کو کلام پر کیوں ترجیح دی؟
جواب - غایت قباحیت کی وجہ سے انگارا بننا پسند کیا۔ صحابی رسول کا مقصد
یہ تھا کہ مجھے عقائد اسلامیہ اور ذات و صفات الہی کے متعلق ایسے بُرے خیالات آتے ہیں کہ مجھے
ان کا قبول کرنا تو دور کی بات ہے یا اتنا برا ہے کہ انگارا بن جاؤں مگر زبان پر ان کا ذکر نہ لاؤں۔
قَوْلُهُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي سَدَّ اَمْرَهُ اِلَى الْوَسْوَسَةِ (ترجمہ) اس خدا کی
تعریف ہے جس نے اس چیز کو صرف وسوسہ کی حد تک محدود رکھا۔

خُلاصَةُ الْجَوَابِ : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیؓ کو تسلی دیتے ہوئے
یہ کلمات ارشاد فرمائے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا
فضل ہے کہ تمہارا ایمانی احساس و شعور پوری طرح بیدار ہے۔ اور اس برے خیال کو خود تمہارا
دل و دماغ نے قبول نہیں کیا اور وسوسہ سے آگے نہیں بڑھنے دیا اور وسوسہ پر نہ کوئی مواخذہ
ہے اور نہ عقاب ہے۔

سوال - رَدُّ اَمْرٍ کی ضمیر کا مرجع کس طرف ہے؟

جواب - اس میں دو احتمال ہیں :-

اوّل - یہ کہ اس کا مرجع رجل ہے جس کا ذکر حدیث پاک میں ہے اور اُس نے معنی شان
ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا معاملہ صرف و سادس تک پہنچا ہے اور قول و عمل تک
نہیں پہنچا۔ اگر خدا تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو اس پر عمل کر لیتے تو اس پر مواخذہ ہو جاتا
اور جہاں تک وسوسہ کا تعلق ہے وہ تو معاف ہے۔

دوّم - اس کا مرجع شیطان ہے اور یہی قول باصواب ہے۔

سوال - رجل کا ذکر توحیدِ پاک میں ہے - مگر شیطان کا ذکر توحید میں نہیں - پھر مرجعِ ضمیر اس کی طرف کیسے لوٹے گی ؟ -

جواب - شیطان کا ذکر صراحتہ حدیث میں نہیں مگر وہ ضمناً سیاق کلام سے سمجھا جا رہا ہے۔
سوال - وہ تفسینی جملہ کو لٹا ہے جس سے شیطان کا ذکر مترشح ہوتا ہے۔

جواب - وہ جملہ اُحْدِثِ نَفْسِی بِاللّٰثِیْ ہے کہ میرے دل میں دوسوہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسوہ شیطان ہی ڈالتا ہے کیونکہ انسان کے دو قرین ہیں ایک فرشتہ اس کے ذمہ الہامِ خیر ہے۔ اور دوسرا شیطان جس کے ذمہ دوسوہ شر ہے۔ لہذا اُحْدِثِ نَفْسِی بِاللّٰثِیْ سے ذکر شیطان ضمناً معلوم ہوا۔ یعنی شیطان پہلے صریح کفر کی طرف دعوت دیتا تھا۔ اب اس کو بغیر دوسوہ ڈالنے کے کوئی راستہ نہیں ملتا ہے۔

ترجمہ: حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان میں شیطان کا بھی تصرف ہے اور فرشتہ کا بھی۔

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَمَةً
 بَابِنِ الدَّمِ وَلِلْمَلِكِ لَمَمَةٌ -

قَوْلُهُ لَمَمَةٌ - مُتَذَكِّرٌ حضرات نے لَمَمَةٌ کے مختلف معانی بیان فرمائے ہیں۔
 ۱۔ اثر یا چوک یا تصرف - معنی ہوگا کہ مؤمن کے لیے دو اثر ہیں ایک شیطان کی طرف سے جو شر اور تکذیبِ حق کے لیے ہے۔ اور دوسرا فرشتہ کی طرف سے جو خیر کے لیے ہے۔
 قَوْلُهُ فَأَمَّا لَمَمَةُ الشَّيْطَانِ - یہاں سے اثرِ شیطان کا بیان ہے۔

شیطان کے اثر کا مطلب یہ ہے کہ راجح کو تاریک کر کے دکھاتا ہے۔ دوسوہ کے ذریعہ دین کی بنیادی باتوں میں

اثرِ شیطان کا مطلب

تردد و شک پیدا کرتا ہے۔ مثلاً توحید باری تعالیٰ، عقیدہ ختمِ نبوت وغیرہ اگر ان پر عمل کر دو تو پریشان ہوو گے۔

اثر فرشتہ کا مطلب | فرشتہ کے اثر کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی کی اہمیت اور اس پر ملنے والے اجر و انعام کی کشش ظاہر کرتا ہے۔ اور انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہی انسانی ترقی کا ضامن ہے۔ اگر اپنی فلاح و نجات چاہتے ہو تو برائی کے راستہ سے بچو اور نیکی کے راستہ کو اختیار کرو۔ سوال - یہ ہے کہ لفظ ایعاد عرفا شر کے ساتھ مخصوص ہے۔ جب کہ یہاں خیر کے ساتھ متعلق کیا گیا ہے۔

جواب - ایعاد کو عرفا شر کے ساتھ مخصوص ہے لیکن بِالْخَيْرِ کے قرینہ کی بناء پر یہاں خیر میں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ قرینہ کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ قَوْلُهُ فَمَنْ وَجَدَ ذَاكَ - ذَاكَ کا اشارہ لِقَةِ الْمَلِكِ ہے۔

سوال - لَمَّا مَوْث ہے۔ اور ذَاكَ مذکر ہے تو تطبیق کیسے ہوگی؟
جواب - لَمَّا مَوْث کو اَلْهَام کی تاویل میں کریں گے اور قانون ہے کہ جس لفظ کو جس کے ساتھ مؤنل (تاویل) کریں تو پھر اس کا حکم وہی بن جاتا ہے تو اب امام مذکر ہے تو لَمَّا مَوْثِ وَالْاَکْم بھی مذکر کا ہوگا۔

قَوْلُهُ فَلْيَعْلَمُوْا اَنَّهُ مِنَ اللّٰهِ - یعنی جس شخص کے دل میں اس فرشتہ کے وعدہ کا خیال پیدا ہو تو سمجھنا چاہیے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اس لیے اسے چاہیے کہ وہ اس نعمت پر خدا کی تعریف کرے۔

قَوْلُهُ تَعْرِقُوا الشَّيْطَانَ يُبْدُوْكُمْ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ - یہ بیان استشہاد یا بیان قرینہ ہے۔ یعنی یہ شیطان برائیوں کو خوبیاں اور نیکیوں کو مصیبت بنا کر دکھاتا ہے، خیرات کے ارادہ پر فقر سے ڈراتا ہے، ناجائز ناجائز اخراجات کے موقع پر ناموری کا لالچ دیتا ہے بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر مسلمان حج و خیرات کرنے سے گھبراتے ہیں لیکن شادی بیاہ کے حرام رسوم پر خوب دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ یہ اسی کا اثر ہے۔

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | ترجمہ: روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے

روایت کرتے ہیں فرمایا لوگ پوچھ گوچھ کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق کو خدا نے پیدا کیا تو خدا کو کس نے پیدا کیا۔

قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ يُتَسَاءَلُونَ
حَتَّى يُقَالَ هَذَا خَلَقَ اللَّهُ
الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ

قولہ لَا يَزَالُ النَّاسُ - ناس سے مراد اگر امت اہمیت ہے تو پھر سوال سے مراد سوال و سوسہ کا ہوگا جس پر شریعت میں کوئی مواخذہ نہیں۔ اگر ناس سے مراد امت دعوت ہے تو پھر سوال سے مراد سوال اعتقاداً ہوگا یا بطریق تعریض کے ہوگا۔ جس میں شریعت کے اندر مواخذہ ہے۔

قولہ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ - یعنی ہر موجود کا کوئی موجد چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے۔ لہذا اس کا موجد بھی ہونا چاہیے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ خیال رہے کہ شیطان علماء کے دل میں عالمانہ وسوسے، اور صوفیاء کے دل میں عاشقانہ وسوسے عوام کے دل میں عامیانہ وسوسے ڈالتا ہے۔ جیسا شکار و لیا جال۔ بسا اوقات انسان گناہ کو بھی عبادت سمجھ لیتا ہے۔ قولہ فَقُولُوا لِلَّهِ أَحَدٌ - نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق کے بارے میں خالق کے وسوسہ کا بیان فرمایا ہے کہ اگر خالق کی خلقت کے بارے میں وسوسہ ہو تو کیا کرنا چاہیے اس کے دو ظاہر علاج تجویز فرمائے ہیں۔ اولاً سورۃ اخلاص کا ورد ثانیاً بائیں طرف تھوکنا۔ سورۃ اخلاص میں خالصتہً توحید ہے اور توحید سے اس کو چڑ ہے۔ باطنی علاج تفصیلاً باب الوسوسہ کی تیسری حدیث میں ذکر کر دیا گیا ہے۔

يقول ابوالاسعاد : فَقُولُوا لِلَّهِ أَحَدٌ یہ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ والے قول پر رد ہے۔ سورۃ اخلاص کے اندر صفاتِ خمسہ کا ذکر ہے۔ اور صفاتِ خمسہ کے ذکر سے مقصود اللہ تعالیٰ کی ذاتِ بابرکات کے مخلوق ہونے کی نفی کرنا ہے جس کی تفصیل یہ ہے:-

أَحَدٌ وہ یکتا ذات ہے جس کا ذات و صفات میں کوئی شریک نہ ہو۔ لہذا ذاتِ باری تعالیٰ مخلوق نہیں ورنہ مخلوقیت

صفت ۱: أَحَدٌ

کی صفت میں مخلوق کے ساتھ شرکت لازم آئے گی جو احدیت کے منافی ہے۔

صمد وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو اور باقی سب اس کے محتاج ہوں حالانکہ مخلوق اپنے خالق کی محتاج ہوتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں در نہ احتیاج لازم آئے گا۔

صفت ۲۔ الصَّمَدُ

اس میں اللہ تعالیٰ کے والد ہونے کی نفی ہے جو اعلیٰ صفت ہے تو اعلیٰ کی نفی سے ادنیٰ (یعنی مولود و مخلوق)

صفت ۳۔ لَمْ يَلِدْ

ہونے کی بطریق اولیٰ ثابت ہوتی ہے۔

اس میں صراحۃً اللہ تعالیٰ کے مولود و مخلوق ہونے کی نفی ہے۔

صفت ۴۔ وَلَمْ يُولَدْ

اس میں مساوی کی نفی ہے کیونکہ کُفُوًا

صفت ۵۔ وَلَوْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

کے معنی مثل اور مماثل کے ہیں یعنی نہ کوئی مثل ہے اور نہ کوئی اس سے مشابہت رکھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اعلیٰ یعنی خالق و والد کی نفی بطریق اولیٰ ثابت ہوتی ہے۔

قَوْلُهُ شَعْرًا لِيَتَفَلَّحَ عَنْ يَسَارَةٍ - پھر بائیں طرف تین بار تھوکو۔ یہ نَصْرَ

ضَرْبِ دُونوں سے ہے۔ تھوکنے سے مقصود اظہارِ نفرت و کراہت ہے کیونکہ عموماً جس

کی نفرت دل میں ہو تو انسان اعراض بھی کرتا ہے اور تھوکتا بھی ہے۔

اگر انسان نماز میں مشغول ہو، اور

وَسَاوِسِ شَيْطَانِي گھیر لیں تو پھر اگر

تھوکنے کے بارے میں فقہی مسئلہ

فرض نماز ہے تو ارکان ہی میں مشغول رہنا چاہیے، اور اگر نفل نماز ہے اور مسجد بھی ہے تو تَعَوُّذُ

پڑھ لے لیکن تھوکے نہیں، یا اگر تھوکے تو اپنے کپڑے میں لے لے، اور اگر مسجد سے باہر ہے

تو پھر تھوک بھی سکتا ہے وَلَٰكِنْ اَبْعَمِلْ قَلِيلًا۔

سوال - یَسَارَةٍ کی قید کیوں لگائی؟

جواب اول : اظہارِ فضیلت مقصود ہے یعنی دائیں جانب افضل ہونے کی وجہ سے

بائیں طرف کو اختیار کیا گیا ہے۔

جواب دوم : صوفیاء کرام کے نزدیک یہ اشارہ ہے کہ شیطانی القار بائیں طرف سے

ہوتا ہے اور خدا فی القاد آئیں طرف سے ہوتا ہے۔

الفصل الثالث

یہ تیسری فصل ہے۔

عَنْ النَّبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ

ترجمہ: حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمیشہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے۔

قولہ کذا یہ کنایہ ہے کثرت سوال سے۔
قولہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ یہ حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے۔ مزید حدیث کی مکمل بحث قدمہ الف۔

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ قِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ۔

ترجمہ: حضرت عثمانؓ بن ابی العاص سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اور میری نماز کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور پڑھنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔

قولہ حَالَ بَيْنِي۔ حائل کی ایک علت دخول فی الصلوٰۃ ہے کہ شیطان نماز تو نماز رہی بلکہ نماز میں داخل ہونے سے روکتا ہے۔ دوم حائل سے مراد قرأت کا حائل ہے کہ قرأت کے اندر پڑھتے پڑھتے کئی دوسراں نظر آتے ہیں۔

قولہ يَلْبِسُهَا عَلَيَّ: اِنِّیْ یَحْلُطُنِیْ وَیُشْکِکُنِیْ یَلْبِسُهَا کی ضمیر بھی صلوٰۃ یا قرأت دونوں کی طرف پھر سکتی ہے۔

قَوْلُهُ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ : اس میں تین لغات ہیں ۱۔ بکسرتین یعنی خام اور زار مکسورہ ۲۔ بفتحین یعنی دونوں مفتوح کی جعفر ۳۔ بکسرة عَلَى وَزْنِ دَرْهَمٍ : مختارین حضرات کے نزدیک یہ علم شخصی نہیں بلکہ کھفی ہے یعنی ایک شیطان مراد نہیں بلکہ نوع شیطان مراد ہے لغت کے اندر خَنْزَب کا معنی ہے "جَبْرَتِي عَلَى الْمَعْصِيَةِ" یعنی معصیت پر جرأت کرنے والا اس کی وجہ تسمیہ واضح ہے کہ نماز میں سارے شیطان بھاگ جاتے ہیں یہ ایسا جبری ہے کہ نماز میں بھی دوسرے ڈالنے سے نہیں چوکتا۔

قَوْلُهُ فَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْهُ - یہ تعوذ والا حکم نماز سے فارغ ہونے کے بعد کا ہے نہ کہ اثنائے صلوٰۃ میں۔

وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَهْمُ فِي صَلَاتِي فَيَكْثُرُ ذَا إِلِكَ عَلَيَّ ترجمہ : قاسم بن محمد سے کسی نے دریافت کیا کہ میں اپنی نماز میں وہم کرتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے بڑی گرانی ہوتی ہے۔

قَوْلُهُ فَيَكْثُرُ : تار کے ساتھ کثرت سے ہے اور اگر یکبارہ کے ساتھ ہو تو بمعنی عظمت یا عظیم ہے۔

قَوْلُهُ فَقَالَ لَهُ اِمْضِ فِي صَلَاتِكَ : یہ حکیمانہ جواب ہے کہ دساوس میں بے جا سوچ و بچار مت کرو اور نماز پوری کرلو۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ یہ ظن غالب ہو کہ میں نماز پوری کر چکا ہوں۔ ہاں اگر جاہلین متساوی ہوں تو اعادہ کرے اور یہ محض اس کے متعلق ہے جو بعض وقت وہم میں مبتلا ہوتا ہے، اور اگر کسی کی عادت بن گئی ہو تو غالب گمان پر نماز ختم کرے۔

قَوْلُهُ فَإِنَّهُ لَنْ يَنْتَهَبَ ذَا إِلِكَ عَنْكَ : بے شک وہ تم سے دور نہیں ہوگا۔ قَوْلُهُ تَنْصَرِفُ : اِی تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِمْ : یہاں تک کہ تم نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ یعنی ان خطرات کی وجہ سے تم نماز کو نہ چھوڑو اور نہ لوٹاؤ یہ آتے ہی رہیں گے

جب نفس اور شیطان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو تم نماز کیوں چھوڑتے ہو۔ مکھیوں کی وجہ سے کھانا نہیں چھوڑا جاتا تم اللہ کے بندے ہو دل بکندے نہیں، دل لگے یا نہ لگے نماز پڑھتے رہو۔!

بَابُ الْإِيمَانِ بِالْقَدَرِ

اس مقام پر آٹھ بحثیں ہیں یعنی مباحث ثمانیہ کا باب ہے۔

الْبَحْثُ الْأَوَّلُ — ماقبل سے ربط

مختصراً عرض ہے کہ یہ باب تخصیص بعد از تعمیم کے قبیل سے ہے۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایمان تمام ضروریات دین کے ماننے کو کہتے ہیں۔ ضروریات دین کے عموم میں تقدیر بھی تھی۔ اس عموم میں یہ بات آگئی تھی کہ تمام ضروریات دین کے ضمن میں تقدیر کا ماننا بھی ضروری ہے حدیث جبریل میں ایمان کی تعریف میں تقدیر کا صراحۃً ذکر تھا۔ اب مُصَنِّفؒ نے چاہا کہ عموم کے بعد خصوصیت سے تقدیر کو بیان کر دیا جائے۔ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ تقدیر کا مسئلہ نہایت اہم و نازک ہے۔ اس میں فرقِ اسلامیہ کا بہت اختلاف ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں۔ اس لیے صاحب مشکوٰۃ نے اس کو خصوصی اہمیت دی ہے۔

الْبَحْثُ الثَّانِي — اہمیت مسئلہ تقدیر

مسئلہ تقدیر منزلۃ الاقدام میں سے ہے۔ سِرُّ مَنَ اسرارِ اللہ ہے جس کی پوری حقیقت کی اطلاع نہ کسی مُقَرَّب فرشتہ کو دی گئی اور نہ کسی نبیؐ و رسولؐ کو اس لیے اس میں

زیادہ غور و خوض کرنا جائز نہیں ہے۔ بلکہ جہاں تک قرآن و حدیث میں اجمالاً مذکور ہے۔ اسی پر اکتفاء کر کے ایمان لانا چاہیئے کما حقہ اس کو سمجھنا انسانی طاقت و عقل باہر ہے عینی بحث کی جائیگی اتنا ہی خطرہ میں واقع ہونے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ ایک سائل نے حضرت علیؓ سے تقدیر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا:-

قَالَ طَرِيقُ مُظْلِمٌ فَلَا تَسْأَلُكَ فَأَعَادَ السَّوَالُ فَقَالَ نَحْنُ عَمِيقٌ
فَلَا تَلْجُءُ وَأَعَادَ السَّوَالُ فَقَالَ سِرُّ اللَّهِ قَدْ خَفِيَ عَلَيْكَ
فَلَا تَفْتَشْهُ (مرقات ج ۱ ص ۱۴۸) ترجمہ: حضرت علیؓ نے فرمایا یہ
اندھیرے والا راستہ ہے۔ تو اس پر نہ چل۔ پھر اس نے سوال دہرایا تو پھر فرمایا
یہ گہرا سمندر ہے۔ اس میں غوطہ نہ مار، پھر اس نے سوال کا اعادہ کیا تو حضرت علیؓ
نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے تجھ پر مخفی ہے تو اس کی کھوج نہ لگا۔

اس لیے بی بی عائشہؓ کی روایت سامنے آرہی ہے:-
مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْقَدْرِ سِئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يَسْأَلْ عَنْهُ۔

الْبَحْثُ الثَّالِثُ۔ فی تحقیق معنی القدر والقضاء

لفظ قدر عند البعض تحریک کے ساتھ ہے قدر جب کہ بعض حضرات کے نزدیک
تسکین کے ساتھ قدر بمعنی اندازہ کرنا، تدبیر کرنا۔ دنیا و مافیہا میں جو کام ہو رہے ہیں یا ہونگے
اس کا اندازہ ذاتِ باری تعالیٰ پہلے لگا چکے ہیں۔ کما فی قولہ تعالیٰ ”إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ

خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (پ) قدر کا مقابل قضاء ہے، قضاء بمعنی فیصلہ کرنا۔ کما فی قولہ تعالیٰ
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ (پ)

یقول ابوالسعاد : اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ قضاء و قدر کے مابین کچھ
فرق ہے یا نہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک ان دونوں میں فرق ہے : ” اِنْ اَقْضَاءَ هُوَ الْحُكْمُ
الْكُلِّي فِي الْاَزَل - وَالْقَدَرُ جُزْئِيَّاتٌ ذَالِكُ الْحُكْمِ - جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں ”
وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ (پ) یہ حکم قضاء اور حکم کلی ہے آگے ” وَمَا
نُنَزِّلُہُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ یہ تقدیر اور جزئیات ہیں۔ عند البعض قدردہ ہے جو
چیز ذہن میں خاکہ کی شکل میں ہو اور قضاء اس کا وجود میں آجانا ہے۔

جس طرح ایک انجینئر یا معمار مکان بنانے سے قبل اسی کا ایک
نقشہ اپنے ذہن میں اور ایک نقشہ کاغذ پر بناتا ہے۔ اور پھر اسی
نقشہ کے مطابق خارج میں مکان تیار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات
کا وجود سے پہلے اپنے علم میں اور پھر لوح محفوظ میں ایک نقشہ قائم فرمایا ہے۔ تو مکان بنانے
سے قبل اس کا اجمالی نقشہ ذہن میں آنا یہ قدر ہے اور اسی نقشہ کے مطابق جو مکان تیار ہو کر
موجود فی الخارج ہوا یہ بمنزلہ قضاء ہے۔ اصطلاح شریعت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کلی اجمالی
آزلی کو تقدیر کہتے ہیں۔

الْبَحْثُ الرَّابِعُ — فِي بَيَانِ اَقْسَامِ تَقْدِيرِ

تقدیر دو قسم پر ہے :-

۱۔ مُبْرَمٌ یعنی اہل تقدیر مبرم قطعی طور پر متعین ہو اور اس میں تغیر و تبدل کا ذرا بھی احتمال

نہ ہو۔

۲۔ مُعْلَقٌ وہ یہ ہے کہ مثلاً لوح محفوظ میں لکھا ہو کہ اگر فلاں نے حج کیا تو بیس سال
زندہ رہے گا اور اگر حج نہ کیا تو پندرہ سال زندہ رہے گا فی الحقیقت تقدیر معلق علم الہی کے

اعتبار سے مبہم ہی ہے اور یہ تخلیق صرف لوح محفوظ کے اعتبار سے ہے، اور قرآن مقدس میں جو ارشاد ہے **يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ** (پہ) تو یہ نحو اور اثبات بھی لوح محفوظ کے لحاظ سے ہے نہ کہ علم الہی کے لحاظ سے۔

يقول ابوالاسعاد : بندہ کے ہاں تقسیم ثانی بھی ہے کہ تقدیر تین قسم ہے۔
 ۱۔ مبہم ۲۔ مشابہ مبہم ۳۔ متعلق۔ پہلی قسم میں تبدیلی ناممکن ہے۔ دوسری قسم خاص مجبوبات کی دُعا سے بدل جاتی ہے۔ اور تیسری قسم عام دعاؤں اور نیک اعمال سے بدلتی رہتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں **”يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِصْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ“** حضرت ابراہیمؑ کو قوم لوط کے لیے دعا کرنے سے روک دیا گیا کیونکہ ان پر دنیوی عذاب کا فیصلہ مبہم ہو چکا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بچانے کا معاملہ کے سوا ہونگئی۔ وہ قضاء مبہم تھی اور یہ متعلق۔ یا جیسے حدیث پاک میں صلہ رحمی کو تاخیر اجل کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ (منساة فی الاثر) یا دعا کو تقدیر کی تبدیلی کا ذریعہ کہا گیا ہے۔

الْبَحْثُ الْخَامِسُ — ثبوت تقدیر فی الکتاب الحمید

مسئلہ تقدیر کو قرآن مقدس نے بھی متعدد بار وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چند آیات مبارکہ ملاحظہ فرمائیں:-

۱۔ سورج اور چاند کے متعلق فرمایا:-

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
 وَالْعَمَرُ قَدْ رُتِّبَ لَهُ مَسَازِلُ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ
 لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ
 النَّهَارِ (پہ ص ۱۵۷)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کی رفتار اور راستے متعین ہیں۔ نیز رات اور دن کی آمد و رفت حق تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق ہے۔

- ۲۔ زمین کی غذاؤں کے متعلق فرمایا۔
 وَقَدْ رَفِئَهَا آفَاقَاتُهَا (پ: ۲۳)
- ۳۔ اور موت کے متعلق فرمایا۔
 نَحْنُ قَدْ زَيْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ (پ: ۲۴)
- ۴۔ اور مصیبت کے متعلق فرمایا۔
 مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا - (پ: ۲۵)
- ۵۔ اور تمام چیزوں کے متعلق فرمایا۔
 وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَءَاهُ تَقْدِيرًا - (پ: ۲۶)

الْبَحْثُ السَّادِسُ — فوائد اعتقادِ تقدیر

تقدیر پر اعتقاد رکھنا ضروریاتِ دین میں سے ہے۔ اس اعتقاد کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تقدیر کو مانتا حقیقت کو تسلیم کرنا ہے۔ اس عنوان کے ماتحت یہ بتانا ہے کہ تقدیر کے اعتقاد میں انسان کے لیے بہت فوائد و برکات ہیں۔ مختصراً صرف چھ فوائد کے بیان پر اکتفا کر رہا ہوں۔

یعنی لوح محفوظ کے نقشہ کے مطابق واقعاتِ عالم کو دیکھ کر فرشتوں کے اعتقاد و تصدیق میں ترقی اور اضافہ

① زیادتی اعتقاد

ہوتا ہے۔

یعنی لوح محفوظ کے نقشہ کو دیکھ کر فرشتے قابلِ مدح اور قابلِ مذمت انسان کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور

② معرفت مرتبہ

پھر ہر ایک کے مرتبہ کے مطابق اس کے لیے دُعا و خیر یا دُعا و غیر خیر کرتے ہیں۔

یعنی انسان اپنی ناکامی اور مصیبت میں مایوس اور شکستہ دل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس میں خدا کی حکمت و مصلحت کا تصور

③ استقامت و صبر

کر کے صبر کرتا ہے۔ کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ" (پ)۔
 یعنی عقیدہ تقدیر کی وجہ سے انسان اپنے کسی کمال اور کامیابی پر مغرور نہیں
 ہوتا بلکہ اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جان کر اس کا شکر بجالاتا ہے۔
 نَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "وَلَا تَقْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ" (پ)۔

④ شکر

یعنی عقیدہ تقدیر کی وجہ سے انسان موت کے خوف سے بے غم
 ہو جاتا ہے، اور اس میں جوانِ مردی اور ہمت پیدا ہو جاتی
 ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: "وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا
 مُّؤَجَّلًا" (پ) اور قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا (پ)۔

⑤ شجاعت

یعنی تقدیر کا معتقد انسان ظاہری اسباب کی تنگی کو دیکھ کر اپنی تدبیر
 اور حیلہ جوئی ترک نہیں کرتا، اور حوصلہ نہیں ہارتا۔ کیونکہ اس کی
 نظر صرف ظاہری اسباب پر نہیں بلکہ مسببِ الاسباب اور مؤثرِ حقیقی پر ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن
 مقدس میں ہے: "كَوْثَرٍ مِنْ فَتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فَتْنَهُ كَثِيرَةً" (پ)۔

⑥ تدبیر

مسئلہ تقدیر میں اہل السنۃ والجماعۃ کا موقف

اہل السنۃ والجماعۃ کا تقدیر کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ تمام حوادث اور واقعات کے وقوع سے
 پہلے ہی حق تعالیٰ کو ہر بات کا علم ازلی تھا۔ حق تعالیٰ نے اپنے اس علم ازلی کی حکایت لوح محفوظ میں کروائی ہوئی ہے
 یعنی جو کچھ بھی عالم میں ہونا تھا سب کچھ لوح محفوظ میں لکھوا دیا۔ جو کچھ بھی اب ہو رہا ہے اللہ کے علم ازلی اور لوح
 محفوظ کے لکھے ہوئے کے موافق ہو رہا ہے۔

الْبَحْثُ السَّابِعُ — فِي ذِكْرِ الزَّالَةِ الشُّبُهَاتِ

چند اہم شبہات کے نقل کرنے پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

شبہ اول - تقدیر کی صورت میں انسان مجبور محض ہے۔ لہذا جزا و سزا نہیں ہونی چاہیے

جواب اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت و ارادہ اور کسب و اختیار بھی بخشا ہے جس کے تحت بندہ سے افعال تکلیفیہ صادر ہوتے ہیں تو تکلیف اور جزا و سزا کی بنیاد اسی ارادہ اور قوت پر ہے۔ لہذا انسان مجبور محض نہیں کیونکہ حرکت اختیار یہ اور حرکت رعشہ میں فرق نہ کرنا اور انسان کو پتھر کی طرح مجبور محض سمجھنا یہ بڑا ہمت کا انکار ہے۔

شبہ دوم - تقدیر سے انسان میں سستی کم ہمتی اور بے عملی پیدا ہو جاتی ہے۔

جواب قرآن و حدیث میں تقدیر کے ساتھ ساتھ اسباب کے اختیار کیسے کی بھی بہت تاکید فرمائی گئی ہے، مثلاً مرض میں علاج، جنگ میں اسلحہ، رزق میں محنت وغیرہ۔ تو پھر تقدیر پر بھروسہ کر کے بے عملی کا سبق لے لینا انسان کی اپنی غلطی ہے۔ و نیز کسب معاش میں تو انسان کبھی بھی تقدیر پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے رات دن اسباب اختیار کرتا ہے تو پھر اعمال شرعیہ میں تقدیر پر بھروسہ کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔

شبہ سوم - جب تمام معاصی تقدیر الہی سے واقع ہوتے ہیں اور مسلمانوں پر رضاء بالقضا لازم ہے تو اس سے معاصی پر راضی ہونا لازم آتا ہے۔ حالانکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔

جواب معاصی خود قضاء نہیں بلکہ معاصی میں قضاء نام ہے اللہ کے علم معصیت اور تخلیق معصیت کا تو خود معاصی قدر و قضا نہیں بلکہ محل قدر و قضا ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے علم معصیت اور تخلیق معصیت پر راضی ہونے سے خود معصیت پر راضی ہونا لازم نہیں آتا اور تخلیق معصیت پر رضاء اس لیے ہے کہ وہ باعث کمال ہے کیونکہ خلق و ایجاد کمال قدرت کو مقتضی ہے۔

یقول ابوالاعلیٰ سعاد : اس شبہ کو یوں بھی حل کیا جاسکتا ہے کہ ایک قضاء بمعنی خلق و ایجاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس پر رضاء واجب ہے، دوسرا قضاء بمعنی مفعول یعنی جس کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ بندہ کی صفت ہے اس پر رضاء واجب نہیں۔ اب رضایا لکھو و المعاصی میں وہ قضاء مراد ہے جو بندہ کی صفت ہے نہ کہ رب ذوالجلال کی صفت!۔

خلق اور کسب کے مابین وجوہ فرق

علماء حضرات نے مختلف وجوہ فرق بیان کیئے ہیں :-
فرق اول : خلق ایجاد الفعل بغیر توسط آلہ ہے ، اور کسب آلہ کے ذریعہ سے ہوتا ہے ۔
فرق دوم : حافظہ بن تیمیہؒ نے بیان فرمایا ہے کہ جو فعل قدرت کے ساتھ قائم ہو وہ کسب مثلاً اِیمان العبد و کفرہ بندہ کے ساتھ قائم ہے جو قدرت حادثہ کا محل ہے ، اور اگر فعل محل قدرت کے ساتھ قائم نہ ہو تو وہ خلق ہے ۔
فرق سوم : جو فعل قدرت قدیمہ سے صادر ہو وہ خلق ہے اور جو قدرت حادثہ سے صادر ہو وہ کسب ہے ۔

الْبَحْثُ الثَّامِنُ - بیان مذاہب فی مسئلۃ خلق افعال عباد

محدثین حضرات نے بحث کی ہے کہ آیا بندوں میں اپنے افعال اختیار کیے کرنے کی قدرت ہے یا نہیں ؟ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہو سکتے ہیں یا نہیں ؟ اس میں کئی مذاہب ہیں جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے اور قابل ذکر مذاہب یہ ہیں :-

مذہب اول قدریہ | قدریہ کا مذہب یہ ہے کہ ”لِلْعَبْدِ قَدَرٌ مُؤَثَّرٌ فِي أَعْمَالِهِ كُلِّهَا سَيِّئَاتُهَا وَحَسَنَاتُهَا وَلَا يَكُونُ

اِيجَادُ الْفِعْلِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى“ یعنی انسان اپنے تمام افعال اختیار یہ اپنی قدرت و اختیار سے کرتا ہے ، اس کے افعال میں اللہ کی قدرت کا دخل نہیں ہوتا انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے ۔
 حدیث میں بطور پیشگوئی کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقہ کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی مذمت کی ہے ۔ ان کو معتزلہ بھی کہتے ہیں ۔

سوال : قدریہ اور معتزلہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے ؟
جواب :- اس نظریہ والوں کو قدریہ کہنے کی دُور وجہیں ہیں ۔

- ۱۔ یہ اپنے اندر قدرتِ تامہ مانتے ہیں جس سے اپنے افعال کا خود خلق کر سکیں۔ قدر یہ کا معنی ہوگا کہ اپنے اندر ایسی قدرت مانتے والے ہیں۔
- ۲۔ یہ لوگ مسئلہ تقدیر میں زیادہ الجھتے تھے اور عقلی غرض کرتے تھے۔ اس لیے ان کا نام قدریہ پڑ گیا۔ معتزلہ غزل سے ہے بمعنی جدا ہونا۔ چونکہ علماء اہل سنت والجماعۃ سے یہ علیحدہ اور جدا ہو گئے ہیں۔ اس لیے ان کو معتزلہ کہتے ہیں۔

قدریہ کی تردید میں چند نصوص

قرآن مقدس کی سینکڑوں آیات مذہب قدریہ کی تردید کر رہے ہیں۔

- ۱۔ قُلْ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ : سب کچھ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے خواہ عرض ہوں یا جاوہر
- ۲۔ اَللّٰهُ الْخَلْقُ وَالْاَوَّلُ (پ)
- ۳۔ اَلَا يَلْمُ مَنْ خَلَقَ (پ)
- ۴۔ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (پ)
- ۵۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ (پ)
- ۶۔ ذَالِكُمْ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (پ)
- ۷۔ وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ (پ)

ان تمام آیات سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ ہدایت و ضلالت کا مالک وہی ہے۔ تمام مخلوقات اور ان کے اعمال کا خالق وہی ہے۔

جبریت کہتے ہیں کہ "لَا قُدْرَةَ لِلْبَشَرِ اَصْلًا بَلْ

هُوَ كَالْجَمَادِ : بندہ میں کسی درجہ کا کوئی اختیار

نہیں ہے۔ بندہ اپنے افعال کا نیکاسب ہے نہ خالق ہے اس کے افعال محض حق تعالیٰ کی قدرت سے صادر ہو رہے ہیں یعنی بندہ مجبور محض ہے۔

سوال - جبریت کی وجہ تسمیہ کیا ہے ؟

جواب - چونکہ جبریہ کے نزدیک انسان مجبور محض ہے۔ پتھر کی طرح اس کو جس طرف گرا دو گر جائے گا۔ یہی حال انسان کا ہے کہ وہ نعوذ باللہ رب ذوالجلال کے جبر میں ہے۔ وَلَهَذَا يُسَمَّى جَبْرِيَّةً۔

جبریہ کی تردید اور اختیارِ عبد میں دلائل

يقول ابوالاسعاد : جبریہ کا مذہب نہایت واہمیت ہے، اس میں دو قباحتیں ہیں :-

قباحتِ اوّل — یہ مذہب وجدانِ صریح کے خلاف ہے

انسان کا وجدان صراحتاً اس کو بتا رہا ہے کہ اس کے افعال اختیار یہ اس کے اختیار سے صادر ہو رہے ہیں بلکہ انسان کے مختار ہونے کا علم حیوانات کو ہے۔
بعض جانوروں کو جب لاٹھی مار دی جاتی ہے تو وہ لاٹھی پر حملہ نہیں کرتے
مثال اوّل لاٹھی مارنے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لاٹھی مجبور ہے اور مارنے والا مختار ہے۔

اگر چھت میں سے لکڑی گر کر کسی کے سر پر لگ جائے تو کسی کو غصہ نہیں آتا
اور اگر وہی لکڑی کسی نے جان بوجھ کر مار دی ہو تو اس پر غصہ آتا ہے کیونکہ
مثال دوم وہ سمجھتا ہے کہ پہلی لکڑی کے لگنے میں کسی کے بھی اختیار کا دخل نہیں تھا، دوسری میں اس کے اختیار کا دخل ہے۔

قباحتِ دوم — یہ مذہب نصوصِ قرآنیہ کے بھی خلاف ہے

نیز یہ مذہب نصوصِ قرآنیہ کے بھی خلاف ہے کما فی قولہ تعالیٰ "لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ

نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا - یعنی آدمی میں جس قدر وسعت اور اختیار ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو مکلف بنایا جاتا ہے۔ دیگر دلائل قرآنیہ ملاحظہ فرمائیں:-

۱- فَمَنْ شَاءَ قَلْبُهُ مِنْ شَاءٍ فَلْيُكْفُرْ - (پ ۱۵)

۲- فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا - (پ ۱۶)

۳- وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنِ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُ جَمِيعًا - (پ ۱۷)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ ایمان و ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جبر نہیں کیا۔

مذہب سوم — اہل حق

اہل السنۃ والجماعۃ (جن کو اہل حق سے تعبیر کیا جاتا ہے) نہ تو ایسے سفہار ہیں کہ وجدان صحیح اور نصوص صریح کا انکار کریں نہ ایسے بے دین بننے کے لیے تیار ہیں کہ نصوص میں توڑ موڑ کرتا دیوتا کریں بلکہ ان کے نزدیک انسان کو اپنے افعال کا اختیار حاصل ہے لیکن یہ اختیار کامل اور مستقل نہیں بلکہ ناقص اور عارضی ہے یعنی انسان کو قوتِ خالقہ تو حاصل نہیں لیکن قوتِ کاسبہ حاصل ہے (ظہر الفساد فی البیزر والنبحر بما کسبت ایدی الناس) قوتِ خالقہ مگر خدائے برتر کی صفت ہے یہ مذہب متوطوط اور معتدل ہے کہ خلق افعال کو اللہ کی قدرت و تقدیر کے تابع قرار دیتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ بندہ کے لیے کسب کو بھی ثابت کرتا ہے۔

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم

واغفر لنا ما وقع من الخطاء والزلل

وما لا ترضی بہ

من العمل امین

الفصل الاول

یہ پہلی فصل ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ
الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

ترجمہ: روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار برس پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا ہے۔

قوله كَتَبَ اللَّهُ - یہاں پر ایک سوال ہے۔

سوال - کتابت کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے حالانکہ وہ کتابت کرنے سے پاک ہیں۔ لہذا یہ نسبت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟

جواب اول - کتابت کی نسبت فرشتوں کی طرف ہے کہ فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیا۔ چونکہ امر خود ذات باری تعالیٰ تھی اس لیے نسبت کتابت ان کی طرف کر دی گئی۔ جیسے بناء الامر لهذا المصر اس شہر کو امیر نے بنایا ہے۔ حالانکہ امیر نہ تو گارا اٹھاتا ہے اور نہ کوئی اور کام کرتا ہے۔ مگر چونکہ امر ہوتا ہے تو نسبت اس کی طرف کر دی جاتی ہے۔

جواب دوم - كَتَبَ بمعنی اَکَادَ ہے یعنی اللہ پاک نے صرف ارادہ کیا اور فی الفور لوح محفوظ میں سب کچھ منقش ہو گیا تھا۔

يقول ابوالاسعاد: حدیث پاک کے اس جملہ سے اس طرف اشارہ ہے کہ تقدیر ازلی شئی ہے یا ازل میں ہوتی۔

قوله مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ - مَقَادِير جمع ہے مَقْدَار کی اس کے دو معنی ہیں نہ اول اندازہ کرنے کا آلہ، دوم خود اندازہ۔ یہاں پر دوسرا معنی (اندازہ) مراد ہے۔

قوله خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ - اس کا معنی ہے پانچ سو صدیاں۔

سوال - فلاسفہ کے نزدیک حرکتِ فلک کا نام زمانہ ہے اس وقت فلک تو نہ تھا پھر

پچاس ہزار سال کے ساتھ اندازہ کرنا کس طرح صحیح ہوا؟

جواب اول۔ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ میں عدد تحدید کے لیے نہیں بلکہ تکثیر کیلئے ہے یعنی مدت طویل مراد ہے۔

جواب دوم۔ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ کا فرمانا مخلوق کو سمجھانے کے لیے ہے۔ کہ اگر خلقت اس کا اندازہ کرتی تو ان کی نسبت سے پچاس ہزار سال کی مدت ہوتی۔

جواب سوم۔ عند البعض حقیقت پر محمول ہے، اور ممکن ہے کہ نلک کے دجورے قبل عرش کی حرکت کا نام زمانہ ہو۔

قَوْلُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ بعض محدثین حضرات نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اس سے مراد زمین و آسمان نہ تھے اور صرف پانی تھا۔ مگر یہ غلط ہے۔ اس کی صحیح تفسیر وہی ہے جو جہور سے منقول ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح اب عرش اور پانی کے درمیان بہت سی چیزیں حائل ہیں اس طرح اس وقت کوئی چیز حائل نہ تھی پھر ان کی بھی تردید ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ کا معنی ہے کہ عرش پانی پر مستقر تھا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس سے سمندروں کا پانی مراد نہیں بلکہ عرش کے نیچے ایک قسم کا پانی ہے وہ مراد ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْءٍ يُقَدَّرُ حَتَّى الْعِجْزُ وَالْكَيْسُ۔

ترجمہ: روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر شے اندازہ سے ہے یہاں تک کہ عاجزی اور عقلندی بھی۔

قَوْلُهُ الْعِجْزُ وَالْكَيْسُ۔ عجز کا معنی بیوقوفی، کس یعنی دانائی۔ حَتَّى الْعِجْزِ وَالْكَيْسِ میں دو ترکیبیں ہیں۔ ۱۔ حَتَّى عَاطِفٌ ہے، اس کا عطف کل پر ملا لیں گے تو عجز اور کس مرفوع ہوں گے۔ ۲۔ حَتَّى جَارِہ ہے تو اس کا عطف شئی پر ہوگا اور اس کو مجرور پر لڑھیں گے۔ سوال۔ یہاں کس اور عجز کے تقابل پر اشکال ہے۔ کیفیت اشکال یہ ہے کہ عجز کی

مذہب کیس نہیں آتی بلکہ قدرت آتی ہے اسی طرح کیس کی ضد عجز نہیں آتی بلکہ اس کی ضد بلاۃ ہے تو دونوں میں تقابل صحیح نہیں۔

جواب۔ اس عبارت کی دو توجہیں کی گئی ہیں۔ اول عند البعض یہاں کیس کو قدرت کے معنی میں لے لیں۔ اب اس کا تقابل عجز کے ساتھ درست ہوگا۔ یا عجز کو بلاۃ کے معنی میں لے لیں۔ اب اس کا تقابل کیس سے درست ہوگا لیکن یہ تکلف ہے۔ دوم۔ بہرہ حضرات کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے تھے حتی العجز والقدرة والبلاۃ والکیس لیکن آپ نے بڑی جامعیت اور بلاغت کے ساتھ اختصار فرمایا کہ ہر دو ضدین میں سے ایک کو ذکر کر کے دوسرے کو سامع کے فہم پر چھوڑ دیا جائے دوسری وہ خود سمجھ جائے گا۔ یہ طریقہ محمود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام مبارک میں شائع و ذائع ہے۔

یقول ابوالاسعاد: اس حدیث سے معتزلہ پر رد مقصود ہے کہ جب افعال عباد کا منشاء بھی مقدر ہے تو افعال بطریق اولیٰ مقدر ہوں گے یا اس سے انسان کے عموم صفات کی طرف اشارہ ہے یعنی تقدیر کو صرف جنت و دوزخ تک محدود رکھنا غلط ہے۔ وہ انسانی حیات کے ہر شعبہ کو حاوی ہے خواہ اس کے غلطی اوصاف ہوں یا کسی اعمال اس سے مقصد قضاء و قدر کی عظمت کا نقش قائم کرنا ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اخْتَبَجَ آدَمُ وَمُوسَى
عِنْدَ رَبِّهِمَا -

ترجمہ: روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمؑ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے مناظرہ کیا۔ پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔

قولہ اخْتَبَجَ - اِی تَحَاجَ یعنی طَلَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْعُجَّةَ مِنْ صَاحِبِہَا
عَلَى مَا يَقُولُ: ہر آدمی اپنے کچھ پر دلائل پیش کرے۔ اس مقام پر چند بحثیں ہیں:-

جمہور محدثین حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احتجاج سے مراد وہ احتجاج نہیں۔ جو جدال یا مُصِیْب اِلی الجَدال ہوتا ہے کیونکہ انبیاء کرام کی ذات بابرکات ایسے احتجاجوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لہذا یہاں پر احتجاج سے مراد طلب الدلیل یعنی قیل و قال پر دلائل طلب کرنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے اور آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے دلائل طلب کیے۔ سوال۔ مناظرہ کی ابتداء کس نے کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے یا آدم علیہ السلام نے۔ جواب۔ ابوداؤد شریف ص ۲۹۹ بابُ القدر میں حضرت عسکریؑ کی روایت ہے: قَالَ يَا رَبِّ اَرْنَا اَدَمَ الَّذِي اَخْرَجْتَا الْغَاةَ كَمَا مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ نَعْنِی دَعَا مَا لَکِی کَمَا لَے اللہ! ہمیں آدم علیہ السلام دکھلا جنہوں نے ہمیں جنت سے نکلوا یا۔ تو معلوم ہوا کہ ابتداء موسیٰؑ سے ہوئی۔

بحث دوم — محلِ مُناظرہ کو نسا مقام تھا؛

محکم مناظرہ کی تعیین میں دوا احتمال ہیں :-

احتمال اول | عند البعض یہ مناظرہ دنیا میں ہوا ہے۔ یعنی جسمانی مکالمہ و مناظرہ ہوا ہے وہ اس طرح کہ آدم علیہ السلام کو جُثّہ دے کر موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں زندہ کیا گیا، یا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد دونوں کو زندہ کیا گیا۔

احتمال دوم | جہور حضرات کے نزدیک یہ مناظرہ عالم ارواح میں ہوا ہے۔ جیسا کہ
 خود حدیث باب کے الفاظ اس پر دلالت ہیں عِشْدَ رَبِّہَا۔
سوال اول — اس مناظرہ کی حکمت کیا تھی؟

جواب — اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میری تمام باتوں کو فراموش کر کے کیوں گیہوں کھایا۔ آدم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ صرف نگر یہ وزار می تھا۔ اس کے

سوا ایک حرف تک منہ سے نہیں نکالا۔ اب ممکن تھا کہ کسی کے دل میں یہ دوسرے گزرتا کہ شاید آدمؑ کے دل میں اس وقت جواب نہ آ سکا ہوگا۔ اس لیے عالم غیب میں اس عقدہ کے حل کے لیے ایک محفل مناظرہ مرتب فرمائی۔ ع گفتہ آید در حدیث دیگران۔ کی صورت سے معاملہ کی حقیقت واضح کر دی گئی کہ سراسر یہ تقدیری مسئلہ ہے۔

سوال دوم۔ یہ ہے کہ اس مناظرہ کے لیے تمام انبیاء علیہم السلام میں سے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کرنے میں کیا حکمت ہے؟

جواب اول : حضرت آدم علیہ السلام بنی آدم کے لیے مصدر وجود ہیں۔ پس یہ ملامت و مناظرہ ایسے نبی سے ہونا چاہیے۔ جن کو تکالیف شدیدہ جھیلنے کا حکم دیا گیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام وہ اول نبی ہیں جن کو تکالیف شدیدہ اور جہاد کا مکلف بنایا گیا (حاشیہ بخاری) **جواب دوم۔** حضرت موسیٰ علیہ السلام فطرۃ تیز مزاج اور ناز پروردہ تھے۔ لہذا ابوالبشر کے ساتھ مکالمہ کرنے میں خائف نہ ہوں۔

قوله وَاسْجُدْ لَكَ مَلَائِكَتُهُ۔ چونکہ عبادت غیر اللہ جمع ادیان و ازمان میں حرام اور شرک ہے۔ اس لیے سجدہ سے لغوی معنی بطور تعظیم آدم علیہ السلام کو وضع کرنا مراد ہے کیونکہ سجدہ کے معنی شرعی ”ای وَضَعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ بِقصد العبادة“ مراد ہو تو یہ سوائے خدا تعالیٰ کے جائز نہیں ہے۔ لہذا کہا جائے گا کہ مسجودہ حقیقتہً حق تعالیٰ ہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی تعظیم شان کے لیے صرف ان کو قبلہ سمجور بنایا گیا جیسا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ اصل سجدہ خدا تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ عند البعض آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی یعنی سجدہ تحیہ کا غیر خدا کے لیے جائز تھا (کما فی البیضاوی وغیرہ) قوله لَمَّا أَهْبَطَتْ الشَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ (ترجمہ) پھر آپ نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین پر اترا دیا۔

سوال۔ آدم علیہ السلام سے صدر خطیئہ عصمت انبیاء کے منافی ہے۔

جواب اول : یہاں خطیئہ سے مراد حقیقی گناہ نہیں کیونکہ گناہ کے لیے قصد و ارادہ شرط ہے حالانکہ قرآن مقدس کا بیان ہے ”فَنَسِیَ وَلَعُوْا نَجْدًا لَّہٗ عَزْمًا (پٹا)

جواب دوم | جنت احکام شرعیہ کا محل نہیں۔ لہذا شجرہ ممنوعہ سے کھانے کی ممانعت تشریعی حکم نہ تھا بلکہ تشفیعی حکم یعنی محض شفقت و مہربانی کے اظہار کے لیے ایک حکم تھا جس کا توڑ ناگناہ تو نہیں ہوتا لیکن باعث مکرر ضرر ہوتا ہے۔ جیسا کہ مرلیض کو بد پرہیزی سے ضرر ہوتا ہے۔ لہذا یہاں خطیئہ سے مراد خطاء اجتہادی اور پیغمبرانہ اجتہاد کی ایک معمولی سی لغزش ہے کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ابلیس لعین نے قسم کھائیہ لالچ دیا کہ اس شجرہ ممنوعہ کے کھانے میں حیات دائمی یا ملکیت کا اثر ہے۔ تو آپ نے اس مقصد خیر کی تحصیل کے لیے انظرائی ما قال ولا تنظرائی من قال کے پیش نظر یہ اجتہاد کیا کہ شاید پہلے یہ ممانعت ضعیف استعداد کی وجہ سے ہو اور اب تو ماشاء اللہ استعداد مکمل ہو چکی ہے۔

قَوْلُهُ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ - زمین پر رہ کر بلا واسطہ فرشتہ رب تعالیٰ سے کلام کرنا موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اس لیے آپ کا لقب پاکیم اللہ ہے۔ لامکان میں پہنچ کر رب کا دیدار اور اس سے کلام ہمارے حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ کیونکہ آپ حبیب اللہ ہیں۔

قَوْلُهُ قَالَ مُوسَىٰ يَا رَبِّ بَيْنَ عَامًا - موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا چالیس سال پہلے۔ سوال - اس باب کی پہلی حدیث میں کہا گیا کہ پچاس ہزار برس پہلے تقدیر لکھی گئی۔ رَحْمَتَيْنِ أَلْفَ سَنَةٍ اور یہاں مذکور ہے کہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے چالیس سال پہلے لکھی گئی تو دونوں روایتوں میں تعارض ہے۔

قال جَحَّتْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَالَمِينَ الشَّهِيدَ لِقَوْلِ اللَّهِ بن عبد الرحيم تقدیر کے پانچ مراتب ہیں۔ ۱۔ اجمالی جو ازل میں لکھی گئی۔ حدیثِ اوّل (رَحْمَتَيْنِ سَنَةٍ) میں وہی مراد ہے۔ حدیثِ ثانی (رَأَيْتُ عِلْمًا) میں باقی درجات مراد ہیں۔

جواب اول | علامہ ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ تقدیر کی کتابت مختلف اوقات میں ہوتی۔ ممکن ہے کہ خصوصی طور پر تقدیر آدمؑ کی کتابت آپ کی پیدائش سے چالیس سال پہلے ہوئی۔

جواب دوم |

جواب سوّم بعض محدثین حضرات کے نزدیک کتابت مقدار پیر پچاس سال قبل ہوئی۔ اور چالیس سال کی یہ روایت آدم علیہ السلام کی تصویر اور نفخ روح کے مابین مدت پر محمول ہے۔ کما ثبت فی مسلمان بین تصویریہ طیناً ونفخ الروح فیہ کان مدّة اربعین سنّة۔

قوله اَفْتَلَوْمَنِي - حضرت آدم علیہ السلام کا یہ فرمانا اَفْتَلَوْمَنِي اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ملامت کے انداز میں گفتگو کر رہے ہو۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو ملامت نہ کر سکتے تھے۔ اور کسی بیٹے کو باپ پر، شاگرد کو استاذ پر ملامت کرنے کا حق نہیں۔

قوله فَحَجَّ اٰدَمُ مُوسٰی - کہ حضرت آدم علیہ السلام پر غالب رہے۔ ابتدائے حدیث میں رَحْتَجَّ اٰدَمُ بیان دعویٰ تھا۔ آخر میں فَحَجَّ اٰدَمُ یہ بیان نتیجہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقدیر کو بہانہ بنایا ہے حالانکہ اعتذار بالقدر جائز نہیں کیونکہ پھر تو ہر عاصی بھی یہ کہہ کر جرم کر سکتا ہے کہ جو معصیت مجھ سے صادر ہوئی ہے وہ تقدیری معاملہ ہے، میرا کیا قصور ہے۔ چونکہ لوح محفوظ میں میرا یہ جرم لکھا ہوا ہے اس لیے مجھے یہ جرم کرنا چاہیے۔ اس سے تو جبرِ یہ کا مذہب ثابت ہوتا ہے۔ نیز ار سال رسل اور تبلیغ وغیرہ بیکار معلوم ہوتی ہے۔

جواب اوّل عالم دنیا اور اس کے بعد کے عالموں کے حکموں میں فرق ہے۔ اعتذار بالقدر جو ناجائز ہے وہ اس دنیا میں ناجائز ہے۔ دوسرے عالم کا یہ حکم نہیں۔ آدم علیہ السلام نے دنیا میں اعتذار بالقدر نہیں کیا بلکہ یہاں تو یوں کہا ”سَابْنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا“ اعتذار بالقدر آپ نے دوسرے عالم میں کیا ہے جیسا کہ حدیث میں عِنْدَ رَبِّهِمَا کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے۔

جواب دوّم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی معصیت پر تقدیر پیش نہیں کی بلکہ مصائب پر تسلی دینے کے لیے تقدیر پیش کی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ آپ کی خطا کی بناء پر آپ کی ذریات دنیا میں آکر کتنے مصائب جھیل رہے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے تقدیر پیش کی کہ بیٹا کیا کر دگے۔

تقدیر میں یہی تھا۔ تو یہاں مسئلہ تسلی علی المصائب کا ہے، اعتذار عن المصائب کا نہیں۔ جیسے کفار کو جب جہنم میں ملامت کی جائے گی تو وہ تسلی کے لیے تقدیر پیش کریں گے۔ کما فی قولہ تعالیٰ ”قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَی الْكَافِرِینَ“ (پکا) فاند فہم التعارض۔

سوال : مُناظرہ میں آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر کیسے غالب آ گئے؟
جواب اول : حضرت آدم ؑ موسیٰ ؑ کے والد ہیں۔ ابوالبشر ہونے کی وجہ سے ولد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے والد کو ملامت کرے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام بغیر اذن اپنے شارع کے آدم علیہ السلام کو ملامت کی اور یہ ملامت بھی تقدیر الہی پر ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے آدم علیہ السلام نے تقدیر کا سہارا لے کر اولاً موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کر دیا۔ ثانیاً خاموشی علامت مغلوبیت و شکست ہوتی ہے اس لیے غالب آ گئے۔

سوال موسیٰ علیہ السلام عقل پر اور جواب آدم علیہ السلام حقیقت پر مبسنی تھا تو ہمیشہ حقیقت عقل پر غالب رہتی ہے فلہذا جواب سوم
آدم علیہ السلام غالب ہو گئے۔

ترجمہ : حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صادق مصدوق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ

لفظی تشریح عرض کرنے سے قبل خلاصۃ الحدیث پیش خدمت ہے۔

حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ابدی نجات و عذاب کی مدار خاتمہ پر ہے۔ اگر کسی کی پورنی زندگی گناہ و معصیت یا

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

کفر و شرک میں گزری۔ لیکن اس نے صدق دل سے نادم ہو کر توبہ کر لی اور سعادت کے راستہ کو اختیار کیا تو وہ نجات پا جائے گا اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنے اعمال پر بھروسہ

نہ کرنا چاہیے۔ بس ہر وقت فضلِ ربی کا طلبِ گاہ رہے۔ معلوم نہیں خاتمہ بالخیر ہو گا یا نہ۔
 قَوْلُهُ الصَّادِقُ وَالْمَصْدُوقُ - عند البعض مصدوق صادق کی تاکید ہے۔
 (کما فی شاہد و مشہود) معنی ہے سچا سچوں کا۔

یقول ابوالسعاد : صیح قول کے مطابق صادق اور مصدوق میں فرق ہے۔ فرق اربعہ
 ملاحظہ فرمائیں :

اول : صادق کا تعلق قبل از بعثت ہے کہ آپ اپنی بعثت سے قبل بھی سچے تھے۔
 اس لئے مشرکین مکہ آپ کو امین اور صادق کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اور مصدوق کا تعلق بعد از
 بعثت ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالحق محدث دہلویؒ صادق اور مصدوق کا فرق بیان کرتے ہوئے
 لکھتے ہیں :-

صَادِقٌ دَر نَارِ سِی رَاسْت گُویندہ
 الْمَصْدُوقُ رَاسْت گُفْتہ شدہ -

(راشعة التلعات ص ۸۹ ج ۱) باب القدر

دوئم : صادق وہ جس کے سارے اقوال سچے ہوں، مصدوق وہ جس کے سارے اعمال
 سچے ہوں۔ یعنی الصَّادِقُ فِي اقْوَالِهِ وَالْمَصْدُوقُ فِي اَعْمَالِهِ -
 سوئم : صادق وہ جو ہوش سنبھال کر یہ سچ بولے، اور مصدوق وہ جو پہلے ہی سے
 سچا ہو۔ چہارم : صادق وہ جو واقعہ کے مطابق خبر دے، اور مصدوق وہ جو اپنی زبان
 مبارک سے کہدے واقعہ اس کے مطابق ہو جائے۔ حضورؐ کی ذات مبارک میں یہ سارے
 اوصاف جمع ہیں۔

سوال : اس حدیث میں خصوصی طور پر یہ جملہ کیوں لایا گیا ؟
 جواب اول : حضرت ابن مسعودؓ نے اس جملہ کو اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے
 فرمایا، اور حدیث پاک میں ایسے جملے شائع و ذائع ہیں۔
 جواب دوئم : عند البعض یہاں جو حکم بیان ہو رہا ہے وہ اقباء کی اصطلاح کے
 خلاف ہے۔ لہذا توثیق و تائید کے لیے اس کو لایا اور اضافہ کیا گیا۔

قَوْلُهُ عَلَقَةً : بجا ہوا خون ۔

قَوْلُهُ مُضْفَةً : گوشت کا ٹکڑا ۔

یقول ابوالاسعاد : تخلیق انسانی کے متعلق یہاں صرف تین مدارج کے بیان پر اکتفاء کیا گیا ہے ۔ لیکن قرآن مقدس سورۃ مؤمنون آیت ۱۲، ۱۳، ۱۴ میں اس کے سات مدارج بیان کیے گئے ہیں :-

(۱) سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ (۲) نُطْقَةٍ (۳) عَلَقَةٍ (۴) مُضْفَةٍ (۵) عِظَامًا (۶) كَسَوْنَا الْيُطْرَامَ لَحْمًا یعنی ہڈیوں پر گوشت چڑھانا (۷) روح پھونکنا ۔

سوال ۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو بیک لہ پیدا کر سکتے ہیں ۔ (اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) پھر اس تدریج میں کیا حکمتیں ہیں ؟

جواب اول ۔ انسان کو تدریج اور اختیار اسباب کی تعلیم دینا مقصود ہے ۔

جواب دوم ۔ انسان اپنی حقیقت میں غور کرتے ہوئے تکبر نہ کرے ۔ کما قیل :

اَوَّلُهُ نُطْفَةٌ مِّمَّا رَجَّ وَآخِرُهُ جُفِيفَةٌ قَذِرَةٌ وَتَحْمَلُ بَيْنَ ذَلِكَ عَذْرَةٌ

قَوْلُهُ مِثْلُ ذَلِكَ ۔ اس کا اشارہ الیہ اَمَّا بَعْدُ یَوْمَئِذٍ ۔

قَوْلُهُ ثُمَّ يَنْبَعِثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ کو

چار باتیں لکھنے کے لیے بھیجتا ہے ۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسرے اربعین کے بعد فرشتے

آجاتے ہیں ۔ جب کہ مسلم شریف میں حضرت عدلیفہؓ کی روایت ہے

کہ بیالیس دن کے بعد فرشتے آجاتے ہیں اور نطفہ کو علقہ، پھر مضفہ بنا دیتے ہیں ۔ فتعارضا ۔

یہ کہ یہاں الگ الگ فرشتے ہیں ۔ (۱) ایک نطفہ کی حفاظت کے لیے

بھیجا جاتا ہے ۔ اس کا بیان مسلم شریف کی روایت میں ہے ۔ اور

دوسرا فرشتہ تقدیر لکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے ۔ جو تیسرے دور کے بعد آتا ہے ۔ لہذا

فَلَا اشْكَالَ عَلَيْهِ ۔

قَوْلُهُ فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَآجَلَهُ ۔ فرشتہ اس کے عمل اس کی موت (کا وقت)

اس کا رزق اور اس کا نیک و بد ہونا لکھ دیتا ہے۔ فی سکتب یہ اربع کلمات کی تشریح کا بیان ہے۔
 حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اربعہ کلمات کی کتابت ہوتی ہے لیکن کہاں ہوتی ہے

بیان تشریح اربعہ کلمات

اس میں مختلف قول ہیں چند ایک ملاحظہ فرمائیں:-

اول: مجاہد رحمہ فرماتے ہیں کہ ان چار چیزوں کو ایک کاغذ پر لکھ کر اسے بچہ کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں۔ لیکن وہ کاغذ انسانوں کو نظر نہیں آتا۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَكُلُّ الْإِنْسَانِ أَكْزَمَتُهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ" (یعنی اسرائیل پٹا، یعنی ہر آدمی خواہ وہ مومن ہو یا کافر اس کی قسمت اس کی گردن میں لٹکا دی جاتی ہے اور چٹنا دی ہے۔

دوم: حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ان کی کتابت کسی متعلقہ دفتر میں ہوتی ہے۔

سوم: بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امور دونوں آنکھوں کے درمیان لکھے جاتے ہیں۔ دور حاضر میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض شخص پیشانی پر ہاتھ مار کر ہائے مقدر کہا کرتے ہیں۔

سوال: یہاں حدیث میں اربع کلمات یعنی چار کا ذکر ہے جب کہ بعض روایات میں پانچویں چیز مقام موت کا بھی ذکر ہے۔ اس سے تو خمس کلمات بن جاتے ہیں۔
 جواب اول: یہاں اختصار کرتے ہوئے پانچویں کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اور حذف اختصاراً شائع و ذائع ہے۔

جواب دوم: سابق قانون کی طرف اشارہ ہے کہ ایک عدد کے ذکر سے دوسرے عدد کی نفی نہیں ہوتی۔

قَوْلُهُ شَوْ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ - پھر روح پھونکی جاتی ہے۔

سوال: اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نفخ روح سے پہلے تقدیر لکھی جاتی ہے جب کہ بیہقی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نفخ روح کے بعد تقدیر قلب بند کی جاتی ہے۔ فتعارضاً۔

جواب: حدیث الباب کو ترجیح دیں گے۔ کیونکہ یہ روایت شیخین ہے عند البعض

بیہقی کی روایت میں ترتیب اخبار ہے، ترتیب واقعہ نہیں۔

قَوْلُهُ فَيُسَبِّقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ : کتاب سے مراد کتاب الشقاوة والسعادة ہے۔

سوال : باب سبق متعدي بلا واسطہ ہوتا ہے۔ یہاں پر متعدي علی کے ساتھ ہے۔

جواب : سبق بمعنى غلب ہے۔ اور غلب علی کے ساتھ متعدي ہوتا ہے۔

قَوْلُهُ لِيَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ : حدیث پاک کے اس جملہ سے معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ صرف تقدیر کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل کا بھی دخل ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر اس کے جنتی یا دوزخی ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا بلکہ یہ خدا کی مرضی پر موقوف ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ "يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ"۔

والعنکبوت آیت ۱۷ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کی راہ خدا میں جان بازی دیکھ کر بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں اچھے اعمال سے حسن خاتمہ کی امید اور برے اعمال سے سوء خاتمہ کا اندیشہ ضرور ہونا چاہیئے۔

يقول ابوالوہاب سعاد : اس حدیث نے اولیاء اللہ کا خون پانی بنا رکھا ہے۔ کیونکہ یہ خبر کس کو ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے اعمال پر ہوگا، اور اس خوف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیس القدر صحابی بھی یہاں گریہ و زاری میں مبتلا رہے۔

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْغَبْدَ لَيَعْمَلُ
عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت سہل بن سعد سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک بندے عمل تو دوزخیوں والے کرتے ہیں۔

سہل بن سعد کا اصلی نام حزن تھا بمعنی غم مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نام پسند نہیں تھے۔ جس میں لغوی برائی کے ساتھ معنوی برائی بھی ہو۔ چنانچہ ان کا نام گرامی حزن سے تبدیل کر کے سہل رکھا۔

قَوْلُهُ لِيَعْمَلَ : یہاں پر بھی ادلاً و ظاہراً مقتدر کریں گے۔

قَوْلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ - یہاں فی عِلْمِ اللہِ مقدر نکالیں گے۔
 یقول ابوالاسعاد : اس حدیث نے پہلی حدیث کی توثیق کر دی۔ نیز اس سے
 مندرجہ ذیل باتیں نکلتی ہیں :-

- ۱۔ انسان اپنے اعمال صالحہ پر مغرور نہ ہو، اور اعمالِ سیئہ کی بنا پر مایوس نہ ہو۔
- ۲۔ اور کسی پر جنتی اور دوزخی ہونے کا قطعی حکم بھی نہ لگاؤ۔
- ۳۔ کسی شریر آدمی کی تحقیر بھی نہ کرے۔ شاید اس کا خاتمہ اچھا ہو۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا :-
 زوجه فرعون ہوئی طاہرہ ————— اہلبیہ لوطؑ بنی ہو کافرہ
 زاد آذر خلیل اللہ ہو ————— اور کنعان نوحؑ کا گمراہ ہو
- ۴۔ لوگوں کو چاہیے کہ آخری عمر تک نیک کام کرتے رہیں کہ کیا ہوا عمل برباد نہ ہو۔
- ۵۔ چونکہ اعتبار خاتمہ بالخیر کا ہے۔ ممکن ہے ہر کام آخری ہو۔ اس لیے ہر کام کے متعلق اہتمام
 کرنا چاہیئے۔

ترجمہ : حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ
 ایک انصاری بچہ کے جنازہ پر رسول صلعم
 بلائے گئے میں نے کہا یا رسول اللہ اس بچہ
 کو خوش خبری ہو یہ تو بہشتی چڑیوں میں سے
 ایک چڑیا ہے کہ کوئی برا عمل نہ کیا اور نہ اس
 حد تک پہنچا۔

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهَا قَالَتْ دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَنَازَةِ
 صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْتُ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا عَصْفُورٍ
 مِّنْ عَصَا فِئْرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَتِمَّلِ
 الشَّوْءَ وَلَمْ يُدْرِكْهُ -

قَوْلُهُ طُوبَى - طُوبَى بروزن فعلی اس کے معانی میں مختلف اقوال ہیں :-
 ۱۔ طُوبَى بمعنی فرح یعنی خوشی۔ یہ قول حضرت ابن عباسؓ کا ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ
 طُوبَى لَهُمْ وَحَسَنُ مَا أَجَبَ - (پ ۳ ص ۷۷۷)

۲۔ عند البعض خَيْرٌ وَكَرَامَةٌ لَهُمْ

۳۔ طُوبَىٰ بِمَعْنَى اُحْسِبْ خَيْرٌ بہر حال اس کا معنی خوشی ہی خوشی ہے۔

قَوْلُهُ عَصْفُورٌ۔ بمعنی طَیْرٌ صَفِیْرٌ۔ بعض محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ یہاں عَصْفُور سے مراد جنت کا چھوٹا سا انسان ہے۔ کبھی ایک لفظ بول کر اس کا فرد غیر متعارف مراد لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے اَلْفَلَاحُ اَحَدُ اللِّسَانِینِ، یا سرعت سیر سے تشبیہ ہے یعنی وہ جہاں چاہے گا چلے پھرے گا۔

سوال : یہ فرمان اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ قَبْلِ التَّشْبِیْهِ نہیں ہے کیونکہ جنت میں چڑیا اور پرندے نہیں ہوں گے۔

جواب : بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں پرندے ہوں گے مثلاً ایک حدیث پاک میں ہے ”اِنَّ فِی الْجَنَّةِ طَیْرًا کَاَمْثَالِ الْبُحْتِ نَحْتِ اَوْنِطِ کِی طَرَحِ پرندے ہوں گے، اور دوسری حدیث میں ہے ”اِنَّ اَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِیْنَ فِیْ اَجْوَانِ طَیْرِ خُضْرٍ، اور قرآن مُقَدَّس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَلَحَوْ طَیْرٍ مِّمَّا یَشْتَلُوْنَ رَبِّّ

قَوْلُهُ لَوْ یُذَرِّکُمْ۔ اِی لَوْ یَلْحَقُ عَمَلٌ مِنَ الشُّعْرِ۔

قَوْلُهُ اَوْ غَیْرُ ذٰلِکَ۔ کلمہ اَوْ میں چند احتمالات ہیں۔

۱۔ صحیح روایت میں ہمزہ استفہام کے لیے ہے اور واؤ مفتوحہ عاطفہ ہے۔ معطوف علیہ معذوف ہے ”اِنِّیْ اَتَقُوْلُیْنَ هٰذَا وَالحَقُّ غَیْرُ ذٰلِکَ۔ یا۔ اَتَقْتَقِدِیْنَ مَا قُلْتُ وَالحَقُّ غَیْرُ ذٰلِکَ ! یعنی اے عائشہ! ایسا اعتقاد رکھتی ہو۔ حق تو یہ ہے کہ اس بچہ پر قطعی جنتی ہونے کا حکم مت لگاؤ۔

۲۔ اَوْ یَسْکُوْنَ الْوَاوِ تَرْدِیْدِ کے لیے ہے یعنی تم جو کہتی ہو وہ ہوگا، یا دوسرا حال ہوگا

۳۔ یا اَوْ بمعنی بَلْ ہے۔ کَمَا فِی قَوْلِهِ تَعَالٰی وَ اَمَّا سَلٰمًا اِلٰی مِائَةِ اَلْفِ اَوْ یَزِیْدُوْنَ رَ الصَّفَّتِ ایت ۱۴۷) اِیْ بَلْ یَزِیْدُوْنَ یعنی وہ عصفور نہیں بلکہ اس کا غیر ہے۔

سوال : اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ بی بی عائشہؓ نے اس بچہ کو جنتی قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس پر انکار فرمایا۔ حالانکہ یہ بچہ مسلمانوں کا تھا۔ اور اس بات پر تمام علماء امت کا اجماع ہے کہ مسلمان کا بچہ مرجائے تو وہ جنتی ہوتا ہے۔

بعض شارحین نے کہا ہے کہ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے یہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے۔

جواب اول

انکار کا مقصد یہ تھا کہ محض اپنی رائے سے مسئلہ کیوں بتاتی ہو۔ یعنی یہ حدیث ابتداء پر محمول ہے بعد میں آپ کو اطفال المؤمنین کے قطعی جنتی ہونے کا علم دیا گیا تھا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۲۵) اور دوسری حدیث میں ہے "إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْلَادَهُمْ فِي الْجَنَّةِ" (مشکوٰۃ شریف ص ۲۲۶)

نابالغ بچے تبعاً للابوين کی حیثیت سے جنتی ہوں گے۔ تو خاص اس لڑکے کو یقیناً جنتی کہنے سے ان کے والدین کو جزا جنتی ہونے کا حکم لازم آتا ہے حالانکہ والدین کا خاتمہ بالخیر ہونا معلوم تو نہ تھا اس لیے نکیر فرمائی۔

جواب دوم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ان کے بہشتی ہونے پر نہیں تھا بلکہ بی بی عائشہ صدیقہ کو کلام کا ادب سکھانا مقصد تھا کیونکہ کسی کے لیے امور غیب کے متعلق صاحب وحی کے سامنے ایسے جزم و یقین کے ساتھ کہنا مناسب نہیں۔

جواب سوم

قولہ وَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهَضَبًا فِي أَصْدَابِ آبَائِهِمْ (ترجمہ) بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے ایک گروہ پیدا کیا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے والدین کی پشت میں تھے۔

حدیث پاک کے اس جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے خدا نے ایک جماعت کے لیے ازل ہی میں جنت لکھ دی ہے، اور ایک جماعت کے لیے ازل ہی میں دوزخ لکھ دی ہے، پھر عمل کی کیا ضرورت ہے۔

سوال

اطفال مؤمنین کے جنتی ہونے کے متعلق احادیث تو ابھی نقل کی گئی ہیں۔ ہاں ازل ہی میں لکھ دیے جانے کے بعد بڑوں کو عمل کی ضرورت ہے۔

جواب

کیونکہ رب ذوالجلال کا قول "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" اس پر صراحت دال ہے لیکن جنت میں جانا، اور دوزخ سے محفوظ رہنا فضل الہی پر موقوف ہے۔ اور اس پر واقف

ہونا ہماری طاقت سے باہر ہے اس لیے ہم مجاز نہیں کہ اس پر توکل کر کے بیٹھے رہیں۔ ہمارا وظیفہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہمیں نیک کام لپچھے لگتے ہیں تو یہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر بُرے اعمال کی طرف ہمارا رجحان ہے تو یہ دوزخی بننے کی علامت ہے۔

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ترجمہ : حضرت علیؑ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس کا ایک ٹھکانہ دوزخ میں اور ایک ٹھکانہ جنت میں نہ لکھا جا چکا ہو۔

سوال : بظاہر حدیث کے الفاظ اپنے مقصد پر واضح نہیں کیونکہ معنی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے لیے دو ٹھکانے ہیں مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ حالانکہ ہر آدمی کا ٹھکانہ تو ایک ہوگا۔

جواب : یہ ہے کہ یہاں پر دو بمعنی آؤ جو کہ یا کے معنی میں ہے۔ اب معنی یوں ہوگا کہ یا تو ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا نار میں ہوگا۔

قوله أَفَلَا تَتَكَلَّفُ - اے اَفَلَا تَعْتَمِدُ عَلٰی مَا كُتِبَ لَنَا أَفَلَا تَتَكَلَّفُ - یہ جزاء اس کی شرط محذوف ہے "اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَلِكَ جِبِ مَعَالِمِهِ اِیسا ہے تو پھر اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتیں عمل کی کیا ضرورت ہے۔

قوله رَكْتُابُنَا - اس کی اضافت عہد کی ہے "الَّذِي قَدْ رُنَا۔

قوله اَعْمَلُوا فَاَكُلْ مُبَشِّرٌ - فرمایا عمل کیلئے جاؤ ہر ایک کو وہی اعمال آسان ہوں گے جس کے لیے پیدا کیا گیا۔ اَعْمَلُوا انہ سے جواب نبویؐ ہے جو علیؑ اسلوب الحکیم

جواب کا حاصل یہ ہے کہ تقدیر منظر ہے مجر نہیں۔ یعنی سعادت و شقاوت کا اصل دارد مدار بندہ کے کسب و

سعی پر ہے۔ وہ نیک و بد کے جس راہ کو اختیار کرتا ہے اسی کے مطابق اس کے لیے اسباب و امور پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا تقدیر سے جبر اور تدبیر لازم نہیں آتا۔

قوله اَمَّا مَنْ كَانَ اَهْلَ السَّعَادَةِ فَيَسْتَرْ بِعَمَلِ السَّعَادَةِ - الخ
 لہذا جو شخص نیک نعتی کا اہل ہوتا ہے خدا اس کو نیک نعتی کے اعمال کی توفیق دیتے ہیں -
 يقول ابوالاسعاد : اَمَّا مَنْ كَانَ اَهْلَ السَّعَادَةِ اور اَمَّا مَنْ كَانَ اَهْلَ الشَّقَاوَةِ
 سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصول بیان فرما رہے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں اعمال
 عموماً انجام کی علامتیں ہوتی ہیں۔ جتنی کو نیکیاں آسان اور گناہ بھاری معلوم ہوتے ہیں اور
 دوزخی کو اس کا عکس۔ مگر یہ قاعدہ اکثر یہ ہے کہ کبھی عمر بھر کا مجرم جتنی ہو کر مرتا ہے۔
 رکما فی واقعة سقایۃ الکلب : البوداؤد ج ۲ ص ۲۵۲ کتاب الجہاد باب ما یؤمر بہ من القيام علی
 الدواب اور کبھی اس کے برعکس بھی۔ لہذا یہ حدیث گذشتہ حدیث ہبل بن سعد کے خلاف ہیں
 قوله شَرُّ قَرَأَ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی - الخ - یہ آیت اگرچہ سیدنا ابوبکر صدیقؓ
 کے ایمان اور سخاوت کے متعلق نازل ہوئی لیکن چونکہ حکم عام ہے۔ اور یہ اصول بھی ہے کہ
 آیت اپنے شان نزول میں بند نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر جگہ منطبق ہو سکتی ہے۔

ترجمہ : حضرت ابی ہریرہؓ فرماتے ہیں
 فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خدا نے
 انسان کی تقدیر میں زنا کا جتنا حصہ لکھ دیا ہے
 وہ حصہ ضرور عمل میں آئے گا۔

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ
 اٰدَمَ حَصَّتَهُ مِنَ الزَّوْنِ اَدْرَكَ
 ذٰلِكَ لَا مُحَالَةَ -

قوله اِنَّ اللَّهَ كَتَبَ : محدثین حضرات نے کتابت کے دو معنی بیان فرمائے ہیں
 اول : کتب بمعنی ثبت ای ثبت فیہ الشهوات والمیل الی النساء -
 دوم : کتب بمعنی قدر ای قدر فی الازل یعنی لوح محفوظ میں مگر اس کا ارتکاب
 اپنے اختیار سے ہے۔ لہذا اس سے مجبور ہونا لازم نہیں آئے گا۔

قوله اِنَّ اَدَمَ : یہاں ہر انسان سے عام انسان مراد ہے ہاں جس کو اللہ تعالیٰ یُعَصِّفُ
 مِنْ يَشَاءُ بفضلہ انبیاء کرام کی ذات بابرکات اس سے مستثنیٰ ہیں۔

قَوْلُهُ فَرِئْنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ - غیر محرم عورتیں مراد ہیں ان کو نظر بد سے دیکھنا یا آنکھوں کا زنا ہے اسی طرح اجنبی عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا زبان کا زنا ہے۔ پھر اسے شوق سے سنتا لذت کے لیے کان کا زنا ہے۔ بعض عورتیں اپنے خاوندوں سے دوسری عورتوں کا حسن بیان کرتی ہیں یہ سخت جرم ہے۔ اعضاء مذکورہ کا ذکر تو البعات اور مقدمات زنا کی وجہ سے کیا ہے نہ کہ اصلہ کیونکہ ان سے زنا کا صدور غیر ممکن ہے۔

قَوْلُهُ وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَٰلِكَ وَيَكْذِبُهُ (ترجمہ) اور شرمگاہ اس آرزو کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب - تصدیق فرج کا مطلب یہ ہے کہ جب نفس انسانی ہوس و خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور فعل حرام کا مرتکب ہوتا ہے تو اگر شرمگاہ اس کی غلط خواہش پر عمل کرتی ہے اور زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے تو یہی اس کی تصدیق ہے۔ اور اگر اس کا احساس و شعور اور ضمیر خدا کے خوف سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور شرمگاہ فعل حرام کی تکمیل سے انکار کر دیتی ہے، اور بدکاری میں مبتلا نہیں ہوتی تو یہ اس کی تکذیب ہے۔

اصل زنا تو یہی ہے کہ کسی نامحرم عورت سے بدکاری کی جائے لیکن اصطلاح شریعت میں ان حرکات و اعمال کو بھی مجازاً زنا کہا جاتا ہے جو حقیقی زنا کے لیے اسباب کا درجہ رکھتے ہیں۔ یا جو اس تک پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث باب میں ہے۔ یہ سب چیزیں چونکہ حقیقی زنا کی محرک بنتی ہیں اس لیے ان کو بھی مجازاً زنا کہا جاتا ہے تاکہ ان حرکات و اسباب کی نفرت و کراہت دلوں میں بیٹھ جائے۔

خلاصۃ الحدیث

ترجمہ : روایت ہے عمران بن حصینؓ سے کہ مزینہ کے دو شخصوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرمائیے آج جو کچھ عمل کر رہے ہیں اور جن میں مشغول ہیں کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا ان پر فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور جس چیز کی تقدیر ان میں گزر چکی ہے۔

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مَزِينَةَ قَالَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ
النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْذِبُونَ فِيهِ
أَشْيَئُ قَضَىٰ عَلَيْهِمْ وَمَضَىٰ
فِيهِمْ مِنْ قَدَرٍ سَبَقَ -

قوله مزينة - اسم للقبيلة -

قوله اَرَأَيْتَ - بمعنى اخبرني -

قوله مَا - مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ -

قوله الْيَوْمَ - يَوْمَ سے مراد فی الدنیا ہے نہ کہ وقتِ محدود -

قوله يَكْذِبُونَ - كَذَح سے ہے بمعنی سچی کرنا، تکلیف اٹھانا -

قوله شَيْئٍ - مُبتدأ محذوف کی خبر ہے - اَيُّ هُوَ شَيْئٌ قَضَى عَلَيْهِمْ

قوله اَوْفَيْنَا جَارِمْجُورٍ وَقَعَ کے متعلق ہے -

قوله يَسْتَقْبِلُونَ : یہ معروف و مجہول دونوں طرح ہے یعنی کیا اعمال پہلے سے ازل میں مُقدر ہیں یا لوگ آئندہ زمانے میں ان کی طرف مُتوجہ ہوتے ہیں -

قوله مِمَّا - اس میں مِنْ بیان ہے جو مَا يَعْمَلُ النَّاسُ کا بیان ہے -

قوله فَعَالٍ لَّا - مُلا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ لَا تَرُدُّ کے لیے ہے - محدث

عبدالحق دہلویؒ معنی فرماتے ہیں ”نیت امرے مستقبل“

جس کا تعلق قبیلہ مزینہ کے لوگوں کے سوال سے ہے - سوال

خلاصۃ الحدیث

یہ تھا کہ یا رسول اللہؐ ہمیں یہ بتلا دیجئے کہ دنیا میں لوگ جتنے

اعمال کرتے ہیں خواہ وہ اعمال خیر ہوں یا بد کیا یہ وہی ہیں جو ان کے لیے ازل ہی میں مقدر ہو

چکے تھے - اور اب وقت پر وقوع پذیر ہوتے ہیں - یا یہ وہ چیزیں ہیں جو ازل میں تو ان کیلئے

نوشترِ تقدیر نہیں بنی تھیں - بلکہ اب جب رسول آئے تو انہوں نے خدا کی طرف سے دیئے

گئے معجزات کے ذریعہ اپنی صداقت کا اعلان کیا تو یہ اعمال وقوع پذیر ہونے لگے تو ایسی

شکل میں کیا کہا جائے گا بارگاہ رسالت سے جواب دیا گیا کہ یہ اعمال وہی ہیں جو ازل ہی سے

بندوں کے مقدر میں لکھ دیے گئے تھے - اور اب اسی نوشترِ تقدیر کے مطابق اپنے اپنے

وقت پر صادر ہوتے رہتے ہیں ”کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا

فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - (پت و الشمس)

اَلْهَمَّ ماضی کا صیغہ ہے جس سے معلوم ہوا کہ

نیکی اور بدی کا بیج پہلے سے بو دیا گیا ہے

آیت مبارکہ سے طرزِ استدلال

اور یہی تقدیر ہے اور فوراً تقویٰ کو نفس کی طرف اضافت کر کے نفس کے اختیار کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یعنی یہاں بندہ کا بھی کوئی فعل ضرور ہوتا ہے جس کی بناء پر اس کا نفس ناجور یا ممتنع بن جاتا ہے۔

ترجمہ : حضرت ابوہریرہؓ راوی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک جوان شخص ہوں اور میں اپنے نفس سے ڈرتا ہوں کہ زنا کی طرف مائل نہ ہو جائے اور میرے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ کسی عورت سے شادی کر لوں۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابْتُ
وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْمَنَّةَ
وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ
كَأَنَّهُ لَيْسَتْ أِذْنُهُ فِي الْإِخْتِصَاءِ

قولہ اِنِّی رَجُلٌ شَابْتُ - عند البعض شَابْتُ بمعنی غیر شادی شدہ۔ لیکن یہ صحیح نہیں کیونکہ غیر شادی شدہ کے لیے (غضب) کا لفظ حدیث میں مستعمل ہے۔ لہذا صحیح معنی تو مئی الشہوت قولہ الْمَنَّةَ - ای الاثم یعنی الفجور والزنا قال اللہ تعالیٰ ذَا لَکَ لِمَنْ خَشِيَ الْمَنَّةَ مِنْکُمْ۔

قولہ وَلَا أَجِدُ - ای من المال : قولہ اَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ - عورتیں دوئم ہیں۔ اول محرمہ اس کا نفقہ وغیرہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوئم مملوکہ وہ خرید کرنی پڑتی ہے۔ یعنی بیوی کے نان نفقہ اور مہر پر بھی قادر نہیں ہے جائیکہ لونڈی خرید سکوں۔

قولہ کَأَنَّهُ لَيْسَتْ أِذْنُهُ فِي الْإِخْتِصَاءِ : یقول ابوالاعلیٰ سعاد : یہ قول تلمیذ ہے یعنی کسی راوی کا قول ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ کی یہ عرض و معروض اس لیے تھی کہ حضور النورؐ ان کو خفی ہو جانے کی اجازت دے دیں تاکہ زنا کا احتمال ہی باقی نہ رہے۔ صحابہ کرامؓ کا یہ انتہائی تقویٰ ہے کہ مصیبت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ خفی ہو کر اپنے آپ کو ناقص و فاسد کر لینا منظور ہے مگر فاسق بننا منظور نہیں۔

قَوْلُهُ فَسَكَتَ عَنِّي - حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنکر سکوت فرمایا۔

سوال : یہ کہ آپؐ نے خاموشی کیوں اختیار فرمائی ؟

جواب : یہ بار بار خاموشی یا تو اہتمام مسئلہ کے لیے تھی تاکہ حضرت ابو ہریرہؓ اس کا جواب غور سے سنیں یا انہیں سوال سے روکنے کے لیے، یعنی خفی ہونا تو کجا اس کا ذکر بھی نہ کرو۔

سوال : جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین بار سکوت فرما گئے تو حضرت ابو ہریرہؓ آپ کو کیوں تنگ کر رہے ہیں ؟

جواب : یہ سوال کرنا نہیں بلکہ التجار و زاری کرنا اور چٹ جانا ہے کہ مہربانی کر کے ہماری تسلی کرائیں۔

قَوْلُهُ جَعْتَ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ - جَعْتَ یہ لفظ جَعْتَ التَّوْبِ ای إِذَا ابْتَلَّ شَوْ جَعْتَ سے نکلا ہے کہ ترک پڑا خشک ہو جائے۔ اور اطلاق لازم علی الملزوم کے قبیلہ سے ہے۔ اور جَعْتَ الْقَلَمُ سے مراد تقدیر کی کتابت سے فراغت ہے کیونکہ کتابت سے فراغت کو قلم کا خشک ہونا لازم ہے۔ یہاں لازم ذکر کر کے ملزوم مراد لیا ہے۔

قَوْلُهُ فَأَخْتَصَّ عَلَى ذَالِكَ أَوْ ذَرَّ - (خواہ اب خفی ہو، یا رہنے دے) دَرَّ بمعنی انی اتوَّك الاختصاص۔

سوال - یہ دونوں رَفَاخْتَصَّ اور دَرَّ امر ہیں۔ ان سے معلوم ہوا کہ امر اباحی ہے اور اباحت رخصت کی علامت ہے جب کہ انسان کے لیے خفی ہونا اور کرنا دونوں ناجائز ہیں۔

جواب - اخْتَصَّ اور دَرَّ میں امر تخیر کے لیے نہیں بلکہ تہدید کے لیے ہے۔

یعنی امر اباحی مراد نہیں بلکہ توہین امر مراد ہے جیسے عرف عام میں مجرم کو کہا جاتا ہے جو کچھ کرنا ہے کر لو پھر دیکھا جائے گا۔ کما فی قولہ تعالیٰ ۛ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

یقول ابوالاسعد : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول

مبارک کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہاری تقدیر میں زنا لکھا جا

خُلَاصَةُ الْكَلَامِ

چکا ہے تو خفی ہونے کے بعد بھی کر لو گے ورنہ بغیر خفی ہوئے بھی نہ کر پاؤ گے۔ تو اس کلام میں

خصی ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی بلکہ اچھے طریقہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کیونکہ انسان کا خصی ہونا مسئلہ ہے یعنی بدن بگاڑنا اور مسئلہ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ یعنی بیکار چیز کے لیے حرام کا ارتکاب کیوں کرتے ہو۔

ترجمہ : روایت ہے عبد اللہ بن عمرو سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں کے سارے دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ
كُلَّمَا بَيْنَ اصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ
الرَّحْمَنِ :

قولہ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ۔ بنی آدم میں انبیاء و اولیاء، مؤمنین، کفار سب ہی داخل ہیں۔ کوئی بھی رب کے قبضہ سے خارج نہیں۔

سوال : حدیث پاک میں بنی آدم کی تخصیص کیوں ہے حالانکہ قبضہ و قدرت خداوندی میں جمع ارواح و اجزاء داخل ہیں۔

جواب : چونکہ عام احکام شرعیہ کے مکلف صرف انسان ہیں اس لیے خصوصیت سے انسانوں کے دل کا ذکر فرمایا۔ ورنہ فرشتوں اور جنات وغیرہم کے دل بھی رب کے قبضہ میں ہیں۔

قولہ كَلْبٍ وَاحِدٍ : یعنی جیسے تم ایک چیز کے بدلنے پر قادر ہو ایسے ہی اللہ تمام دلوں کو بیک وقت پھرنے پر قادر ہیں۔ كَقَوْلِهِ تَعَالَى « مَا خَلَقْتُمْ وَلَا تَعْتَكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ » بندوں کی عادت و قدرت کی وجہ سے كَلْبٍ وَاحِدٍ فرمایا ہے ورنہ کثرت و تعدد اللہ ذوالجلال کے لیے موجب دشوار نہیں بلکہ دونوں برابر ہیں۔

قولہ يُعْرِضُ كَيْفَ يَشَاءُ۔ اِی یَقْبِضُهُ تَقْلِيْبًا كَيْفَ يَشَاءُ۔

قولہ اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ : بقول ابوالسعاد : کہ یہ دعا کفار و مؤمن، نیک و بدکار سب ہی کے لیے ہے یعنی بدکاروں کے دل نیکی کی طرف پھیرنا

یہاں اللہ عزوجل کے حق میں اصابع کا اطلاق کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ لوازمات اجسام میں ہے جب کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل منزہ و پاک ہیں۔ تو اس بارے میں عرض ہے کہ تفصیلاً اس پر کلام تو آگے آرہی ہے۔ مختصر عرض ہے کہ اصابع کا اطلاق از قبیل متشابہات ہے اور متشابہات دو قسم ہیں۔

اَوَّل۔ جس کے لغوی معانی معلوم ہوں: کقولہ، تسائی ”يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ“ (پ)،
 ”الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی“ (پ)، اس قسم کے متعلق روئے مذہب ہیں۔
 مذہب اَوَّل: مستقیم جن کو موقوفہ رہر معاملہ کو خدا کی طرف سوچنے والے، بھی کہتے
 ہیں ان کے نزدیک ثَابِتٌ کَمَا هُوَ وَلَا تَمْلُؤُ عَنْ كَيْفِيَّتِهِ۔

مذہبِ دوّم ، متاخرین جنگِ مؤتلفہ رتّا و ایل کرنے والے بھی کہتے ہیں ان کے نزدیک جو معافی شانِ باری تعالیٰ کے مناسب ہوں۔ ان معافی کے ساتھ مؤتلف ہیں اور یہ تأویل عوام کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہے ورنہ وہ لوگ سخت اشتباہ میں پڑ جائیں گے تو یسّد بمعنی قوت استوٰی بمعنی غلبہ ایسے ہی یہاں اصابع الحمان کہا گیا ہے۔ لہذا اِصْبَغْنِی سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت کی طرف اشارہ ہے کہ بنی آدم کے قلوب اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہیں جیسا کہ عرف میں کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ شخص تمہارے ہاتھ میں سمو یا ہوا ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے ماتحت و قبضہ

ہیں ہے جو کہوں گا وہ ہر صورت مانے گا۔ عند البعض اصبعین سے مراد اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں ۱۔ صفت جمالی ۲۔ صفت جلالی۔ جمالی سے الہام و تقویٰ و حسنات واقع ہوتے ہیں اور جلالی سے فسق و فجور کا القاء ہوتا ہے۔

دوم : وہ مشابہات جس کے لغوی معنی کسی کو بھی معلوم نہیں۔ وَمِنْهُ حُرُوفُ الْمُقَطَّعَاتِ الْقُرْآنِيَةِ فِي ابْتِدَاءِ الشُّعْرِ : اور اس پر اتفاق ہے کہ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بچہ دینِ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ سے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔

وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

قوله مَوْلُودٌ - مَوْلُود سے انسان کا بچہ مراد ہے۔ جیسا کہ اگلے مضمون حدیث سے ظاہر ہے نہ کہ مُطلق مَوْلُود، کیونکہ مطلق مَوْلُود میں تو جانور بھی داخل ہیں۔ جب کہ مُکلف صرف انسانی مَوْلُود ہے۔ ثانیاً مَوْلُودِ کمرہ نفی کے بعد ہے تو فائدہ عموم کا دے گا۔ ہر مَوْلُود مذکر ہو یا مؤنث !

قوله عَلَى فِطْرَةٍ - فِطْرَ بَاب نَعَزَ وَصَرَبَ بمعنی پھاڑنا، ایجاد کرنا۔ اس سے کیا مراد ہے اس میں سلف کا اختلاف ہے، اور متعدد اقوال منقول ہیں :-

فِطْرَةٍ بمعنی اسلام ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عبد البرؒ فرماتے ہیں :- وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ عَامَّةِ السَّلَفِ اور آیت فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي

قول اول

میں بھی یہی مراد ہے۔ اور بعض احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جیسا کہ عیاض بن حماد کی حدیث ہے ؟ اِنِّیْ خَلَقْتُ عِبَادَیْ حُنَفَاءَ مُسْلِمِیْنَ اور امام احمدؒ سے بھی یہی مروی ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ہر انسان کی پیدائش اسلام پر ہوتی ہے۔ اگرچہ کافر کے گھر میں بھی کیوں نہ ہو مگر ماحول اس کو بگاڑ کر غیر مسلم بنادیتا ہے۔ اگر ماحول

کے پنج میں نہ پڑتا تو ہمیشہ مسلمان ہی رہتا۔

عند البعض فِطْرَةٌ بمعنى عقل سليم وفهم مستقيم ہے یعنی ہر بچہ عقلِ سلیم اور فہمِ صحیح پر پیدا کیا جاتا ہے اور اسی پر رہتا ہے اگر مانع نہ آئے !

قول دوم

فِطْرَةٌ سے مراد دعویٰ اَکْثُ بُرْئِكُمْ ہے یعنی حق تعالیٰ نے تمام ذریاتِ آدم کو پشتِ آدم سے نکال کر فرمایا تھا "اَکْثُ بُرْئِكُمْ" انہوں نے جواب

قول سوم

دیا تھا بلی۔ اب بلی کہنے کو فِطْرَةٌ سے تعبیر کیا یعنی وہ جو اقرار کیا اس اقرار پر ہر مولود کی خلقت و پیدائش کی جاتی ہے۔

جمہور علماء محققین کے نزدیک فطرت سے عین اسلام مراد نہیں بلکہ استعداد

قول چہارم

اور صلاحیت و قابلیت مراد ہے۔ لہذا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچہ میں فطری اور طبعی طور پر اسلام قبول کرنے کا مادہ رکھا جاتا ہے کہ اگر اس کو کچھ مانع پیش نہ آئے تو بلاشبہ وہ اسلام ہی قبول کرے لیکن ماں باپ جس دین پر ہوتے ہیں اس پر اس کو پھیر لیتے ہیں لیکن اس سے اس کی اصلی استعداد و صلاحیت زائل نہیں ہو جاتی۔ اس قول کی تائید کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات، مختلف طبائع اور مزاج کی بنائی ہے، اور ہر مخلوق کی فطرت میں ایک خاص مادہ رکھ دیا ہے۔ مثلاً شہد کی مکھی میں یہ مادہ رکھ دیا ہے کہ وہ پھولوں کو پہنچانے اور انتخاب کرے، پھر اس کے رس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر کے اپنے چھتے میں لا کر جمع کرے، اسی طرح انسان کی خلقت میں ایسی استعداد درج کی ہے کہ اپنے خالق کو پہنچانے اور اس کی اطاعت کرے۔ اسی کا نام فطرت ہے۔ دھلکنا فی اشعة اللمعات

يقول ابوالاسعاد، جمہور سلف و خلف نے قول چہارم کو اختیار کیا۔ اور بقیہ اقوال خصوصاً قول اول (فِطْرَةٌ بمعنى اسلام) کو چھوڑا اس لیے کہ قول اول کو اختیار کرنے سے دو اشکالات پیش آتے ہیں جس سے نجات مل جاتی ہے۔

یہ ہے کہ فطرت سے اسلام مراد لینے سے قرآن کریم اور حدیث میں تعارض واقع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت (اسلام) کوئی بدل نہیں سکتا۔ جب کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے

اشکال اول

کہ ماحولِ الدِّین اسے بدل دیتا ہے۔ فطرۃ بمعنی استعداد مراد لینے پر یہ تعارض نہیں ہوتا کیونکہ
وَالدِّینُ یہودی اور نصرانی بنانے کے باوجود استعداد کو بدل نہیں سکتے لہذا لَا تَبْدِلُ اپنی جگہ
پر درست ہے۔ کما فی واقعة الفلام الیہودی :-

عن انسٍ أَنَّ غُلَامًا مِّنَ الْيَهُودِ كَانَ مَرَضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْإِسْلَامَ
فَقَالَ لَهُ أَسْلِمَ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ
اطَّعْ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنِّي مِنَ الشَّارِ ابوداؤد شریف
۳۵۲ کتاب الجنائز باب فی عیادۃ الذمّی ترجمہ: حضرت انسؓ سے

روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی لڑکا بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی
عیادت کے لیے تشریف لے گئے آپ اس کے سر ہانے بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا
کہ توں مسلمان ہو جا یہ سنکر اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے سر ہانے ہی
کھڑا تھا پس اس کے باپ نے اس سے کہا ابوالقاسم (حضور علیہ السلام) کی اطاعت
قبول کر پس وہ مسلمان ہو گیا اور آپ سے کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ کہ تعریف اس خدا
کی جس نے اس لڑکے کو میری وجہ سے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔

تو چونکہ اس میں فطری استعداد و صلاحیت موجود تھی جس کی بناء پر اسلام کی دولت سے
مالا مال ہو کر فوت ہوا۔

یہ ہے کہ اسلام قبول کرنا مامور بہ ہے اور یہ امر اختیاری ہے۔ اب
اشکالِ دوم | اگر اسلام ہی پر سب کی پیدائش ہو تو یہ امر غیر اختیاری ہوگا۔ لہذا مامور بہ
نہیں ہو سکتا، اور لوگوں کو مکلف بالاسلام قرار نہیں دیا جاسکتا اور یہ بدیہہ البطلان ہے۔ جب کہ فطرت
سے استعداد مراد لینے پر کوئی اشکال پیش نہیں آتا۔ لہذا یہی اولیٰ و راجح ہوگا۔

سوال | حضرت خضر علیہ السلام نے جس بچہ کو قتل کیا تھا اس کے بارے میں روایات ہیں
آتا ہے طَبَعَ يَوْمًا طَبَعَ كَافِرًا یعنی وہ پیدا ہی کافر کیا گیا تھا۔ اور یہ کُلُّ مُؤَلَّوِدٍ
يُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ کے خلاف ہے۔

جواب | حدیث الباب کے قرینہ سے طَبَعَ بِمَعْنَى قَدَرُ ہے یعنی اس بچہ کی پیدائش کے وقت ہی یہ مقدر ہو چکا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوگا۔ لہذا اس سے قبولِ حق کی استعداد کی نفی ہوئی تو گویا کہ طَبَعَ کَافِرًا بِمَعْنَى قُدْرٍ وَجِبِلٍ یعنی ہوش سنبھال کر کافر ہونا اس کے مقدر میں آچکا تھا۔ لہذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں۔

قَوْلُهُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ - جملہ مذکورہ سے اشارہ فرمایا کہ ماحول اس استعداد کو ظاہر ہونے نہیں دیتا۔

سوال : والدین کی تخصیص کیوں ہے ؟

جواب | اَبَوَاهُ کی تخصیص قرب اور مؤثر فی ماحول کی وجہ سے ہے چونکہ زیادہ تاثر والدین کے ماحول کی ہوتی ہے۔ قرب اور فطری تعلق کی وجہ سے۔ اس لیے خصوصی طور پر اس کو ذکر کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ بچہ کے پہلے استاد ہیں ان کی صحبت بچہ کی طبیعت کے لیے سانچہ ہے۔

قَوْلُهُ تَنْتِجَ - ای تَلِدُ -

قَوْلُهُ جَمْعَاءَ - ای کامل الاعضاء

قَوْلُهُ هَلْ تَحْسُونُ - بِمَعْنَى هَلْ تَجِدُونَ

قَوْلُهُ جَدُّ عَاءَ - ای مقطوع الأذن

یَقُولُ ابْنُ سَعَادٍ : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانیت کو جسمانیت کے ساتھ تشبیہ سے کر ایک مثال بیان فرما رہے ہیں کہ ایک کامل اور سالم الاعضاء جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا نہ کان کٹا ہوا ہوتا ہے مگر بعد میں لوگ بت کے نام پر چھوڑنے کے لیے اس کا کان کاٹ دیتے ہیں تو پیدائشی طور پر یہ بالکل صیح سالم تھا بعد میں لوگوں نے عیب دار بنا دیا اسی طرح انسان پیدائشی طور پر سالم الاستعداد ہوتا ہے۔ پھر والدین کا ماحول اسے بگاڑ دیتا ہے۔

ترجمہ : حضرت ابو موسیٰؓ فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی علیہ السلام نے خطبہ میں پانچ باتیں ارشاد فرمائیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نہ

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ
قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنَبِّئُ لَهٗ
اَنْ يَنَامَ وَيُخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهٗ
سوتا ہے اور نہ سونا اس کے لائق ہے۔ پلہ
ترازو کا بلند و پست کرتا ہے۔

قوله قَامَ فَيَنَامُ - اى لَوُعْظَ وَكَانَ اِذَا وَعَظَ قَامَ : حضرت مسلم کی عادت مبارک
تھی جب بھی وعظ کرتے تو قیام فرماتے۔ تاکہ لسانی موتی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دیدار محبوب
بھی رہے اس لیے وعظ و نصیحت اور دیگر خطبات وغیرہ کھڑے ہو کر کہنا سنت ہے۔
قوله بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ - کلمات، کلمتہ کی جمع ہے بمعنی جملۃ المفیدۃ یا کلام المفید
عند البعض بمعنی خمس اشیاء، یعنی پانچ چیزیں خطبہ میں ارشاد فرمائیں۔

قوله فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنَامُ - جملہ مذکورہ سے کلمات خمسہ کی تشریح فرما رہے ہیں
اصل میں عبارت تھی "وَاحِدَى الْكَلِمَاتِ مِنْهَا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنَامُ"۔ مطلقاً نیند کی نفی مقصود
نہیں بلکہ وقوع نیند کی نفی مقصود ہے کہ نیند واقع بھی نہیں ہو سکتی۔ کما فی قولہ تعالیٰ
"لَا تَأْخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ" اس کا مقابل لغاں ہے جو نوم خفیف ہے۔ یا مقدمۃ
النوم ہے۔

قوله وَلَا يَنَبِّئُ لَهٗ اَنْ يَنَامَ - وَالْثَانِيَّةَ وَلَا يَنَبِّئُ اَنْ يَنَامَ : یہ کلمہ ثانیہ ہے
اس سے امکان کی نفی مقصود ہے کہ ممکن بھی نہیں کہ نیند آئے کیونکہ نفی وقوع کو نفی امکان لازم نہیں
یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ جو واقع نہ ہو وہ ممکن بھی نہ ہو جیسے آسمان کا گرنا گود واقع نہیں ہوا مگر ممکن تو
ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ : وَيُمْسِكُ السَّمَاءُ اَنْ تَقَعَ عَلٰی الْاَرْضِ (پچ سورۃ ج)
سوال - کلمہ اولیٰ (اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنَامُ) سے نوم کی نفی ہو گئی پھر دوبارہ فرمانا وَلَا يَنَبِّئُ لَهٗ
اَنْ يَنَامَ کیونکر صحیح ہو سکتا ہے یہ تکرار کلام ہے۔

جواب اول : کلمہ اولیٰ اصولاً ہے اور کلمہ ثانیہ عادتاً و عرفاً ہے محض سمجھانے کے لیے ہے۔
جواب دوم : امالۃ تردید مقصود ہے مشرکین کی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا
بنا کر تھک گیا ہے، اب دنیا کا کام ہمارے بت چلا رہے ہیں (معاذ اللہ) کیونکہ نیند ایک قسم
کی موت ہے۔ جب کہ ربّ ذوالجلال کی ذات پاک حیّ لایموت ہے اس لیے جنت و دوزخ میں
نیں نہ ہوگی۔ ثانیاً نیند تھکن اتارنے اور آرام کے لیے ہوتی ہے جب کہ پروردگار تھکن

سے پاک ہیں، ارشاد فرماتے ہیں: ”وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ رِيَاسَتِ“

قولہ ”وَيَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ“ - والثالثة ويخفض الخ خفض بمعنی جھکانا، نیچے کرنا، اور ”يَرْفَعُهُ“ بمعنی بلند کرنا۔ یعنی نیچے کرتا ہے اور بلند کرتا ہے قسط کو۔ ”مُخْذِنٌ“ حضرات کے ہاں قسط کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں:-

① قسط سے مراد میزانِ عمل ہے۔ کسی کے میزان کو اونچا کر دیتا ہے اور کسی کے میزان کو پست یعنی کسی کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اور کسی کو نہیں دیتا اس معنی کی تائید اگلی حدیثِ ابی ہریرہؓ کر رہی ہے کیونکہ اس میں خود لفظ میزان موجود ہے۔

② قسط بمعنی عدل ہے، یعنی عدل کو اونچا دپست کرتا ہے، پھر عدل کا اونچا کرنا کناہیہ ہے کہ عادل بادشاہ کو لوگوں پر مسلط فرماتے ہیں۔ اور پست کناہیہ ہے غیر عادل کے تسلط کرنے سے۔

③ جمہور حضرات کے نزدیک قسط کے لغوی معنی حصہ ہیں۔ لیکن اس کا اطلاق رزق پر ہے۔ یعنی قسط بمعنی رزق اور ترازو کے پلے کو بھی قسط کہتے ہیں کیونکہ رزق حصہ سے ملتا ہے اور ترازو بھی حصے کرتی ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ ”وَزَنُوا بِالْقِسْطِ“ المستقیم، مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی کو زیادہ روزی دیتے ہیں کسی کو کم، یا ایک ہی شخص کو بھی غریب ہوتا ہے اور کبھی امیر، کبھی غالب، کبھی مغلوب۔

قولہ ”يَرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ“ - والرابعة يرفع اليه الخ اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سے جو کوئی عمل سرزد ہوتا ہے وہ فوراً بلا تاخیر بارگاہِ الوہیت تک پہنچ جاتا ہے یعنی ابھی سورج بھی نہیں نکلتا اور کوئی عمل صادر ہونے بھی نہیں پاتا کہ رات کے عمل جو بندہ سے سرزد ہوتے ہیں وہ اوپر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح رات شروع بھی نہیں ہوتی کہ دن کے عمل وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب جو عمل نیک اور اچھا ہوتا ہے اسے قبولیت کے شرف سے نواز کر اس پر جزا و انعام کا پروانہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ جو عمل بد ہوتا ہے اس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے دو وقتہ پیشی کہتے ہیں۔

قولہ ”حِجَابُ النُّورِ“ - حِجَابٌ وہ چیز ہے جو رات کی اور مرنے کے درمیان حائل ہو لیکن یہاں مراد اللہ تعالیٰ کی جلالت و کبریائی کے لوازمات ہیں۔ یہ حجاب مخلوق کے عجز کے اعتبار سے ہے نہ کہ خالق کے اعتبار سے جیسا کہ چمکا دُرُ اس عجز کی وجہ سے سورج

کو نہیں دیکھ سکتا۔ حالانکہ سورج ظاہر ہے۔ لہذا خدا کو محبوب نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ محبوب مغلوب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان تو وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ ہے۔

قَوْلُهُ لَا حَرَقَتْ سُبْحَاتٌ وَجْهَهُ - بضمة السین والباء جمع سبحة کفوفہ و غرافات - سبحة بمعنی تسبیح اس سے مراد انور و تجلیات الہیہ کی روشنیاں ہیں۔ سبحات اس لیے کہا کہ انہیں دیکھ کر ملائکہ بغیر اختیار تسبیح و تہلیل شروع کر دیتے ہیں۔ وَجْهَهُ درجہ سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی عظمت و صفات کی حقیقت کھول دیں تو ساری کائنات حدنگاہ تک بجل کر خاکستر ہو جائیگی۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ رات دن ہر وقت خرچ کرنے سے بھی اس میں کمی پیدا نہیں ہوتی۔

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَدُ اللّٰهِ مَلَاوٰی لَا تَقْضِيْهَا
نَفْقَةُ سَحَابٍ اللّٰیْلِ وَالنَّهَارِ

قَوْلُهُ يَدُ اللّٰهِ مَلَاوٰی - اس سے مراد خزانہ ہے یا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ وَإِنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، نیز یہ متشابہات سے ہے اس کی بحث اصابع الرحمن میں ہو چکی ہے۔

قَوْلُهُ لَا تَقْضِيْهَا - ای لا تنقصها من التفاق؛

قَوْلُهُ سَحَابًا - سَحَابًا سَحُوحًا رباب نصر، اوپر سے نیچے کی طرف اترنا، لیکن یہاں سَحَابًا بمعنی رواں دواں یہ نفقۃ کی صفت ہے اس لفظ میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ فوقیت و بلندی اور مہولت اور کثرت کے ساتھ متعین ہے۔

قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ - یہ امام مسلم کے استاذ ہیں۔

قَوْلُهُ مَلَانٍ - محدثین حضرات کے نزدیک صحیح روایت ملاوٰی ہے۔

وَعَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ ذُرَّارِ بْنِ الْمُشْرِكِيِّ قَالَ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین
کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ
نے فرمایا خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا
اعمال کرتے تھے۔

يقول ابوالاسعاد: حديث باب في دو جزئیں ہیں۔ اول ذراری المشركين
دوم الله اعلم بما كانوا عاملين: پہلے جزو اول کی بحث ہوگی۔

أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ كَا حَكَم

اطفال مشرکین کا حکم دو طرح کا ہے ۱۔ دنیوی ۲۔ اخروی۔

دنیا کے احکام کے اعتبار سے نابالغ بچوں کا حکم یہ ہے کہ
أَطْفَالُ كَا دُنْيَوِي حَكَم | خَيْرُ الْأَبْوَانِ دِينًا كَالْبَالِغِ هُوَ تَابِعٌ هُوَ تَابِعٌ هُوَ تَابِعٌ هُوَ تَابِعٌ
باب دونوں مسلمان ہوں یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہو تو بچہ کو مسلمان تصور کیا جائے گا۔ تمام
مسائل میں اس کے ساتھ مسلمانوں والا برتاؤ کیا جائے گا مثلاً اگر مر گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی
جائے گی۔ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ اور اگر بچہ کے دونوں ماں باپ
کافر ہوں تو اس کے ساتھ کافروں والا برتاؤ کیا جائے گا۔ حکومت اسلامی اس کو مسلمان تصور
نہیں کرے گی۔

اگر کوئی بچہ نابالغ ہونے کی حالت میں مر جائے تو اس کا
آخرت میں کیا حکم ہوگا۔ سوا اطفال المسلمين کے بارہ میں تقریباً
اتفاق ہے کہ یہ جنتی ہوں گے ان کی نجات ہو جائے گی۔ اطفال المشركين اگر بچپن کی حالت میں مر
جائے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ مختصر صرف تین قول نقل کر رہا ہوں۔

قول اول - بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ تبتلاً یا لٹھو در زخمی ہوں گے۔

قول دوم اصل فطرت کے اعتبار سے قطعاً جنتی ہیں کیونکہ حضور علیہ السلام نے شبِ معراج میں اولادِ مشرکین کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں دیکھا تھا۔

رمشکوۃ شریف ص ۲۹۴ ج ۲

قول سوم جمہور اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ ذراریِ المشرکین کے بارے میں توقف کیا جائے۔ امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، سفیان ثوریؒ، سفیان ابن عیینہؒ، عبد اللہ بن مبارکؒ، الحنفی بن راہویہؒ اور بہت سے اکابر امت کا مسلک یہی ہے۔ چنانچہ علامہ محدث عبدالحق دہلویؒ فرماتے ہیں :-

ترجمہ : بہتر یہ ہے کہ شانِ اطفال کے بارے میں توقف کیا جائے اور کسی جانب یا کسی قول پر یقین نہ کیا جائے کیونکہ اس باب میں یقین رسول اللہؐ کی جانب سے نقلِ صحیح قطعی پہنچنے کے بغیر درست نہیں ہے اور یہ بات خود یاقینی نہیں گئی اور حدیث قطعی کا درود بھی اس باب میں نہیں پایا گیا اور جن حضرات نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنی رائی اور قیاس سے کہلے یا احادیث ضعیفہ و اہیہ کو لیا ہے پس توقف واجب ہوا

زیرا کہ جزم دریں باب بے وصول خبر از جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتقلِ صحیح قطعی درست نباشد و آن خود یافتہ نشدہ و حدیثی قطعی دریں باب ورود نیافتہ و ہرچہ گفتہ اند برائے قیاس خود گفتہ اند یا از اخبار ضعیفہ و اہیہ گرانند پس واجب شد توقف۔ (راشعۃ الکلمات ص ۹۸ ج ۱)

سوال - ثواب اور عذاب کا مدار عمل ہوتا ہے۔ اور عمل ان لوگوں نے کیا ہی نہیں تو ان کے عقاب اور ثواب کا کیا معنی؟

جواب نجات یا عذاب کے لیے واقعی عمل مدار بنتا ہے لیکن عمل کا مدار بنتا صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ جنہوں نے عمل کا زمانہ پایا ہے۔ جن بچوں نے ابھی عمل کا زمانہ پایا ہی نہیں ان کے لیے عمل ضابطہ اور مدار نہیں ہے ان کا ضابطہ اور مدار نجات و عذاب الگ ہے وہ یہ کہ ان کے اندر استعداد کیسی ہے اور وہ اللہ کے علم میں ہے۔

يَقُولُ الْبُؤَالِ سَعَاد : اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک عمل صالح دخول جنت کا موجب

نہیں۔ صرف دخولِ جنت کی امارت ہے۔ ایسے ہی عملِ فاسد دخولِ نار کا موجب نہیں بلکہ صرف امارت ہے۔ جب عمل کی حقیقت امارت ہونے کی ہی ہے تو پھر یہ عمل والا اعتراض کیوں، دخولِ جنت کا موجب حقیقی لطفِ ربانی ہے اور دخولِ نار کا موجب حقیقی عدلِ ربانی ہے۔ جو بھی دوزخ میں جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عدل سے جائے گا۔ اس کے خراب عمل صرف امارت ہے ایسے ہی جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے ہی جائے گا۔ اصل موجب دخولِ جنت کا فصل الہی ہے۔ عمل صالح صرف امارت ہیں۔

قَوْلُهُ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ - محمدین حضراتؑ نے اس کے مطلب بیان فرماتے ہیں۔ اول کہ یہ تو خدا کو معلوم ہے کہ اگر وہ صغیر سنی کی حالت میں نہ مرتے اور زندہ رہتے تو بڑے ہو کر کیا عمل کرتے۔ لہذا اب ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اسی کے مطابق ہوگا۔ دوم: یا یہ خدا ہی کو معلوم ہے کہ آیا وہ جنت میں جاتے ہیں یا دوزخ میں وہاں کی حالت کسی بندہ کو کیا معلوم یعنی ”اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ اِلَى الْجَنَّةِ اَوْ اِلَى النَّارِ۔“

الفصل الثانی

یہ دوسری فصل ہے۔

ترجمہ: حضرت عبادۃ بن مسعود فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رب نے جو چیز پہلے پیدا کی وہ قلم تھا پھر فرمایا اس کو کلمہ قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں جواب ملا تقدیر کلمہ!

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
الْقَلَمَ فَقَالَ لَمَّا أَكْتُبُ فَقَالَ
مَا أَكْتُبُ قَالَ أَكْتُبُ الْقَدَرَ۔

سوال اول | ربِّ ذوالجلال اور قلم کے درمیان جو مکالمہ ہو رہا ہے یہ ان کی نمایاں شان سے بعید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ بابرکات کلام سے پاک ہیں اور قلم کے اندر قوتِ گویائی نہیں ہے۔

جواب | حدیث پاک کی یہ عبارت کسی تاویل کی محتاج نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر اپنی شان کے مطابق عرض معروض کرنے کی طاقت رکھی ہے۔

کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ" - ۵ - ۶ (پٹا بنی اسرائیل)

سوال دوم | اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیقِ اول قلم کی ہوئی۔ جب کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تخلیقِ اول نور محمدی کی ہوئی ہے۔ "إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي"۔ بعض روایات میں عرش ہے ان میں حقیقتاً تخلیقِ اول کس کی ہے؟

جواب | حضرت محمد انور شاہ صاحب کشمیری فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور دالی حدیث راجح ہے۔ لہذا اس میں اولیت حقیقی ہے اور باقی

تمام اضافی ہے۔ ترتیب یوں ہے کہ سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، پھر عرش پھر پانی، پھر ہوا، اور لوح محفوظ کی پیدائش کے بعد جو چیز سب سے پہلے پیدا ہوئی وہ قلم ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے مراد آپ کی روح مبارک اقدس اور ہے۔ کیونکہ ترمذی شریف کی روایت ہے "أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحِي" تو نوری بمعنی روحی کیونکہ "فِي الْأَرْوَاحِ نُورَانِيَّةٌ" (مرقاۃ ۱۳۷)

قَوْلُهُ فُكْتُبَ مَا كَانَ - قلم نے اُن چیزوں کو لکھا جواب تک ہو چکی ہیں۔

سوال :- جب پہلے ہی قلم کو پیدا کیا گیا تو پھر قلم سے پہلے کیا تھا جسے قلم نے پہلے لکھا۔
جواب اول : اس سے پہلے اللہ کی صفات و ذات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عرش پانی وغیرہ موجود تھے۔ یہ سب ماسا کان تھے۔

جواب دوم : عند البعض ماسا کان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اعتبار سے ہے جس کو ماسا کان سے تعبیر کیا گیا ہے۔

قَوْلُهُ وَمَا هُوَ كَأَنَّ إِلَى الْآبِدِ - تب اس نے جو کچھ ہو چکا اور جو ہمیشہ تک ہوگا لکھ دیا۔

سوال :- یہ کہ ابَد مستقبل غیر متناہی کا نام ہے۔ پھر غیر متناہی کو کیسے لکھا گیا کیونکہ غیر متناہی خارج عن الإحاطہ ہوتا ہے۔ جب کہ مکتوب محدود ہوا کرتا ہے۔

جواب اول :- غیر متناہی کو اجمالاً لکھا جاسکتا ہے۔

جواب دوم | ابد سے مراد یہاں زمانہ طویل ہے یعنی جہان کے ختم ہونے تک یا قیامت تک، یا جنتوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخل ہونے تک کا زمانہ مراد ہے۔ چنانچہ حاکم اور بیہقی کی روایت میں اِلٰی یَوْمِ الْقِيَامَةِ اور اِلٰی اَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ کے لفظ بھی آتے ہیں۔

ترجمہ: مُسْلِم بن ہار راوی ہیں کہ حضرت عمر فاروقؓ سے ”وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ الْغَدَاةَ“ آیت کے متعلق سوال کیا گیا پس انہوں نے کہا کہ جب اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا تو میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا۔

وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الْآيَةَ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْهَا۔

قولہ شَعْرٌ مَسْحٌ ظَهْرُهُ - محدثین حضرات نے اس کے متعدد معانی بیان فرمائے ہیں۔ اول: یہاں مسح رباطہ پھرنا کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے لیکن مسح من باب التصویر والتشیل ہے۔

دوم: مسح کرنے والا فرشتہ ہے جس کے ذمہ میں تصویر اور بچہ کے نقش و نگار کرنے کا کام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت للتشريف والتعظیم ہے۔ سوم: مسح مأخوذ من المساحة بمعنى التقدير معنى مسح أى قدراً ما فی ظہرہ من الذریتہ۔

سوال | آیت مُقَدَّرَہ کے الفاظ میں بنی آدم کی پشت سے ذریات نکالنے کا ذکر ہے اور حدیث پاک میں آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالنے کا ذکر ہے۔ بظاہر قرآن کریم و حدیث میں تعارض ہے۔

جواب اول | اخراج کی کیفیت یہ تھی کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے چند ذریات مثلاً ہایل وقابل کو نکالا گیا، پھر ان سے ترتیب خارجی کے اعتبار سے قیامت تک آنے والی اولاد نکالی گئی۔ تو قرآن کریم میں ترتیب خارجی کے اعتبار سے بیان کیا گیا اور حدیث میں اصل کے اعتبار سے بیان کیا گیا کیونکہ بالواسطہ سب کی اصل آدم علیہ السلام ہیں۔

جواب دوم | پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے چند ذریات نکالی گئیں پھر انہی کی پشت پر ایک دوسرے سے قیامت تک آنے والی ذریات نکالی گئیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ایک ساتھ سب کو نکال دیا گیا۔ تو آیت میں اخراج اولیٰ کو بیان کیا اور حدیث میں اخراج ثانی کو بیان کیا گیا۔ فلا تعادضا۔ اہل جنت کے بارے میں فرمایا "كُنْتُمْ مَسْحَ ظَهْرِي بِمِثْنَيْهِ" یعنی یمن کا لفظ لا کیونکہ خیر یمن کی طرف منسوب ہے۔ جب کہ اہل نار کے حق میں بید کا لفظ استعمال فرمایا۔ جب کہ تقابل کا تقاضا یہ تھا کہ شمال کو ذکر کرتے۔

جواب اول | شمال کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ اس میں یمن وجہ سور ادب ہے کَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ "بَكَتْ بَيْدَى الرَّحْمَنِ بِمِثْنَيْهِ" شمال کے اطلاق سے کمزوری کی نسبت ہوگی کیونکہ وہ ماتہ نسبتاً کمزور ہوتا ہے جب کہ کمزوری ذات باری تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔
قوله فَاَسْتَخْرِجْ مِنْهُ ذُرِّيَّتَهُ یہاں پر دو بحثیں ہیں :-

بحث اول صورت اخراج | یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے کون سے حصہ سے اخراج کیا گیا۔ اس بارے میں محدثین کے کئی قول ہیں۔ اول : شیخ عبد الوہاب شعرائی کے نزدیک آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں شکاف کر کے نکالا گیا۔ کَمَا جَاءَ فِي الْإِسْنَادِ بِإِثْبَاتٍ فَخَرَجَ مِنْ صُلْبِهِ۔

دوم : عند البعض آدم علیہ السلام کے سر کے بال کی جڑ میں جو سوراخ ہے اس سے نکالا گیا۔ سوم : جو اقرب الی القواب ہے۔ کَمَا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو طَاهِرٍ الْقَزْوِينِيُّ فِي حَضْرَةِ

آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جو بال ہے اس کی جڑ میں جو سوراخ ہے اس سے نکالا گیا جیسا کہ اس

سوزا خ سے پسینہ نکلتا رہتا ہے جسے سہامات بھی کہتے ہیں۔

اس میں بھی متعدد اقوال ہیں
بحث دوم۔ مقام اخراج کون سی جگہ ہے؟
 اَوَّل : عالم ارواح میں نکلا گیا۔

دوم : حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھینے کے بعد نکلا گیا۔ سوم : جمہور حضرات کے نزدیک وادی نغان جو میدانِ عرفات کے قریب ہے وہاں نکلا گیا۔ کما جاء فی حدیث ابن عباسؓ قَالَ اخَذَ اللّٰهُ الْمِثْقَالَ مِنْ ظَهْرِ اَدَمَ بِنِعْمَانَ (مشکوٰۃ شریف ص ۱۵۷)

بحث سوم۔ عہد الست حقیقی واقعہ ہے یا تمثیل ہے؟

اس میں دو قول ہیں :-

قاضی بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ آیت و حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کو عقل دی، پھر اپنی معرفت کے دلائل کا مشاہدہ کرایا جس

کی وجہ سے ان میں اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو سمجھنے کی اہلیت پیدا ہو گئی۔ گویا بزبانِ حال سوال ہوا اور جواب دیا گیا وگرنہ حقیقت میں کوئی سوال و جواب نہیں ہوا۔ معتزلہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔

جمہور محدثین حضرات کے نزدیک حق تعالیٰ نے جمیع انسانوں کے ردحوں کو نکال کر ان سے قولاً وعدہ ربوبیت لیا ہے۔ لہذا یہ عہد حقیقتاً ہے

لا مجازاً ولا تمثیلاً۔ کما قالہ البیضاویؒ اس کی مؤید حدیث ابن عباسؓ ہے :-

”اِنَّهُ فَتَالَ اخَذَ اللّٰهُ الْمِثْقَالَ مِنْ ظَهْرِ اَدَمَ فَاخْرَجَ مِنْ

صُلْبِهِ كُلَّ ذَرِيَّةٍ فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ كَلَّمَهُمْ

قُبُلًا (آئینے سائے) قَالَ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی شَهِدْنَا اَلَا

(اخر جہ النسا فی صحیحہم)

سوال - اس عہد لینے کا مقصد کیا تھا؟

جواب | چونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور ہستی کا عقیدہ پوری کائنات کی بنیاد ہے اس عقیدہ کو ابتداء ہی سے انسان کی فطرت میں ودیعت کیا گیا۔ تاکہ اس

فطری اثر کی وجہ سے انسان اس عقیدہ کو جلد ہی قبول کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مذاہب اللہ تم کی ربوبیت عامہ پر کسی نہ کسی درجہ میں سب متفق ہیں۔ اگر اس مسئلہ کو صرف عقلی رہنے دیا جاتا تو لَوْ جَدَّتْ فِيهِمُ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔

سوال۔ وہ عہد یاد تو نہیں ہے پھر اسے کیسے تسلیم کریں؟

جواب۔ ہر چند یاد نہیں مگر اس کے اثرات ضرور موجود ہیں جیسے کسی بھی عالم فاضل کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ میں نے الف، بار، تار، کس وقت کہاں اور کس کیفیت میں شروع کی تھی، لیکن اتنا اس کو یقین ہوتا ہے کہ ضرور کسی نے مجھ کو ابتداء میں یہ الفاظ سکھائے ہیں، اور یہی سیکھنا میرے آگے بڑھنے کی بنیاد بنا ہے ایسے ہی اکثر اہل مذاہب کا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں متفق ہونا اسی عہد کے اثر کی وجہ سے ہے۔ اور بعض اہل بصیرت کو وہ عہد اب بھی یاد ہے۔ اَلَسْتُ اَزْأَنِلْ هَمْجًا شَانَ بَكُوشٍ بَفَرِيَادٍ قَالُوا بَلَىٰ دَرْ خَرُوشٍ کَمَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِیَ اللہ عَنْہُ۔

اِنِّیْ لَا ذِکْرَ الْهَدِیِّ الَّذِیْ عَمِدَ اِلَیَّ رَبِّیْ وَاعْرِفْ مِنْ کَانَ هُنَاکَ عَنْ یَمِیْنِیْ وَعَنْ شِمَالِیْ۔

اور ایسا ہی سہل بن عبد اللہ الترمذی نے کہا کہ مجھے وہ عہد یاد ہے۔

ذُو النُّونِ مِصْرِیُّنَے فرمایا کہ یہ عہد ایسا یاد ہے گویا اس وقت سُن رہا ہوں۔

سوال۔ جب سب نے اقرار کیا تو دنیا میں آکر بعض نے انکار کیوں کیا؟

جواب۔ یہ کہ کافروں پر رعب و ہیبت طاری ہو گئی تھی اس لیے انہوں نے خوف کی وجہ سے بلی کہہ دیا اور مسلمانوں پر رحمت کی تجلی ڈالی گئی۔ انہوں نے خوشی کے اندر بلی کہا۔

قَوْلُهُ خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْبَّسَارِ۔

سوال۔ حدیث پاک میں ہے خَلَقْتُ لِلْبَّسَارِ وَخَلَقْتُ لِلْجَنَّةِ اس سے معلوم ہوا کہ بعض تخلیق جنتی ہے اور بعض ناری ہے۔ جب کہ اصالت سب کی تخلیق عبادت کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (پاک)

جواب | غرض تخلیق دو قسم ہے : اول تشریعی : جس کا تعلق رفائے الہی کے ساتھ ہے یعنی جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو، اسے عبادت کی توہین عطا فرماتے ہیں دوئم تکوینی : اس کا تعلق ارادۃ الہی و مشیت الہی کے ساتھ ہے ۔ یہاں پر تکوینی غرض مراد ہے اور آیت مقدسہ میں تشریعی غرض مراد ہے ۔ فَلَقَ تَعَارَظًا ۔

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں اور فرمایا جانتے ہو کہ یہ دونوں کتابیں کیا ہیں ۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا معلوم آپ ہی بتا دیجئے ۔

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدَيْهِ كِتَابَانِ
فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ
الْكِتَابَانِ قُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا ۔

قولہ : کِتَابَانِ ۔ ان دو کتابوں کے بارے میں محمد بن حضرت کی دو آراء ہیں :-
اول : یہ کہ حسی اور حقیقی کتابیں نہیں تھیں بلکہ یہ کلام بطور تمثیل و فرض کے ہے ۔ اصل میں یہ بتانا ہے کہ جنت والوں کے نام بھی طے شدہ ہیں اور جہنم والوں کے نام بھی ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ۔ جیسے کسی محنتی یا مشکل مسئلہ کو سمجھانے کے لیے اس قسم کی مثال دی جاتی ہے ۔ یا جیسے کوئی استاد کسی حساب کو ذہن نشین کرانے کے لیے بغیر کاغذ و قلم کے ہاتھ کے اشارے سے سمجھاتا تو ہاتھ بمنزلہ کاغذ و قلم کے ہے ۔

دوئم : اہل باطن اور ارباب مکارم کا قول یہ ہے کہ یہ دو حقیقی کتابیں تھیں جو عالم غیب سے آئی تھیں ، اور اسی وقت واپس کر دی گئیں تھیں ۔ اس کے اندر کوئی استعمال نہیں جب کہ نبی کا تعلق عالم غیب سے اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر وہ چاہے تو جنت کے باغوں میں سے انگور کا خوشہ توڑ لائے اور ہم کو دیدے ۔ اس سے بھی بڑے معجزات پیش آتے ہیں ۔ چنانچہ امام غزالیؒ نے کیا نئے سعادت میں لکھا ہے کہ خواص کا امتیاز عوام سے دو طرح ہے ۔ اول یہ کہ عوام کو جو علوم کسب و تعلم سے حاصل ہوتے ہیں وہ خواص کو بغیر کسب و تعلم کے

منجانب اللہ حاصل ہوتے ہیں جس کو علماء کی اصطلاح میں علم لَدُنِّی کہا جاتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلَمًا - دَوْم : عوام جس چیز کو خواب میں دیکھتے ہیں اُس عجیب و غریب چیز کو خواص بیداری میں دیکھ سکتے ہیں جب خواص امت محمدیہ کی یہ حالت ہے کہ عجائب و غرائب بیداری میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو سید المرسلین، نضر الاولین و الآخیرین امام الانبیاء صلعم کے ہاتھ مبارک میں اگر عجیب و غریب کتاب آجائے تو تعجب و استبعاد کیا ہے بلکہ ظاہر حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ کتاب صحابہ کرامؓ کو حضرتؐ نے دکھائی بھی تھی۔ کَمَا فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ وَ فِي يَدِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كِتَابَانِ مَطْوِيَّانِ وَهُوَ قَابِضٌ بِسَيْدِهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ - یہ طی اور قبض حتی کتاب پر دال ہے۔

قَوْلُهُ قُلْنَا لَا - اس کے بعد تَنْذُرِیُّ مُقَدَّر ہے۔

قَوْلُهُ فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى - اس کی دو ترکیبیں ہیں :-

اَوَّلُ : لام بمعنی 'فِي' ہے اور اَلَّذِي سے پہلے مضاف مُقَدَّر ہے "ای فی حق الذی انفع اور قَالَ بمعنی اَشَاءَ کیونکہ قَالَ کا استعمال عموم ہر شئی پر ہے۔

دَوِّم : لام بمعنی 'اِلَى' اور اَلَّذِي سے مراد کتاب ہے۔

قَوْلُهُ شَوْءًا جَمِلَ عَلَى الْخَيْرِ هُوَ - پھر آخر میں جمع بندی کر دی گئی۔ لہذا اس میں کسی نام کا اضافہ اور کمی نہیں ہو سکتی۔ اَجْمَل یہ اِجْمَال سے ہے یعنی مجموعی میزان و موازن اور جمع بندی کر دینا۔

قَوْلُهُ فَلَا يَزَادُ فِيهِمْ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ اَبَدًا - لہذا ان میں کبھی زیادتی کمی نہیں ہو سکتی۔

یہ کہ اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہوگی۔ جب کہ قرآن پاک میں ہے :-

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَ عِندَهُ اُمُّ الْكِتَابِ جب کہ حدیث میں محو اور اثبات کی نفی ہے۔

تقدیر دو قسم ہے : اَوَّلُ مُبَرَّم : جو محکم فیصلہ ہوتا ہے اس میں تعلیق نہیں ہوتی۔ دَوِّم مُعْلَق : جو کسی کے ساتھ مُعْلَق ہو۔ مثلاً زید نلال دوائی استعمال کریگا

جواب

تو شفاء ہوگی۔ مُبَرَّم تقدیر نحو اثبات کو قبول نہیں کرتی۔ جب کہ مُعْلَق میں نحو اثبات ہوتا ہے۔ تو حدیث محمول ہے تقدیر مُبَرَّم پر جب کہ آیت قرآنی میں تقدیر مُعْلَق کا مسئلہ ہے مگر یہ تقسیم عند الناس ہے عند اللہ جمیع تقدیر مُبَرَّم ہے کیونکہ ان کے علم میں ہے کہ یہ کام ہوگا یا نہیں۔

قوله سَدِّدُوا وَقَارِبُوا - یعنی راہِ حق کے مطابق سیدھے چلتے رہو۔ عمل کو خوب مضبوطی سے کرو، اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے رہو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اصل مقصد یعنی عبادت میں لگے رہو۔ جبر اور قدر کی بحث میں مت پڑو۔ یہ حکیمانہ جواب ہے۔
قوله فَنَبَذَهُمَا - ای طرح مافیتھا یعنی ہاتھوں کو جھٹکا دیا جس سے دونوں کتابیں غائب ہو گئیں۔ اور یہ پھینکنا ان کی امانت کے لیے نہ تھا بلکہ اس طرف اشارہ مقصود تھا کہ بارگاہِ ربوبیت سے اس معاملہ میں کہ جتنی دوزخی کون کون لوگ ہیں ازل ہی میں حکم ہو چکا ہے جو کہ نوشتہٴ تقدیر بن چکا ہے۔

قوله فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ - یہ قرآن پاک کی آیت سے اقتباس ہے۔ اور بندوں سے مراد انسان ہیں کیونکہ جنت میں ثواب کے لیے انسانوں کے سوا کوئی نہ جائے گا۔ یہ آدم علیہ السلام کی میراث انہی کی اولاد کو ملے گی۔

وَعَنْ أَبِي خُزَامَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا
وَدَوَاءً نَسْتَدَاوِي وَتَقَاءَ نَنْفِيهَا
هَلْ تَرَدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا
قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ -

ترجمہ : ابو خزامہؓ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو جھاڑ پھونک ہم رشقاء کے لیے پڑھواتے ہیں۔ یا دوائیں استعمال کرتے ہیں یا بچاؤ کی چیزیں رڈھال زرہ وغیرہ سے حفاظت کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں فرمایا نہیں یہ سب تقدیر ہی کے مطابق ہیں۔

قوله رُقًى - یہ رُقِیَّة کی جمع ہے بمعنی تعویذ و منتر۔ یہاں اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جن کے الفاظ مبارک ہوں۔ مثلاً اسماء الہیہ وغیرہ اور ان کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے اور وہ کسی جائز غرض کے لیے ہوں ورنہ حرام ہیں۔
قوله تَقَاءَ - بمعنی بچاؤ کی چیز۔ مثلاً زرہ ڈھال وغیرہ۔

قَوْلُهُ نَتَّقِيهَا - اى نَلْتَجِي بِهَا : يعنى دشمنوں سے حفاظت کے طور پر استعجال کرتے ہیں۔

حَاصِلُ الْحَدِيثِ

سوال کا حاصل یہ ہے کہ ان اسباب ظاہرہ کے اختیار کرنے سے تقدیر کا کوئی فیصلہ مل تو نہیں سکتا پھر ان اسباب کو اختیار کرنے کا کیا فائدہ۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اسباب تقدیر کے متافی نہیں بلکہ تقدیر کے اجزاء ہیں اس لیے تقدیر میں جہاں نتائج لکھے ہوئے ہیں وہاں ان کے اسباب بھی لکھے ہوئے ہیں۔ مثلاً تندرست ہونا تقدیر میں لکھا ہے تو ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ نلاں علاج سے تندرستی ہوگی۔ سائل نے یہ سمجھ لیا کہ تقدیر میں صرف نتائج ہی لکھے ہیں اسباب کا تقدیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

يَقُولُ ابُو اَوَيْسٍ سَعَاد : حضرت شاہ ولی اللہؒ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قضاء و قدر اسباب کے خلاف نہیں ہیں بلکہ اسباب اختیار کرنا خود قضاء و قدر کے اندر داخل رہتے ہیں رَجَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِمْ ۛۛۛ

اسمائے رجال

ان کے والد کے نام میں اختلاف ہے۔ غالباً ان کا نام یَعْمَر ہے جو بنی حارث ابن سعد قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ ابو خزائمہ خود تابعی ہیں۔ اور حضرت ابو خزائمہ دوسرے صحابی ہیں۔

حالات حضرت ابی خزائمہؓ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
خَدَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ
نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتَّى
أَحْمَرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَالَمَا
فُقِيَّ وَجَنَّتِيهِ حَبُّ الزَّمَانِ -

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں
کہ (ایک دن) ہم قضا و قدر کے مسئلہ
پر بحث کر رہے تھے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ
علیہ وسلم تشریف لے آئے رہیں اس مسئلہ
میں الجھت ہوئے دیکھ کر آپ کا چہرہ انور اقدس
غصہ کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور ایسا معلوم
ہوتا تھا کہ گویا انار کے دانے آپ کے رخسار
مبارک پر پھوٹ دیے گئے ہیں۔

قوله وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ - تنازع دو قسم ہے۔ اول تنازع بدلائل یہ اُحسن ہے۔
دوم تنازع بغیر الدلائل یہ قبیح ہے اور ہندی آدمی کا کام ہے۔ صحابہ کرامؓ کے درمیان تنازع
بدلائل تھا۔

سوال - تنازع بدلائل سے کیا مراد ہے؟
تنازع بدلائل سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ آپس میں تقدیر کے مسئلہ پر بحث
کر رہے تھے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نوشتہ تقدیر میں
تو پھر عذاب و ثواب کا ترتیب کس لیے ہے۔ بعض صحابہ کرامؓ کہہ رہے تھے کہ اس میں خدا کی حکمت
و مصلحت ہے بعض نے کہا کہ اعمال کا اختیار دیا ہے لیکن اختیار کس نے دیا وغیرہ وغیرہ۔

قوله أَحْمَرَ وَجْهُهُ - غصہ اور تحمیر وجہ کا سبب یہ تھا کہ چونکہ تقدیر کا معاملہ
خداوندی راز ہے۔ اور رازِ خداوندی کی طلب منع ہے۔ نیز جو اس میں واقع ہوگا تو کامل احتیاط
سے کام لینا پڑے گا۔ جو ہر ایک کا کام نہیں لہذا خوف ہے کہ مائل بقدریت و جبریت نہ ہو جائے
اور بندہ کو حکم یہ ہے کہ ادا پر عمل کرے، نواہی سے بچے۔ اس لیے حضور علیہ السلام ناراض ہوتے
مگر مبطلین کے دفع اعتراض کے لیے یا نصرتِ دین کی خاطر کلام کرنا منع نہیں۔

قوله فُقِيَّ - بصیغۃ الجہول ای عَصِرَ یعنی پھوٹنا۔
قوله وَجَنَّتِيهِ - ای خدیا یعنی رخسار مبارک لیکن کنایہ ہے چہرہ سے۔

قوله اَيْهَذَا اُمْرَتُمْ اَمْ بِهَذَا اُرْسِلْتُ اَيْكُمْ۔ اس مقام پر اُم بھنی بل ہے۔ اور یہ ترقی من الّاھون الی الّا غلط ہے۔ معنی ہوگا کہ تم اس جھگڑے کا حکم کیسے کیسے گئے ہو پھر اس سے سخت کلمہ فرمایا کہ کیا میں اس تقدیر کے مسئلہ کے لیے بھیجا گیا ہوں۔

قوله اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ یہ جملہ مستأنف ہے جو جواب ہے سوال مُقدّر کا۔ سوال تھا "لَمَّا انكرت هذا انكار التبليغ۔ یا رسول اللہ! آپ ناراض اور غصہ کیوں فرما رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟" جواب دیا "اِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ" لہذا مجھے خطرہ ہے کہ تم بھی سابقہ اُمتوں کی طرح ہلاک نہ ہو جاؤ۔

قوله عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ۔ ای اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ؛ قسم دیتا ہوں تم کو۔ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ۔ ای اَوْجَبْتُ عَلَيْكُمْ؛ واجب کرتا ہوں کہ تم تقدیر کے مسئلہ میں جھگڑا نہ کیا کرو۔ قوله اَنْ لَا تَنَازَعُوا؛ شراح حدیث نے بحث کی ہے کہ اَنْ لَا تَنَازَعُوا کا اَنْ کون سا ہے؟ کیونکہ اَنْ مصدر یہ بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ یہ جملہ مُفرد بن جائے گا۔ اور جواب قسم جملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اَنْ زائدہ بھی نہیں بن سکتا اس لیے کہ جو اَنْ لا کے ساتھ آئے وہ زائدہ نہیں ہوتا۔ تو لا محالہ اَنْ مُفسرہ ہوگا یا اَنْ مُخففہ مِنْ الثقلہ ہوگا بمعنی "اَنْ لَا تَخَاصَمُوا وَاَنْ لَا تُجَادِلُوا"۔

قوله وَرَوَى ابْن مَاجَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آخر حدیث میں صاحب مشکوٰۃ نے ابن ماجہ کی اس طرح کی روایت کردہ حدیث کی سند کا ذکر کیا ہے۔ یہ سند کتب حدیث میں بکثرت آتی رہتی ہے اس کے متعلق ضروری باتیں جان لینا ضروری ہے۔

اس قسم کی روایات کو روایت الالباء عن الآباء کہا جاتا ہے
مکمل سلسلہ نسب
 اس عمرو بن شعیب کا نسب نامہ یوں ہے؟ عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن العاص بن وائل۔ امام احمد اور دوسرے جہور محدثین اس سند سے حدیث لاتے ہیں لیکن امام بخاری و امام مسلم نہیں لاتے۔ مؤلف مشکوٰۃ اپنے رسالہ "الاکمال فی اسماء الرجال" میں اس کی وجہ لکھی ہے جو وہاں دیکھی جاسکتی ہے۔ مزید اس کی وضاحت بحث کے اندر بھی آرہی ہے۔ اب اس سند میں دو ضمیر ہیں۔ اَوَّلُ عَنْ اَبِيهِ اس میں

اتفاق ہے کہ ابیہ کی ضمیر عمرو کی طرف راجع ہے اور ابیہ کا مصداق شعیب ہیں یعنی عمرو اپنے والد شعیب سے روایت کرتے ہیں۔ دُوم عَنْ جَدِّہ - جدِّہ کی ضمیر میں دو احتمال ہیں۔ اوّل اس ضمیر کا مرجع عمرو ہیں۔ اور اس کے مصداق محمد ہیں۔ یعنی شعیب عمرو کے دادا محمد سے روایت کرتے ہیں حالانکہ محمد تابعی ہیں۔ اس صورت میں یہ روایت مرسل ہوگی۔

دُوم جَدِّہ کی ضمیر کا مرجع ابیہ ہے۔ اب جد کا مصداق عبداللہ بن عمرو ہوں گے۔ جو کہ شعیب کے دادا ہیں مطلب یہ ہوگا کہ شعیب اپنے دادا عبداللہ سے روایت کرتے ہیں تو یہ نزاع مرسل نہ ہوگی بلکہ منقطع ہوگی کیونکہ شعیب کو اپنے دادا عبداللہ سے سماع ثابت نہیں۔ بلکہ ان کو اپنے دادا کا صحیفہ مل گیا تھا اس سے روایت نقل کرتے ہیں۔

بحث یہ کہ ان دو احتمالوں میں سے کونسا احتمال راجح ہے؟

عام طور پر اس انداز کی سندوں میں ابیہ اور جدِّہ دونوں ضمیروں کا مرجع پہلا راوی ہوتا ہے جیسے "عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّہ" اس میں دونوں ضمیروں کا مرجع بہز ہے لیکن دیر بحث سند میں عند الجہور دوسرا احتمال راجح ہے۔ اس احتمال کے راجح ہونے کے کئی قرائن ہیں۔ سب سے واضح قرینہ یہ ہے کہ ابو داؤد شریف ص ۲۱۱ باب باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً - کتاب الطہارۃ اور نسائی شریف (بحوالہ تدریب الراوی ص ۲۵) کی روایات میں یوں ہے "عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّہ عَبْدِ اللَّهِ" (کمانی الترمذی ص ۱۱۱) سوال یہ کہ شعیب کو عبداللہ سے سماع حاصل نہیں۔

جواب - یہ ہے کہ شعیب کو اپنے دادا سے یعنی عبداللہ سے سماع حاصل ہے اس لیے کہ شعیب ابھی بچے ہی تھے کہ ان کے والد محمد کا انتقال ہو گیا ان کی پرورش ان کے دادا عبداللہ نے کی ان سے شعیب نے علمی استفادہ بھی کیا۔

سوال - اگر احتمال ثانی راجح ہے تو پھر امام بخاری جیسے جلیل القدر محدث نے کیوں اس سند کو اپنی صحیح میں نقل نہیں کیا، ان کا نقل نہ کرنا بین دلیل ہے کہ اس احتمال میں اتفاق نہیں

جواب - امام بخاری نے اپنی صحیح میں حدیث لانے کے لیے کڑی شرائط

مقرر کر رکھی ہیں اس لیے اس سند کی کوئی حدیث اپنی صحیح میں نہیں لائے اس کے برخلاف بڑے بڑے محدث اس سند کو ذکر فرماتے ہیں۔ کما فی نصب الرایۃ ص ۲۳۲: ”وَأَيْسَرُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَالْحُمَيْدِيُّ وَاسْحَقُ بْنُ رَاهُوِيَهٗ يَحْتَجُّونَ بِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ“ یہ بھی ممکن ہے کہ امام بخاری کا حدیث کو نہ لینا کسی اور وجہ سے ہو۔

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ
خَلَقَ آدَمَ مِنْ قُبْضَةٍ قَبْضُهَا
مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ
بَنُو آدَمَ عَلَى أَقْدَارِ الْأَرْضِ

ترجمہ: روایت ہے حضرت
ابو موسیٰؓ سے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی (مٹی)
سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی
گئی۔ لہذا اولاد آدم زمین کے اندازہ
پر آئی۔

قَوْلُهُ قُبْضَةً - بِالضَّمِّ مِلءُ الْكَفِّ يَأْخُذُ بِجَمِيعِ الْكَفِّ
مٹھی بھری ہوئی۔

حاصل یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے اصلی مادہ کی طرف اشارہ کیا ہے

حَاصِلُ الْحَدِيثِ

کہ انسانی برادری میں ألوان کا اختلاف، فطرت کا اختلاف، شقادت و سعادت کا اختلاف
مزاج و طبیعت کا اختلاف اسی بنیادی مادہ کی وجہ سے ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام
کی تخلیق کی گئی ہے۔

قُبْضَةٍ کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے۔ حالانکہ قبض و بسط
یہ مکلفین کی صفت ہے ذات باری تعالیٰ ان صفات سے پاک ہیں۔

سوال

جواب قبضہ کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف آمر ہونے کی وجہ سے ہے۔
حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو حکم دیا کہ ہر جگہ کی مٹی اکٹھی
کی جائے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے ہر قسم کی زمین سے تھوڑی
تھوڑی مٹی حاصل کی، اور اس کو ہر قسم کے پانی سے گوندھا۔ چونکہ حضرت عزرائیلؑ نے ہی یہ
مٹی اٹھائی تھی۔ اس لیے جان نکلانے کا کام بھی انہی کے سپرد کیا۔ تاکہ زمین کی امانت وہی
واپس کریں۔

سوال۔ اس مٹی پر قبضہ کا اطلاق درست نہیں کیونکہ ہر جنس سے مٹی اکٹھی کی جائے تو انبار
مگن جائیں۔ پھر قبضہ کیسے کہا؟

جواب اول : یہ متشابہات سے ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ۔
جواب دوم : یہاں مضاف مُقَدَّر ہے ”قَبْضُهَا مِنْ جَمِيعِ اَلْوَانِ اَلْاَرْضِ
تَو اَلْوَانِ سے اتنی مٹی بن جاتی ہے کہ اس پر قبضہ کا اطلاق ہو سکے۔

قَوْلُهُ مِنْهُمْ اَلْاَحْمَرُ وَالْاَبْيَضُ۔ صفات دو قسم ہیں۔ اَوَّل ظَاهِرَةٌ مِنْهُمْ
اَلْاَحْمَرُ سے صفات ظاہرہ کا بیان ہے۔ دَوِّم صفات باطنہ ”وَالشَّهْل وَالْحَزْنُ سے
صفات باطنہ کا بیان ہے۔

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن عمروؓ فرماتے
ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق جن
و انس کو اندھیرے میں پیدا کیا اور پھر ان
پر اپنے نور کا پرتو ڈالا جس کو اس نور کی
روشنی میسر آگئی وہ راو راست پر لگ گیا
اور جو اس سے محروم رہا وہ گمراہی میں
پڑا رہا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تقدیر الہی
پر قلم خشک ہو چکا ہے۔

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ
خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَأَلْقَى
عَلَيْهِمْ مِنْ نَوْرِهِ فَمَنْ أَصَابَهُ
مِنْ ذَٰلِكَ النُّورِ اهْتَدَى وَمَنْ
أَخْطَأَ ضَلَّ فَلِذَاكَ أَقْوَلُ
جَعَلَ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ

قَوْلُهُ فِي ظُلْمَةٍ - ظُلْمَةٌ سے مراد نفسِ امارہ کی ظلمت ہے کہ انسان کی جبلت میں خواہشاتِ نفسانی اور غفلت کا مادہ رکھتا تھا۔ لہذا جس کا قلب ایمان کی روشنائی سے منور ہو گیا اور اطاعتِ الہی سے اپنے آپ کو مشغول کر لیا وہ نفس کے مکر و فریب سے نکل گیا جو اس نفس کے فریب میں پھنس گیا وہ لوہ ایمان سے محروم رہا۔

قَوْلُهُ فَأَنقَضَ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورٍ - نور سے مراد ذاتی نور نہیں بلکہ تجلی ہے کیونکہ ذاتی نور کا پرتو، تو انبیاءِ کرامؑ بھی برداشت نہ کر سکے کجا عام مومن۔ کما فی قولہ تعالیٰ "فَلَمَّا بَلَغَ رُسُلَهُ لَلْجَبَلِ جَعَلَهُ دُكَّاءَ" - عند البعض نور سے مراد شواہد و دلائل قدرت اور منزلِ آیات ہیں۔ اور ظلمات سے مراد حرص، حسد، کبر وغیرہ ہے۔

سوال - یہ حدیث فطرت کے خلاف ہے۔

جواب : دراصل یہ حدیث فطرت کے خلاف نہیں بلکہ اس کی شرح ہے کیونکہ یہاں ظلمت سے مراد ظلمتِ نفسِ امارہ ہے اور ظلمتِ قوتِ بہیمیہ ہے۔ اور نور سے دلائل عقل و فطرت اور قوتِ ملکیہ مراد ہے۔

قَوْلُهُ جَعَلَ النَّفْسَ - یہ جملہ فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ خلقت کے وقت جس کی فطرت ہدایت والی تھی۔ اس کو ہدایت نصیب ہوئی۔ اور جس کی فطرت خلقت کے وقت ضلالت والی تھی اسے گمراہی کے سوا کچھ نہ ملا۔ لیکن اس سے انسان کے لیے خیر لازم نہیں آتا۔ کیونکہ وہاں یہی لکھا جا چکا ہے کہ یہ بندہ اپنی خوشی یہ کام کرے گا، کام بھی تحریر کے اندر آچکے اور اس کا ارادہ اور خوشی بھی۔

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْثُرُ أَنْ يَقُولَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَمَّا بِكَ وَبِمَا حِثَّتْ بِهِ فُهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا

ترجمہ : حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ فرمایا کرتے تھے "اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ" میں نے کہا یا نبی اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کے لائے ہوئے دین و شریعت پر

بھی ایمان لائے تو کیا اب بھی ہمارے بارے
میں آپ ڈرتے ہیں۔

قَوْلُهُ يَثْبُتُ فَلْيُحْيِ عَلَى دِينِكَ - محمد ثنیں حضرات نے لکھا ہے کہ یہ دُعا
اُمت کے لیے تھی نہ کہ اپنی ذات پاک کے لیے۔ اس قول پر دو قرینے ہیں :-
اَوَّلُ : آپ کی ذات پاک مِنْ كُلِّ الْوُجُوْهِ مَحْفُوظٌ وَمَعْصُومٌ ہیں۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ کسی غلط عمل کا
شائبہ تک نہیں۔ یہ ایسے ہی ناممکن ہے جیسے خدا کا شریک۔
دَوِّمُ : حضرت انسؓ کی کلام دلالت کر رہی ہے فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا کہ آپ
ہمارا خوف کر رہے ہیں۔

قَوْلُهُ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا - محمد ثنیں حضرات نے بحث کی ہے کہ خوف
سے کونسا خوف مراد ہے۔ خوف کی وضاحت سے قبل ایک فائدہ ملاحظہ فرمادیں :-
جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک انبیاء کرامؑ کی ذات پاک گناہوں
سے معصوم ہیں ان سے کبھی کسی وقت گناہ سرزد نہیں ہو سکتے۔ گویا
انبیاء کرامؑ کی معصومیت پر اُمت کا اتفاق ہے۔ اسی طرح صحابہ کرامؓ کے محفوظ ہونے پر
اُمت کا اتفاق ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں مگر خدا ان کی حفاظت کرتا رہتا ہے
اب خوف دَوِّم بنتا ہے :-

- ۱۔ مطلق ایمان سے پھرنا۔ اس کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ خوف تھا، اور نہ
حدیث کی یہ مراد ہے۔ کیونکہ خود قرآن پاک صحابہؓ کے قلوب کے بارہ میں فرماتا ہے :
اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَلِلّٰهِ قُلُوْبٌ عَلِیْمٌ (۱) رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرَضُوْا عَنْہُ
- ۲۔ کامل الایمان کا کامل ایمان سے ضعیف ایمان کی طرف آنا۔ جمہور محمدینؓ کے نزدیک
خوف سے مراد یہی ضعف الایمان والا خوف ہے۔ نہ کہ مطلق ایمان۔ مطلق ایمان کا خوف
یہ شیعوں کا عقیدہ ہے نہ کہ مسلمانوں کا۔

حضرت انسؓ کے سوال کا خلاصہ یہ ہے
کہ آپ تو معصوم ہیں لہذا یہ دُعا ہمارے

حضرت انسؓ کے سوال کا خلاصہ

لیے ہی کرتے ہوں گے کیا ہم آپ کے صحابہ ہونے کے بوجہ دگمراہ ہونے کے خدشہ میں ہیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قلوب کا رخ خدا کے ہاتھ میں ہے وہ جس طرح چاہتا
ہے ان کو پھیرتا رہتا ہے۔ نہ معلوم کس کے قلوب کا رخ گمراہی کی طرف کب ہو جائے اس لیے
یہ دعا مانگنی چاہیئے۔

سوال - سابقہ حدیث میں مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ ہے اور حدیث الباب میں
مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ ہے اس میں کیا نکتہ ہے؟

جواب - حدیث سابق میں مجرد دعویٰ تھا پس اس کا مقتضی یہ ہے کہ صفت جمالی
ذکر کی جائے اور یہاں بطور استدلال مائل کے سوال کا جواب ہے تو اس کا مقتضی ہے کہ اسم
جلالی ذکر کیا جائے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ !

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيشَةٍ
بَارِضٍ فَلَاةٌ يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ ظَهَرَ
الْبَطْنُ -

ترجمہ : حضرت ابی موسیٰؓ فرماتے
ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دل کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پرکھی مکھڑی
میدان میں پڑا ہوا ہو اور ہوا میں اس کو
پیٹھ سے پیٹ اور پیٹ سے پیٹھ کی طرف
پھیرتی رہتی ہیں۔

قولہ کَرِيشَةٍ - ریش بمعنی پَر یا بمعنی شاخ - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریش
کی صفت اَرْضِ بَيَان کی اس میں حکمت یہ ہے کہ جو ریش یا شاخ درخت پر لگی ہوئی ہوگی اس
کی قلبیت قدرے مشکل ہوتی ہے بخلاف زمین پر پڑی ہوئی کے کہ اس میں قلبیت خوب سے
خوب تر ہوگی۔

قولہ فَلَاةٌ - بمعنی خالی میدان - یہ اَرْض کی صفت ہے کیونکہ بعض میدان
زمین پر ہوتے ہیں مگر اس پر درخت ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہوا جو سبب قلبیت رک کر
آتی ہے۔ بخلاف فَلَاة (خالی میدان) کے کہ اس میں ہوا کا دخول و خروج اچھے طریقہ پر ہوتا،

اس لیے فَلَاة کو ارض کی صفت بنایا ہے۔

قَوْلُهُ ظَهَرَ الْبَطْنُ - یہ یَقْلِبُهَا کی ضمیر سے بدل بعض واقع ہوا ہے اور لام بمعنی الی ہے۔ اصل میں عبارت تھی "ای من ظہر الی بطن"۔ کقولہ تعالیٰ "مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ"۔ عند البعض مفعول مطلق ہے ای تَقْلِبُنَا ظَهَرَ الْبَطْنِ - یا حال مُقَدَّرہ ہے "ای یَقْلِبُهَا مُخْتَلِفَةً"۔

اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے صفت عجیبہ انسان بیان کی ہے کہ ریش کو ہوا میں کبھی تو پیٹ کے بل

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

کبھی پیٹھ کے بل پھرتی رہتی ہیں۔ یہی حال انسانی دلوں کا ہے کہ وہ کبھی برائی سے بھلائی کی طرف رخ کر لیتے ہیں اور کبھی بھلائی سے برائی کے راستہ پر جا لگتے ہیں۔

یقول ابوالاسعاد : صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دل گویا پتہ ہے ، دنیا فَلَاة ہے اور اچھی و بری صحبتیں تیز ہوا میں ہیں۔ اگر یہ پتہ کسی بھاری پتھر کے نیچے آجائے تو ہواؤں کی زد سے محفوظ رہتا ہے اسی طرح انسان اگر کسی اچھی صحبت والے شیخ کی پناہ میں آجائے تو بے دینی سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ بیعت مرشد کا بھی یہی منشاء ہوتا ہے۔

ترجمہ ، حضرت علیؑ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت تک بندہ مؤمن نہیں ہوتا۔ جب تک چار باتوں پر ایمان نہ لائے۔ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ، اور میں اللہ کا رسول ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا اور مرنے اور مرنے کے بعد اٹھنے اور تقدیر پر ایمان لائے۔

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ -

قَوْلُهُ يَشْهَدُ : يَشْهَدُ کو مرفوع پڑھو تو یہ اَرْبَع کی تفصیل ہوگی۔ چار کیا ہیں

شہادت وغیرہ اگر منصوب پڑھو تو پھر اَرْبَع سے بدل ہے چار کیا ہیں ؟ -
 قَوْلُهُ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ - یہ حال مؤکدہ ہے رَسُولُ اللّٰہ سے معنی ہوگا بیشک میں
 اللہ کا رسول ہوں حال ہونے اس اللہ کے کہ اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا یا یہ خبر بعد از خبر
 ”يَشْهَدُ اَنِّي رَسُولُ اللّٰہ يَشْهَدُ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ -
 قَوْلُهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَوْتِ - موت پر ایمان لانا۔

سوال : موت پر ایمان تو ہر ایک کو ہے حتیٰ کہ کافر اور دھری کو بھی ہے -
 جواب اول - موت سے مراد موت العالم ہے کہ اس بات کو یقینی جانے کہ اس
 دنیا کی تمام زندگی عارضی و فانی ہے کہ دونوں جہان ایک دن فنا ہو جائیں گے -
 جواب دوم - یا اسباب موت کی نفی کرنی ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے اور خدا کے
 حکم سے آتی ہے - بیماری یا حادثہ یا تکلیف موت کا حقیقی سبب نہیں بلکہ یہ چیزیں بادی النظر
 میں ظاہری اسباب ہوتے ہیں - کسی انسان کی زندگی اور موت تملیۃً خدا کے ہاتھ میں ہے
 یعنی مقصود تردید فلاسفہ ہے -

ترجمہ : حضرت ابن عباسؓ فرماتے
 ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 کہ میری امت میں دو فرقے ایسے ہیں جن
 کو سلام کا کچھ حصہ نصیب نہیں - اور وہ
 مرجیۃ و قدریۃ ہیں -

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللّٰہ صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ
 وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ اُمَّتِی
 لَیْسَ لَہُمَا فِی الْاِسْلَامِ نَصِیْبٌ
 الْمُرْجِیۃُ وَالْقَدْرِیۃُ :

قَوْلُهُ نَصِیْبٌ - یہ نکرہ ہے اور تحت النفی ہے یُفِیْدُ الْعُمُومَ مُطْلَقًا اسلام
 میں حصہ نہیں -

اس حدیث میں دو جماعتوں کے متعلق پیش گوئی
 کر کے ان کی مذمت کی گئی ہے - اور بتایا گیا

خُلَاصَةُ الْحَدِیْثِ

ہے کہ وہ اسلام کی طرف اپنے آپ کو منصوب کریں گے حالانکہ اسلام میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا

یہ دو تہامت میں مرجع اور قدر یہ ہیں۔ ان کی تعریف تفصیلاً ایمان کی بحث میں گذر چکی ہے۔ مگر اجمالاً دوبارہ پیش خدمت ہے۔

تعریف مرجعیت
مرجع یعنی ناخیر سے مشق ہے کیونکہ یہ اعمال کو درجہ اعتبار سے مؤخر اور پیشھے ڈالتے ہیں کہ ایمان کی بالکل ضرورت ہی نہیں۔ اور ان کا یہ مذہب بھی ہے کہ بندہ کو کسی قسم کا اختیار نہیں وہ مجبور محض ہے۔ اور مرجع سے مراد جبر یہ ہیں۔

تعریف قدر یہ
قدر یہ سے مراد وہ فرقہ ہے جو تقدیر کا منکر ہے اور الکابر تقدیر میں بہت بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے افعال کے حلق کی قدر نامہ سے رکھی ہے۔

فائدہ
جبر یہ اور قدر یہ کے متعلق سلف میں دو آراء ہیں بعض نے ان کی تکفیر کی ہے کیونکہ ایمان بالقدر دین کے بنیادی اصولوں میں سے ہے لیکن حافظ ابن حجر کے نزدیک کافر نہیں بلکہ فاسق، ناجرا اور گمراہ ہیں۔ علامہ توبیشتی فرماتے ہیں کہ ان کی تکفیر پر غلبت نہ کرنی چاہیئے۔ لیکن ان دونوں اقوال پر سوال ہوتے ہیں۔

سوال اول
اگر ان کی تکفیر نہ جاکے جیسا کہ بعض حضرات کا قول ہے تو سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں ان کو عنہو علیہ السلام کی اُمت میں سے قرار دیا گیا ہے اور فرمایا "صِنْفَانِ مِنْ اُمَّتِي"۔

جواب اول
اُمت کی دو قسمیں ہیں، اُمتِ دعوت و اُمتِ اجابت۔ اور ان کو اُمتِ دعوت قرار دیا ہے۔ اُمتِ دعوت کے اعتبار سے یہ کہ اُمتِ اجابت ہے۔

جواب دوم
بعض علماء کے نزدیک ان حدیث کی محنت پر کلام ہے جیسا کہ آ رہا ہے۔ اگر ان کو صرف فاسق، ناجرا اور مستبدع ہی کہا جائے تو سوال یہ ہے کہ حدیث میں تو کہا گیا ہے کہ "لَيْسَ لَهَا فِي الْاِسْلَامِ نَصِيبٌ"۔

سوال دوم
میں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔

جواب اول - یہ ہے کہ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ میں نصیب سے مراد نصیب کامل ہے۔ یعنی یہ کامل مسلمان نہیں ہیں بلکہ مطلق مسلمان ہیں۔ کما یقال لَيْسَ لِلْبَخِيلِ مِنْ مَالِهِ نَصِيبٌ۔

جواب دوم : یہ حدیث زجر و تغلیظ پر محمول ہے۔ "کَمَا فِي الْحَدِيثِ لَا صَلَوةَ لِحَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ" !

یقول شیخ جابر بن حنیف رحمہ اللہ : حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں جن گمراہ فرقوں کا ذکر کیا ہے ان میں مرجئہ کو بھی شمار کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ حنفیہ مرجئہ ہیں اس لیے معتزلہ استدلال قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حنفیہ گمراہ ہیں کیونکہ حضرت پیران پیر نے ان کو گمراہ کہا ہے۔

جواب اول عند البعض غنیۃ الطالبین میں لوگوں نے اپنی طرف سے کافی اندراج کیا ہے۔ کما فی زمیننا۔ لہذا یہ حضرت کی کلام نہیں بلکہ بعد کا اندراج ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ حضرت کی کلام کو لوگوں نے صحیح طریقہ پر سمجھا ہی نہیں

در اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت نے تمامی احناف کو مرجئہ میں شمار نہیں کیا بلکہ بعض حنفیہ جو فروغاً تو حنفی تھے لیکن اصولاً مرجئہ کی طرف میلان رکھتے تھے، یا معتزلہ کی طرف رجوع رکھتے تھے۔ جیسے علامہ زنجشیری وغیرہم تو ان کو مرجئہ میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ غنیۃ الطالبین ص ۳۱۱ میں لکھتے ہیں "و بعض من الحنفیۃ الخ" لہذا حضرت کی عبارت سے خود اس بات کی تصریح ہو گئی کہ یہ حکم جمیع احناف پر نہیں لگایا جاسکتا۔

جس حدیث سے دلیل پکڑی گئی ہے وہ حدیث ہی ضعیف ہے

جواب دوم چنانچہ امام ترمذی نے کتاب الایمان بالقدر میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے کیونکہ اس میں علی بن نزار اور اس کا باپ دونوں راوی ضعیف ہیں۔ فلّا اشکال علیہ

ترجمہ : حضرت ابن عمر فرماتے

ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے

یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يُكُونُ فِي

زمین میں دھنس جانا اور صورتوں کا مسخ ہو جانا
بھی ہوگا اور یہ عذاب ان لوگوں پر ہوگا جو
تقدیر کے منکر ہیں۔

أُمْتِي خَسَفَتْ وَمَسَخَتْ وَذَلِكَ
فِي الْمَكْدِ بَيْنَ بِالْقَدْرِ۔

قَوْلُهُ خَسَفَتْ - الْخَسَفُ هُوَ الْقَيْبُوتُ فِي الْأَرْضِ : یعنی زمین میں غائب

ہونا یا زمین میں دھنس جانا۔

قَوْلُهُ مَسَخَتْ - وَالْمَسَخُ تَحْوِيلُ صُورَةٍ إِلَى مَا هُوَ أَقْبَحُ مِنْهَا - مسخ کے

معنی ہیں اپنی اصل صورت و شکل کو بدترین شکل و صورت میں تبدیل کر دینا۔

يَقُولُ ابْنُ سَعَادٍ : يَهْ عَذَابُ مَكْدٍ تَقْدِيرُ كَيْلِ جَزَائِمِ جَنْسِ الْعَمَلِ كَيْلِ طُورٍ

اس لیے کہ یہ لوگ تمام افعال کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تو گویا انہوں نے افعال کو
جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں مٹا دیا، اور اس کی صورت کو بگاڑ دیا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو زمین کے
نیچے دبا کر مٹا دیتے ہیں اور ان کی صورت بگاڑ دیتے ہیں۔

سوال : کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاء کی کہ اے اللہ میری اُمت کو خسف و مسخ

سے بچانا پھر فرمایا کہ دعاء قبول بھی ہوگئی ہے مگر اس حدیث میں اس کے خلاف ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء سے ظاہری و صوری خسف و مسخ

تواٹھ گیا۔ یہاں جو ثابت ہے یا کیا گیا ہے وہ معنوی خسف

جواب اول

و مسخ ہے یعنی باعتبار قلوب کے ہے۔ فَلَا تَعَارِضًا۔

جواب دوم : نفی کی حدیث اصل ہے اور یہ حدیث زجر و تہدید پر مجمل ہے۔

عمومی طور پر خسف و مسخ اُمت محمدیہ پر نہ ہوگا۔ ہاں خصوصاً منکرین

تقدیر پر قرب قیامت میں خسف و مسخ ہوگا۔ عند البعض حدیث

جواب سوم

باب بطور شرط و جزاء کے ہے۔ یعنی اگر میری اُمت میں خسف و مسخ ہوتا تو اس فرقہ منکرین تقدیر

پر ہوتا۔ جب ان پر نہیں ہوا تو کسی پر نہیں ہوگا۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْقَدَرُ رَحْمَةٌ مَجُوسٌ هَذِهِ
أَلَمَّتْهُ إِنْ مَرَضُوا فَلَا تَعُوذُ وَأَهْلُ
وَأَنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُ وَأَهْلُ -

ترجمہ: روایت ہے انہی سے
فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ قدر یہ فرقہ اس اُمت کے مجوس
ہیں۔ لہذا اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت
کے لیے نہ جاؤ۔ اور اگر وہ مر جائیں تو ان
کے جنازہ میں بھی نہ جاؤ۔

قَوْلُهُ مَجُوسٌ هَذِهِ الْأَمَّةُ - اس جملہ کی وضاحت سے قبل مجوس کی حقیقت
واضح ہو جائے۔ مجوس ایک آگ پرست قوم ہے جو دو خدا مانتی ہے ایک وہ خدا جو نیکی اور
جدا کی کا پیدا کرنے والا ہے اس کو یزدان کہتے ہیں۔ دوسرا وہ خدا جو برائی اور بدی کا پیدا کرنے
والا ہے اس کو اہرن یعنی شیطان کہتے ہیں۔

سوال۔ مجوس کے ساتھ قدر یہ کون کس بات میں مشابہت ہے یعنی وجہ تشبیہ کیا ہے؟
جواب۔ مجوس کے ساتھ وجہ تشبیہ تعدد الہ میں ہے کہ جس طرح مجوس تعدد الہ
کے قائل ہیں کہ خالق خیر اور خالق شر اور ہے۔ اسی طرح قدر یہ ہیں کیونکہ وہ بھی بے انتہاء خالقوں
کے قائل ہیں۔ اس لیے کہ ان کے نزدیک ہر بندہ اپنے افعال کا خالق ہے تو جتنے بندے
ہے یا وہ جو۔ تے جائیں گے خالق بھی اتنے بڑھتے جائیں گے۔ ولہذا يقال القدرية مجوس
هذه الامّة۔

وہ حضرات جو اس جماعت کو کافروں کے
زمرہ میں شمار کرتے ہیں وہ اس حدیث

مضمون جنازہ و عیادت کا حکم

کو اٹا ہر یہ محمول کرتے ہیں، اور ہر قسم کے انور دینی و دنیوی سے منع کرتے ہیں۔ لہذا عیادت
و مضمون جنازہ بھی منع ہے۔ بعض حضرات کافر نہیں بلکہ فاسق افاہر کہتے ہیں۔ وہ اس حدیث کی
ادوات کو نہیں کرتے ہیں۔ اول یہ حدیث زجر و تہدید پر محمول ہے۔ دوم یہ کہ اس حدیث کا
مقصود اس جماعت کی گمراہی و غیلاست بیان کرنا ہے۔

یقول ابوالاسود : مُتَقَقِنَ حَضَرَاتِ كَے نزدیک احتیاط اسی میں ہے کہ عدم عبادت و عدم حضور جنازہ پر عمل کیا جائے کیونکہ شریعت مقدسہ کا مطلوب و مقصود بھی اسی میں ہے کہ ان سے ہر قسم کا مقاطعہ ہو اور ہر قسم کا بائیکاٹ ہو۔ تاکہ وہ تنگ آکر توبہ کر لیں۔ بائیکاٹ بڑا مکمل علاج ہے۔ رب تعالیٰ نافرمان بیویوں کے متعلق فرماتے ہیں۔ وَاتْرُكُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ یہ بھی ایک قسم کی نصیحت کا باب ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت عمرؓ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریوں کے ساتھ نشست و برخاست نہ رکھو، نہ ان سے کلام کی ابتداء کرو۔

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدْرِ وَلَا تَفَاتِحُواهُمْ

قولہ وَلَا تَفَاتِحُواهُمْ۔ اس جملہ کے کئی معانی بیان کیے گئے ہیں۔
۱ : یہ فتاحتہ (بکسرۃ وفتحۃ) بمعنی فیصلہ۔ کما فی قولہ تعالیٰ "رَبَّنَا افْتَحْ لَنَا" یعنی ان کے پاس فیصلہ کے لیے مت جاؤ کہ یہ تمہارے حاکم ہوں۔
۲ : ان سے ابتداء بالسلام اور ابتداء بالکلام نہ کرو۔

۳ : جو زیادہ راجح ہے کہ ان سے مناظرہ نہ کرو۔ کیونکہ بحث مباحثہ سے عام طور پر وقت ضائع ہوتا ہے اور فائدہ بہت کم ہوتا ہے۔ پھر ہر آدمی مناظرہ کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خود باطل سے متاثر ہو جائے۔ اس لیے عوام الناس کے لیے یہی حکم ہے کہ باطل سے بحث مباحثہ نہ کریں بلکہ کہہ دیں کہ محقق علماء کے سامنے اپنے شبہات پیش کرو۔ کما فی قولہ
وَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ (ب)

ترجمہ : روایت ہے حضرت عائشہؓ سے فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ آدمی ہیں جن پر میں نے اور اللہ نے

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسْتُهُ لَعْنَتُهُمْ وَ

لعنت کی، اور ہر نبی مقبول الدعاء ہے۔ اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، اللہ کی تقدیر کا انکار کرنے والا۔

وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابِ
الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالْمُكَذِّبُ
بِقَدْرِ اللَّهِ :

قَوْلُهُ لَعْنَهُمُ - شریعت مقدسہ کے اندر واضح کفر پر لعنت کرنے کی اجازت ہے یا جس کی لعنت شرعاً منقول ہو۔ یہاں شرعاً لعنت منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرما رہے ہیں۔

قَوْلُهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ - یہ جملہ یا تو بددعا تہ ہے کہ اللہ پاک بھی لعنت کرے۔ یا یہ جملہ متانفہ ہے اور قانون ہے کہ جملہ متانفہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے۔

سوال : یہ ہے کہ آپ نے لعنت کیوں کی ؟ حالانکہ آپ فرماتے ہیں ”إِنِّي لَا أَبْعَثُ لَعْنًا“ جواب : یہ کہ لَعْنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ يُجَابِ کہ پہلے اللہ نے لعنت کی، پھر نبیؐ نے آمین کہی۔ اور آمین دعا ہے اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اس لیے میں لَعْنَهُمُ کہ رہا ہوں۔

قَوْلُهُ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ - ان چھ شخصوں میں سے پہلا شخص کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا ہے۔ اور زیادتی سے مراد تحریف ہے۔ تحریف فی کتاب اللہ کی تین صورتیں ہیں۔ (۱) تحریف لفظی یعنی غیر متواتر لفظ زیادہ کر دے یہ کفر ہے۔ (۲) معنی میں ایسی تاویل کرے جس کا خود الفاظ قرآن انکار کرتے ہوں یہ بدعت ہے۔ (۳) قرأت شاذہ کو بحیثیت قرآن ظاہر کرے یہ حرام ہے۔ مثلاً ”وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ“ کو ”وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالصُّوفِ الْمَنْفُوشِ“ اور سورۃ فاتحہ میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کو اِهْدِنَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا پڑھے۔ الخ۔

قَوْلُهُ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدْرِ اللَّهِ - دوسرا شخص تقدیر کی تکذیب کرنے والا۔ کیونکہ تقدیر کا اعتقاد رکھنا وجود ایمان کے لیے ضروری ہے اس لیے جو شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے وہ لعنت ہی کا مستحق ہے۔

قَوْلُهُ وَالْمُسْتَطِطُ بِالْجَبَرُوتِ - اس کا معنی زور می زور حکومت کرنے والا۔

خواہ وہ اپنے قہر و غلبہ سے حکومت حاصل کرے، یا باہر کی طاقت کے ذریعہ حکومت پر قابض ہو، دونوں مراد ہیں۔ یعنی لوگوں کی مرضی کے خلاف ان کے حاکم بننے والے۔ جیسا کہ آج کل علی العموم ہو رہا ہے۔

قَوْلُهُ لِيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّهُ اللَّهُ - یہ تسلط و جبروت کی علت ہے۔ کہ جب ان لوگوں کی حاکمیت قہر اور ظلم پر مبنی ہوگی تو لازماً ان سے افعال بھی ایسے سرزد ہوں گے کہ ایسے آدمیوں کو معزز بنائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر رکھا ہوگا، اور معزز کو ذلیل کریں گے اور یہ ذلت اور عزت والا معاملہ دینی اعتبار سے ہوگا۔ کہ وہ ظالم حاکم اپنے اغراض و مقاصد کی بنا پر حکومت و دولت کے نشہ میں خدا کے ان صابح بندوں اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرے گا۔ جو خدا کے نزدیک بڑی عزت و عظمت کے مالک ہوں گے اور ایسے کافروں، جاہلوں اور بدکاروں کو عزیز رکھے گا جو خدا کی نظر میں سخت ذلیل و بدکار ہوں گے۔

قَوْلُهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللَّهِ - جو تھا وہ شخص جو ان چیزوں کو حلال سمجھتا ہے جو خدا کی جانب سے حرام کر دی گئی ہیں مثلاً بیت اللہ شریف (مکہ مکرمہ) میں جن باتوں کو خدا نے ممنوع قرار دیا ہے جیسے کسی جانور کا شکار کرنا، درخت وغیرہ کا کاٹنا، یا بغیر احرام کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا، ان کو وہ حلال سمجھتا ہو۔

قَوْلُهُ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِثْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ : عِثْرَت سے مراد قریبی رشتہ دار یعنی اولاد و ناطقہ جن کو سادات کہا جاتا ہے اس جملہ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں جن چیزوں کو خدا نے حرام کیا ہے ان کو حلال جانتا ہو، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعظیم کرنا ضروری ہے لیکن کوئی شخص نہ کرنے کو جائز سمجھے یا ان کو تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا گیا ہے ان کو تکلیف پہنچانا حلال جانے تو اس پر بھی لعنت فرمائی گئی۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص میری اولاد سے ہونے کے باوجود ان افعال کو حلال جان کر کوتاہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح مطلب ثانی کا مقصد سیدوں کو تنبیہ کرنا ہے کہ یہ لوگ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کے ناطے گناہ و معصیت سے بچتے رہیں۔ اس لیے کہ دوسری

قوموں کے مقابلہ میں اس قوم کی معصیت زیادہ تباہی کا باعث ہے کہ ان کا خلیفہ جو صحیح گوشت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ فقویہ مشہور ہے۔ حج

جو ان کو قرار کعبہ پر خیر رکھا جائے گا

قوله والتَّارِكُ لِسُنَّتِي۔ چھٹا ملعون اس شخص کو قرار دیا گیا ہے جو سنت
نبوی کا تارک ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص سستی اور کسل کی بناء پر سنت کو ترک کرنا ہو تو وہ
گناہ گار ہے اور جو شخص سنت کو لغو ذبا لہ ناقابل اعتناء سمجھ کر چھوڑتا ہو تو وہ گناہ گار ہے۔ لیکن
اس لعنت میں دونوں شریک ہیں۔ مگر یہ کہا جائے گا کہ جو شخص اوزار و کسل و سستی پر سنت کو چھوڑتا
ہے اس پر لعنت کرنا زجر و توبیخ کے لیے ہے۔ اور جو شخص ناقابل اعتناء سمجھ کر سنت کو ترک
کرنا ہے اس پر حقیقتاً لعنت ہوگی۔

ترجمہ: روایت ہے مطہر بن عکاس
سے فرماتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے متعلق
کسی زمین میں مرنے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں
تو اس کے لیے وہاں ضروری کام ڈال دیتے

وَعَنْ مَطَرِ بْنِ عَكَاسٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى اللَّهُ
لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ حَقَل
لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةٌ۔

قوله إِذَا قَضَى اللَّهُ۔ اس کا تعلق عند البعض ازل میں ہے یعنی إِذَا قَضَى اللَّهُ
فی الازل۔ عند البعض دنیا میں اس وقت جب اس کو مارنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ حدیث غلط
ہے یا اس میں اشارہ ہے قرآن پاک کی اس آیت کی طرف ”وَمَا سَدَرْنِي فَفَنِّي بَابِ
أَرْضٍ تَمُوتُ۔“

قوله عَكَاسٍ۔ بَصَوِ الدِّينِ وَكُثْرِ الْمَسِيرِ۔ ان کا شمار کوئیوں میں ہوتا ہے ان
سے صرف یہی حدیث ایک ہی منقول ہے اور ان کے صحابی ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ و لہذا
حدیث پر کلام ہوتی۔

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذُرَارِي الْمَوْتِ مِثْلِينَ

ترجمہ : روایت ہے حضرت عائشہ سے
فرمائی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
موتوں کے بچے کہاں کہاں پیدا ہوتے ہیں

اس حدیث کی تین بحث مشکوٰۃ شریف میں کتاب الایمان باب بعد فیصل قول محمد بن عیسیٰ
میں ہو چکی ہے۔ مگر یہاں ایک سوال ہے۔

حدیث پاک کی جزو اول اور جزو ثانی میں بطور تقاریر میں معلوم ہوتا ہے کہ
اول میں فرمایا اطفال الموتیین اور اطفال مشرکین ہے آہستہ سے تابع نہوں کے
جزو ثانی میں فرمایا ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کوئی یقینی بات نہیں بتائی گئی۔

سوال

جزو اول احکام دین کے متعلق ہے۔ مثلاً میراث متلاۃ تجارۃ وغیرہ
لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر میں نہ فرمایا اس پر ایسی بات
عائشہ کو سوال پیدا ہوا کہ کیا تفسیر کے آداب کے تابع ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ سے حوالہ کر لو یا۔

جواب

تفسیر میں جو احکام دین کے متعلق ہیں ان کے احکامات کے تحت ہے۔ مثلاً میراث متلاۃ تجارۃ وغیرہ

وَعَنْ عَبْدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْوَالِدَةُ وَالْمَوْتُ وَدَّةٌ
بِالنَّارِ

ترجمہ : روایت ہے حضرت عبد بن مسعود سے
فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
والدہ اور موت وادہ ہیں کی ہوتی ہے دو کوں دروغ
ہیں۔

جواب : والدہ اور موت وادہ ہیں کی ہوتی ہے دو کوں دروغ ہیں۔

اگر والدہ سے مراد والدہ ہو اور مودہ سے مراد مودہ دروغ کی جانتے والی بھی
ہو تو اس صورت میں والدہ کا دروغی ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ کافرانہ عمل کر رہی ہے۔ لیکن
کبھی تو معلوم ہے کہ والدہ کو مودہ کہتے ہیں۔ مثلاً والدہ کو مودہ کہتے ہیں۔

سوال : یہ کہ اسے آگ میں کیوں ڈالاجائے گا تو اس کے درجواب میں۔

جواب : مؤؤدہ اپنے والدین کے تابع ہو کر نارہیں جائے گی۔

يقول ابوالسعاد : جن علماء کے نزدیک مشرکین کی اولاد روزخ میں جاتیسگی ان کے مذہب پر تو کوئی اشکال نہیں۔ البتہ جن حضرات کے نزدیک اولاد مشرکین کی بھی نجات ہوگی تو ان کے مذہب پر اشکال ہے اور یہ جواب ان کے خلاف ہے تو علماء حضرات نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔

جواب اول : مؤؤدہ کے بارے میں یہ حدیث منسوخ ہے۔ ناسخ وہ حدیث ہے جس میں وَالْمُؤِيدُ فِي الْجَنَّةِ آتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف (ج ۲ ص ۲۲۵)

جواب دوم : بعض حضرات نے حدیث کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ والدہ سے مراد قابلہ (یعنی دائی) ہے اور المؤؤدہ کا صلہ محذوف ہے یعنی الْمَوءُودَةُ لَهَا وَالِدَةٌ یعنی وہ عورت مراد ہے جس نے بچا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بچی کی والدہ اور قابلہ دونوں آگ میں جائیں گے کیونکہ ظلم کے کام میں معاون ہوئی تھی۔ عرب میں رواج تھا کہ ولادت کے وقت عورت کو ایک گڑھے میں بٹھا دیتے تھے۔ اگر بچہ ہوتا تو اسے رکھ لیتے، اگر بچی ہوتی تو اسے گڑھے میں پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دیتے تو چونکہ قابلہ برابر کی شریک ہوئی تھی اس لیے اس کو بھی عذاب ہوگا۔

الفصل الثالث

یہ تیسری فصل ہے۔

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَعَ
إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِّنْ خَلْقِهِ مِائَةَ
خَمْسٍ مِّنْ أَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَ
مَضْجَعِهِ وَآثَرِهِ وَرِزْقِهِ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابوالدرداء
سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں ہر
بندہ کے متعلق پانچ چیزوں سے فارغ ہو
چکا ہے ۱۔ اس کی موت سے ۲۔ اس کے
عمل سے ۳۔ اس کے رہنے کی جگہ سے۔ ۴۔
اس کی واپسی کی جگہ سے ۵۔ اور اس کے رزق سے۔

قَوْلُهُ فَرَّغَ إِلَى - اس مقام پر ایک سوال ہوتا ہے۔

سوال : یہ کہ فَرَّغَ کا باب لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے مثال : سَنَفَرُّغُ لَكُمْ أَيُّهَا الْمُتَّقُونَ : جبکہ یہاں الی ہے۔

جواب اول : یہ کہ الی بمعنی لام ہے۔

جواب دوم : الی کو اپنے معنی پر رکھو اور فراغ مُتَقَاتِلِینَ ہے معنی انتہا کو۔ مطلب یہ ہے کہ فارغ ہو چکا ہے ہر بندے کی پیدائش سے۔

قَوْلُهُ مِنْ خَلْقِهِ : یہ بدل ہے عبد سے۔

قَوْلُهُ مِنْ خَمْسٍ : یہ بدل ہے خلق سے۔

قَوْلُهُ مِنْ أَجْلِہِ : یہ بدل ہے خَمْسٍ سے یا بیان ہے خمس کا۔

قَوْلُهُ مُضْجَعُهُ : بمعنی سکون و قرار۔

قَوْلُهُ أَشْرَہِ - : بمعنی حرکت و نشان قدم۔ اور مراد کل حرکات و سکنات ہیں

اور یہ بھی احتمال ہے کہ مَضْجَعُهُ سے مراد جائے قبرا اور أَشْرَہِ سے مراد ثواب و عذاب

اور جنت و نار ہے۔ یہ اشیاء خمسہ انسان کی پیدائش سے قبل ازل میں لکھ دی گئی تھیں گویا یہ

تقدیری مسئلہ ہے۔ یہ تشبیہ اس آیت قرآنی کے ساتھ دی ۱۱۱ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَہٗ عَلِمُ

السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِی الْاَرْحَامِ اِنَّہٗ رَکِّبَ لَقَمَانَ

اسمائے رجال

آپ کا نام عویمیر ہے لیکن اس میں بہت

اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اصل نام

حضرت ابی الدرداءؓ کے حالات

عابر بن مالک ہے اور عویمیر لقب ہے لیکن یہ اپنی کُنیت ابوالدرداءؓ سے مشہور ہیں۔ درداء ان کی بیٹی

کا نام ہے۔ انصاری خزرجی ہیں یہ اپنے گھروالوں میں سب بعد میں ایمان لائے، فقیہ، عابد صحابی ہیں۔ شام

میں قیام فرمایا۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت سے دو سال قبل ۳۲ھ میں دمشق میں وفات پائی اور وہیں مدفون ہیں۔

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِّنَ
الْقَدْرِ مُسْتَلٍّ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ لَمْ يُسْأَلْ
عَنْهُ -

ترجمہ : روایت ہے بی بی عائشہ
سے فرمائی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسئلہ تقدیر میں
بحث کرے گا اس سے قیامت میں اس کی
باز پرس ہوگی ، اور جو اس میں بحث نہ کرے گا
اس سے باز پرس نہ ہوگی ۔

قوله مَنْ تَكَلَّمَ - بعض حضرات نے مطلقاً کلام سے منع کیا ہے لیکن یہ غیر صحیح
ہے کیونکہ مطلقاً منع سے کتمان لازم آتا ہے ۔ دراصل جس کلام سے منع کیا گیا ہے وہ کلام
بالعقل ہے یعنی عقلاً ممنوع ہے نہ کہ نقلاً ۔ اب اس حدیث کا مقصد تقدیر کے مسئلہ میں
غور و فکر اور تحقیق و تجسس سے منع کرنا ہے کہ خدا کے راز میں جو بندوں پر ظاہر نہ کرنا ہی
مصلحت خداوندی ہے ۔ اور یہ غور و فکر آخرت کے لیے کوئی کار آمد نہیں بلکہ اس مسئلہ میں
تجسس و خسران آخرت اور قیامت میں باز پرس کا باعث ہے ۔ تو فلاح اسی میں ہے کہ
تقدیر پر ایمان لائے اور عمل کرے ۔

وَعَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ
أَتَيْتُ ابْنَ بِنِ كَثْبٍ فَقُلْتُ لَهُ
قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِّنَ
الْقَدْرِ فَحَدِّثْنِي لَعَلَّ اللَّهَ
أَنْ يَدَّ هَبَهُ مِنِّي قَلْبِي -

ترجمہ : ابن دیلمی فرماتے ہیں کہ میں
حضرت ابی بن کثب کی خدمت میں حاضر
ہوا اور عرض کیا کہ میرے دل میں تقدیر کے
بارے میں کچھ شبہات پیدا ہو رہے ہیں
اس لیے آپ کوئی حدیث بیان کیجئے شاید
اللہ تعالیٰ میرے دل کو اس شبہ سے پاک
کر دے ۔

قوله وَقَعَ فِي نَفْسِي - ای عقلاً لا نقلاً ، کیونکہ ان کو عقلی اشکال پیش آئے ۔

نقلاً نہیں۔ جب کہ نقلاً تقدیر میں کلام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔

قَوْلُهُ اَنْ يَتَذَكَّرَ - اس سے معلوم ہوا کہ علماء و صالحین کی خدمت میں جانا اور ان سے مسائل پوچھنا اور اپنے شکوک و دغ کرنا سنت صحابہؓ ہے۔ "کما فی قَوْلِهِ تَذَكَّرُوا فَاسْئَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"۔

قَوْلُهُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ - غیر ظالم کی وجہ یہ ہے کہ وہ ذات پاک سائے جہان کی مالک ہے۔ اور مالک اپنے ملک میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔

قَوْلُهُ كَاَنْتَ رَحْمَةً خَيْرًا لِّكَ - رحمت کو خیر اس لیے کہا کہ اعمال سب میں مؤثر حقیقی نہیں، مؤثر حقیقی رحمت الہی ہے۔

قَوْلُهُ اَنْ مَا اصَابَكَ لَوْ يَكُنْ لِيْ خُطْبَةٌ - اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو کچھ حاصل ہوا اس کے بارہ میں یہ نہ کہو کہ اسے میں نے اپنی سعی و کوشش سے حاصل کیا ہے اور اگر کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو یہ مت کہو کہ اگر یہ کوشش و جدوجہد نہ کرتا تو ضرور اسے حاصل کر لیتا اس لیے کہ جو کچھ تم تک پہنچا ہے اس میں تمہاری سعی و کوشش کو دخل نہیں بلکہ وہ نوشتہ تقدیر ہے۔ اور جو چیز تمہیں ملی تو وہ تمہارے مقدر میں تھی جو نہیں ملی وہ تمہارے مقدر میں نہ تھی یہ سب تقدیر الہی ہیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جہنم میں اور کفار کو جنت میں داخل کرنا عظاماً ممکن و جائز اور تحت قدرت ہے۔ اور حضرت

فائدہ

عیسیٰ علیہ السلام کے قول "اِنْ تَقَدَّرَ بِهِمْ فَلَا تَقْدَرُ عَلَيْهِمْ لَنْ وَ اِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَلَا تَكُنْ اَنْتَ الْخَزِيْزُ الْحَكِيْمُ" (رہ) سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے لیکن شرط اللہ کا وقوع ناممکن، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اطلاع اور وعدہ دے چکے ہیں۔ اور خلاف وعدہ و اخبار ناممکن یہی مسئلہ امکان کذب کا حاصل ہے جو دراصل عموم قنوت کا مسئلہ ہے۔

وَعَنْ نَافِعٍ اَنَّ رَجُلًا لَقِيَ
اِبْنَ عُمَرَ فَقَالَ اِنَّ قَلْبًا يَأْمُرُ
عَبْدَكَ بِالْمَنَافِعِ فَاصْبِرْ عَلَيْهِ
تَرْجَمَ اِبْنُ عَسَاكِرَ عَنْ حَضْرَةِ نَافِعٍ
رَضِيَ عَنْهُ قَالَ اِنَّ قَلْبًا يَأْمُرُ
عَبْدَكَ بِالْمَنَافِعِ فَاصْبِرْ عَلَيْهِ

سوال : حافظ جلال الدین سیوطیؒ نے قوت المغتذی میں لکھا ہے کہ ابن صلاحؒ

منقول ہے کہ ترمذی کے اس قول پر اشکال ہے کہ غریب حسن سے قاصر ہے پھر حسن صحیح سے قاصر ہے لیکن یہ سب جمع کس طرح ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ”لَا تَقْتَضِي الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ جَمْعَ بَيْنَ نَفْيِ ذَلِكَ الْقُصُورِ وَاثْبَاتِهِ۔“

جواب اول : یہ دو قسم کا حکم باعتبار دو اسناد کے ہے کہ حدیث واحد جب دو اسناد سے مروی ہو۔ ایک اسناد حسن، دوسری اسناد صحیح۔ تو وہاں حدیث حسن صحیح کہنا بجا ہوگا۔

جواب دوم : یہاں دونوں سے اصطلاحی معنی مراد نہیں کہ جس سے تعارض ہو بلکہ حسن سے معنی لغوی ”أَيُّ مَا تَمِيلُ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَا يَأْبَاهُ الْعَقْلُ“ مراد ہے اریح سے معنی اصطلاحی مراد ہے ”أَيُّ الصَّحِيحِ هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَكُونُ مُتَّصِلَ الْإِسْنَادِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى مَنتهَا بِتَقْوِي الْقَدَلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ وَلَا يَكُونُ شُدُودًا وَلَا عِلَّةً“ **جواب سوم :** غریب دو قسم ہے۔ (۱) غریب من جهة المتن (۲) غریب من جهة الإسناد فالحمد لله ههنا هو النفس الثاني من القريب۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت علیؑ نے فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بچوں کے متعلق پوچھا جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے حضورؐ نے فرمایا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں۔

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَدِيجَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَدَيْنِ مَاتَا لَهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمَا فِي النَّارِ

قولہ لَا بَعَثْتُهُمَا۔ تمہیں ان سے محبت اور ان کے عذاب پر غم جیسا تک ہے کہ جب تک تم نے ان کا ٹھکانا نہیں دیکھا اگر دیکھ لیتیں تو البعض فی اللہ کے تحت تم بھی ان سے برأت کا اعلان کر دیتی۔ معلوم ہوا کہ جنتی ماں باپ اور روزِ خی اولاد میں قطعاً محبت نہ ہوگی۔ وہاں محبت رشتہ ایمان سے ہوگی نہ کہ رشتہ جان سے۔ باقی ذرارہ المشرکین کی بحث ہو چکی ہے۔

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْهُ
 قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اَدَمَ مَسَحَ
 بِظَهْرِهِ عَنْ ظَهْرِهِ كُلَّ شَيْءٍ
 هُوَ خَالِفِيَا مَعَهُ وَتَبَّهَ اِلَى قِيَمِهِ
 طَبْعًا مِّنْهُ

ترجمہ : روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پیدا کیا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ سے مس کر دیا اور ان کی پشت سے وہ تمام غائب ہو گئے جو ان کی طبیعت میں سے تھے اور ان کی قیامت تک کے لیے وہ طبعاً ان کی طبیعت میں سے تھے۔

قولہ : مَسَحَ بِظَهْرِهِ عَنْ ظَهْرِهِ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ خَالِفِيَا مَعَهُ وَتَبَّهَ اِلَى قِيَمِهِ طَبْعًا مِّنْهُ
 قولہ : مَسَحَ بِظَهْرِهِ عَنْ ظَهْرِهِ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ خَالِفِيَا مَعَهُ وَتَبَّهَ اِلَى قِيَمِهِ طَبْعًا مِّنْهُ
 سے اشارہ ہے۔

مَسَحَ بِظَهْرِهِ عَنْ ظَهْرِهِ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ خَالِفِيَا مَعَهُ وَتَبَّهَ اِلَى قِيَمِهِ طَبْعًا مِّنْهُ
 مسح کرنے سے مراد اس کے ہاتھ سے اس کی پیٹھ پر مس کر دینا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں سے وہ تمام چیزیں مٹا دی گئیں جو اس کی طبیعت کے خلاف تھیں۔
 قولہ : وَتَبَّهَ اِلَى قِيَمِهِ طَبْعًا مِّنْهُ
 سے مراد یہ ہے کہ اس کی طبیعت اس کی قیامت تک کے لیے اس کی طبیعت کے مطابق رہے گی۔

قولہ : فَرَأَى رَجُلًا مِّنْهُمْ فَأَتَتْهُ : ان میں سے ایک شخص کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کے درمیان کی جھک پسند آئی۔ اس میں اتفاق ہے کہ رَجُل سے مراد سیدنا داؤد علیہ السلام ہیں۔

یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو پسند فرمایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس کی طبیعت کو پسند کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس کی طبیعت کو پسند کیا۔

اس موقع پر حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس کا سوال کیا کہ تم کو پسند آیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس کی طبیعت کو پسند کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اس کی طبیعت کو پسند کیا۔

اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سوال کریں اور اس سوال پر وہ صورت حال مرتب ہو جو آگے پیش آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر میں ساٹھ سال دینا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے روشن ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمام صفات کمالیہ میں سبک ترجیح رکھتے تھے۔ سوال بالکل وارد بھی نہیں ہوتا کیونکہ حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں :-

جواب دوم

فَاعْجَبَهُ تَوَاجِبَ رِيسَمٍ فِي حَسَنِ كَا هُونَا صُرُورِي نَهِيَسِ حَسَنِ اَوْر
چیز پسند آنا کچھ اور ایسی سے بڑھ کر حسیدہ عورتیں اور بھی تھیں۔ مگر مجنوں کی آنکھ کا انتخاب اعجاب وہی ٹھہری، نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی۔ بعض دفعہ حبشی بھی اعجاب میں شامل ہو جاتے ہیں۔
يقول ابوالا سعاد : حضرت آدم علیہ السلام میں خلافت و نبوت دونوں جمع تھیں اور آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے پیغمبر جو دونوں صفات کے جامع تھے وہ حضرت داؤد ہیں۔ اس لیے حضرت داؤد، حضرت آدم ؑ کے زیادہ مشابہ تھے۔ اسی بنا پر نظر انتخاب ٹھہرے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں ہستیوں کا لقب خلیفۃ الارض ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (پ) يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ - (پ ۳۳ ص ۱۰۰)"

قوله قَالَ رَبِّ زِدْنِي عَمْرًا أَوْ بَعِثْنِي سَنَةً - عرض کیا مولا میری عمر میں سے چالیس سال انہیں بڑھا دے۔

سوال : یہ تو علم الہی میں ترمیم ہے۔

جواب : یہ ترمیم نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ داؤد علیہ السلام کی عمر سو سال ہوگی۔ لیکن یہ مذکور شدہ درخواست کی صورت میں ہوگی۔ رہی آیت کریمہ "إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً" وہ اس حدیث کے خلاف نہیں۔ کیونکہ آیت میں تقدیر مبرم یعنی علم الہی کا ذکر ہے اور یہاں تقدیر معلق کی تحریر کا ذکر یا آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے اختیار سے اپنی عمر کم و بیش نہیں کر سکتا۔

قوله أَوْ بَعِثْنِي سَنَةً : یعنی چالیس سال ابھی باقی ہیں۔

مشکوٰۃ شریف مناجات ۲ باب السلام کتاب الادب فصل ثالث میں روایت سوال ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اپنی عمر چالیس سال تھی۔

آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے ان کو ساٹھ سال دیے۔ "دَقَالَ يَا رَبِّ فَاِنِّي قَدْ جَعَلْتُ لَكَ مِنْ عَمْرِي سِتِّينَ سَنَةً" لیکن حدیث باب میں اس کے برعکس ہے کہ داؤد علیہ السلام کی اپنی عمر ۷۰ سال تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ۴۰ سال عطا کیے۔ لہذا دونوں میں تعارض ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام نے اولاً بیس سال اور پھر مزید چالیس سال کل ۷۰ سال دیے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اپنی اصلی عمر چالیس سال تھی۔ نقص روایت میں جو اصلی عمر ۷۰ سال وارد ہوئی ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کے عطا کیے ہوئے بیس سال سمیت ہے۔ فائدہ فق التعارض۔

قَوْلُهُ فَجَعَلَ آدَمُ۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام انکاری ہوئے۔ اس بات پر تخریج کا اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام نے صریحاً یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں نے اپنی عمر سے داؤد علیہ السلام کو کچھ نہیں دیا اور صریحاً انکار ممکن بھی نہ تھا کیونکہ انبیاء علیہم السلام کی زبان سے کوئی جھوٹ قصداً اور صریحاً صادر نہیں ہوتا۔ لہذا کہا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا انکار بطور تعریف تھا۔ جیسا کہ بعض صورتیں اس طرح دیگر انبیاء کرام سے ثابت ہیں "كَمَا فِي قِصَّةِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي الْغَرَبُ اِنْفَامُ" قَوْلُهُ فَجَعَلَ ذُرِّيَّتُهُ۔ کیونکہ "اَلْوَلَدُ سِرٌّ بِبَيْتِهِ" جو صفت والدین تھی وہی اولاد میں بھی رہے گی گویا کہ یہ سب واقعات تقدیری ہیں ایمان لانا ضروری ہے۔

ترجمہ: روایت ہے حضرت ابوالدرداءؓ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے داہنے کندھے پر دست قدرت لگایا جس سے سفید رنگ کی اولاد چوٹیوں کی طرح نکالی، اور ان کے بائیں کندھے پر دست قدرت مارا تو کالی اولاد کو نلہ کی طرح نکالی۔

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ حِينَ خَلَقَهُ فَضَرَبَ كَتْفَهُ الْيُمْنَى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيَضَاءَ كَأَنَّهَا الذَّرَّاءُ وَضَرَبَ كَتْفَهُ الْيُسْرَى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءَ كَأَنَّهَا الْحُمَمُ

قوله حِينَ خَلَقَهُ - یہ ظرف ہے اور خَلَقَ اللہ کے متعلق ہے۔ اور یہ اشارہ ہے، حضرت کے عدم علم کی طرف کہ مجھے پتا نہیں کہ مخلوق کب پیدا ہوئی۔ رُوْم : یا حِينَ خَلَقَهُ مُتَعَلِّقٌ بِهٖ فَضَرَبَ مُؤَخَّرَ كے۔

سوال : یہ کہ فار کا مابعد ماقبل میں عمل نہیں کرتا یہاں پر کیسے عمل کر رہا ہے۔
جواب : حِينَ خَلَقَهُ ظرف ہے اور ظروف میں دُست ہوتی ہے ”اَنْظُرُوْهُ يَتَوَسَّعُ فِيْهِ مَا لَا يَنْتَوِيْ فِيْ غَيْرِهِ :
قوله كتفه اليمنى : یہ از قبیلِ مشابہات ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ مٹھی کے ظاہری

معنی سے پاک ہیں۔

قوله ذُرِّيَّةً بَيَّضَاءَ - ای نورانیتہ : اس سے مؤمنین مراد ہیں؛
کما فی قوله تعالى ”يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهُ“۔

قوله كَاٰلِهٖمُ الدَّر - ذال کے فتح کے ساتھ۔ عند البعض ذر یعنی صفا والنحل و
عند البعض نمل۔ مگر تشبیہ جسامت و صغر یعنی چھوٹا ہونے میں ہے کیونکہ ہنیت تو انسانی تھی کچھ حضرت
نے لوں میں بھی تشبیہ دی ہے۔

قوله سَوْدَاءَ - ای الظلمۃ اس سے کافر مراد ہیں۔ کما فی قوله تعالى ”وَسَوْدُ وُجُوْهِ“۔

قوله كَاٰلِهٖمُ الْحَمَمُ : بمعنی جمرہ یعنی الگارا جو زیادہ جل کر سیاہ ہو چکا ہو جسے
کوئلہ ہوتا ہے یہ تشبیہ بھی رنگت میں ہے۔

سوال حضرت ابو ہریرہؓ کی سابق روایت میں ہے ”وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ
اِنْسَانٍ وَبَيْنَ مَنْ نُورٍ“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بنی آدمؑ خواہ وہ انیس
مونڈھے سے نکالے گئے یا بائیس مونڈھے سے، سب کے چہرے کے سامنے چمک تھی۔ اس
حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیس مونڈھے سے جو نکالے گئے وہ سیاہ تھے۔ لہذا دونوں
روایتیں متعارض ہیں۔

جواب اس میں تطبیق یوں ہے کہ پہلی روایت میں فطرت سلیمہ کی طرف اشارہ ہے
جس میں کافر مسلم سب مشترک ہیں۔ جب کہ حدیث باب میں ذُرِّيَّةً بَيَّضَاءَ

سے ایمان کا نور، ذُرِیَّتاً سَوْدَاءَ سے کفر کی غلٹ مراد ہے فَلَا تَعَارَضَا۔
 قَوْلُهُ وَلَا أُبَايَی - مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ کون کیسے اعمال کرے، کون کہاں
 جائے میں غَفَنِي عَنِ الْعَالَمِينَ ہوں۔ عند البعض وَلَا أُبَايَی کا تعلق دنوں جنت و نار
 سے ہے یعنی مخلوق کے جنتی ہونے سے ہمارا کچھ نفع نہیں، اور جہنمی ہونے سے کچھ نقصان
 نہیں خود ان کا ہی نفع و نقصان ہے۔ ثانیاً اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ پر
 کوئی چیز واجب نہیں اعمال امارات میں جنت کے لیے نہ کہ موجبات اور جنت میں جانا فضل ہے
 نار میں داخل کرنا عدل ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابی نصرہ
 سے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہؓ میں سے ایک
 صاحب جنہیں ابو عبد اللہؓ کہا جاتا تھا ان
 کی بیمار پرسی کے لیے ان کے ہاں گئے وہ
 رو رہے تھے۔ تو یہ حضرات بولے کیوں رو
 ہو کیا تم سے حضور علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا
 تھا کہ اپنی مونچھیں کٹاؤ، پھر اس کے پابند
 رہو۔ یہاں تک کہ تم مجھے بلو وہ بولے ہاں۔

وَعَنْ أَبِي النَّضْرَةِ أَنَّ
 رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ
 لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ دَخَلَ عَلَيْهِ
 أَصْحَابُهُ يَمُودُونَ وَهُمْ يَبْكُونَ
 فَقَالُوا مَا يُبْكِيكَ أَلَوْ يَقُلُّ لَكَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 خُذْ مِنْ شَارِبِكَ ثَقْرًا قَرًّا
 حَتَّى تَلْقَانِي قَالَ بَلَى -

مختصر عرض ہے کہ حضرت ابو عبد اللہؓ صحابیؓ بیمار
 ہوئے، ان کے کچھ دوست و احباب مزاج پرسی

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے یہ کیفیت
 دیکھ کر کہا کہ آپ کو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ اور پھر مزید
 یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی مونچھوں کو پست یعنی ہلکی کر لاتے
 رہنا اور اسی پر قائم رہنا۔ یہاں تک کہ حوض کوثر پر یا جنت میں مجھ سے تم ملاقات کرو تو گویا

آپ کو جنت میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی بشارت دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ جنت میں داخل ہونا اور اس عظیم سعادت سے بہرہ ور ہونا بغیر اسلام کے نہیں ہو سکتا تو معلوم ہوا کہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہو گا اور آپ ایمان و اسلام کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کریں گے۔ لہذا پھر دوتا کیوں ہے، اور یہ فتنہ و غم کیسا۔ اس کا جواب مردِ حق آگاہ نے یہ دیا کہ تمہارا کہنا صحیح و بجائے ہے اور اس بشارت کی صداقت کا اعتقاد بھی ہے۔ لیکن پروردگارِ عالم بے نیاز ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کی مرضی میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے کہ میں بے جا ہوتا ہوں جنت کی سعادت سے نوازتا ہوں، اور جسے چاہوں دوزخ کے حوالہ کر دوں، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے تو مجھے یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ نامعلوم میرا کیا خشر ہوا اور دل اس خوف سے لرزاں اور آنکھیں ڈر سے اشک بار ہیں کہ نہ جانے خدا تعالیٰ نے میرے مُقَدَّر میں کیا لکھ رکھا ہے۔

قَوْلُهُ وَهُوَ يَبْكِي - موت کے خوف یا بیماری کی تکلیف سے نہیں بلکہ خوفِ خدا سے رو رہے تھے۔ جیسا کہ اگلے مضمونِ حدیث سے ظاہر ہے۔ اس وقت یہ حالت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔

قَوْلُهُ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ - مونچیں کٹوانے کی بحثِ فطرت والے امور میں آئے گی۔ اتنا عرض ہے کہ قص کروانا امامِ اعظم کے نزدیک سنتِ مؤکدہ ہے۔ باقی مقدار یہ ہے کہ اوپر کے ہونٹ کا سارا کناہ کھل جاتے اور صاف نظر آنے لگے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتباعِ سنتِ جنت کی کنجی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ترکِ سنت کی عادت حضور علیہ السلام سے دوری و بُعد کا سبب ہے۔ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا مِنْهُوَ۔

قَوْلُهُ شَرَّ أَقْرَبَ - بفتح الهمزة وكسر القاف وتشديد الزاء: ای دمِ علیہ۔ یعنی پھر اس قص (مونچیں کاٹنے) پر موافقت کر اور مستقل رہنا۔

قَوْلُهُ حَتَّى تَلْقَانِي - ای علی الحوض؛ اب اس مقام پر سوال ہوتا ہے۔ سوال: یہ کہ اس صحابیؓ رسول کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جانے کی بشارت بھی مل گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ رو رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ جوابِ اول - خود حدیثِ پاک میں ہے کہ "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ بِيَمِينِهِ قُبْضَةً

کہ مجھے اس بشارت کی صداقت کا اعتقاد ہے لیکن پروردگار بے نیاز ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا، اس کی مرضی میں کسی کو دخل نہیں چاہے تو دوزخ میں ڈال دے، چاہے تو جنت میں داخل کرے۔ نہ جانے خدا نے میرے مُقدّر میں کیا لکھ رکھا ہے۔

جواب دوم | حضرت صحابی رسول کا رونا غلبہ خشیت کی وجہ سے تھا۔ چنانچہ جب حق تعالیٰ کی ہمیت اور خوف کا غلبہ ہوتا ہے تو ایسی بشارتیں یاد نہیں رہتیں جیسے کوئی جج کسی ملزم سے کہدے کہ میں تمہیں بری کر دوں گا، پھر بھی عدالت میں باکر دہاں کا خاص رعب اور ڈر ہوتا ہے۔ کما فی مَقُولَةِ الصَّوْفِيَّةِ : ع ع عشق است ہزار بدگمانی۔

یعنی اللہ پاک کے مُقرب بندوں کو ہر وقت اپنے اوپر بدگمانی رہتی ہے۔ ع ع مُقرباں را بیش بودِ جیرانی بلکہ حضرت خود فرما رہے ہیں ”وَلَا أَدْرِي فِي أَيِّ الْقَبْضَتَيْنِ“ سوال : یمن کا مقابل کیا رہے تو یہاں پر کیا رکیوں نہیں فرمایا؟ جواب : اللہ پاک یسار سے پاک ہیں۔ حدیث شریف میں ہے ”كَلَّمْتُ يَدَيْهِ يَمِينِ هَذِهِ“

ترجمہ : حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے وہ مروی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پشتِ آدمؑ سے نعمان یعنی عرفات میں عہد لیا۔

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخَذَ اللَّهُ الْيَمِينَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنُعْمَانَ يَعْنِي عَرَفَةَ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذُرَّاهَا فَتَشَرُّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِّ۔

قَوْلُهُ نُعْمَانٌ۔ نعمان پہاڑ مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان سے شروع ہو کر عرفات تک پہنچتا ہے اس پہاڑ پر یہ واقعہ ہوا۔ لہذا یہ حدیث بھی درست ہے کہ عرفات میں عہد لیا گیا اور طائف کے قریب لیا گیا۔

قَوْلُهُ قَبْلًا۔ یعنی بلا واسطہ ملائکہ مُشافعہٴ روبرو ان سے بات چیت کی اور قَبْلًا

بعضتین ہے اور اس میں چار لغات اور بھی ہیں جو بروزانِ عینِ نبی، قُفْلٌ - صَرْدٌ - جَبَلٌ میں اس حدیث کی مکمل بحث مشکوٰۃ شریف ص ۱۷۱ ج ۱ باب الایمان بالقدر فصل ثانی میں ہو چکی ہے مگر یہاں ایک فائدہ ملاحظہ فرمادیں۔

اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں آیۃ ہذا میں اللہ پاک نے مشرکوں اور کافروں کو خبردار کیا ہے کہ تم قیامت میں یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ چونکہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اس لیے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یا ہم اپنے باپ دادا کے تابع ہیں جیسے انہوں نے مذہب اختیار کیا ہم بھی وہی کرنے کے پابند تھے۔ اس لیے ہم عذابِ دوزخ کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ پس لے کافروں و جان لو قیامت کے دن یہ حجت تمہارے لیے کارآمد نہیں ہو سکے گی کیونکہ تم سے ہم نے توحید کا اقرار کر لیا ہے، اور اسی اقرار کو مضبوط کرنے کے لیے انبیاء کرامؑ تشریف لائے تاکہ وہ پرانے عہد کو یاد دلائیں۔

سوال : حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ میثاق پہلے لیا، بعد میں مخلوق کو نکالا۔ حالانکہ میثاق بعد میں تھا "اَخَذَ اللّٰهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ اٰدَمَ بِنُعْمَانٍ فَاَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ" جواب : مقام ہذا میں میثاق کا عہد مراد نہیں بلکہ میثاق کا ارادہ مراد ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابی بن کعبؓ سے رب تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق جب آپ کے رب نے اولادِ آدمؑ کی پشت سے ان کی اولاد نکالی فرمایا انہیں جمع کیا، انہیں جوڑے بنایا پھر انہیں صورت دگوائی دی تو وہ بولے۔ پھر ان سے عہد میثاق لیا، اور انہیں خود ان کی ذات پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں بولے ہاں۔

وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ فِي قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ قَالَتْ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ اَنْثًا وَاَجَا ثَقَرًا صَوَّرَهُمْ فَاَسْتَنْطَقَهُمْ فَنَتَكَلَّمُوا ثَقَرًا اَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰى

قَوْلُهُ فِي قَوْلِ اللَّهِ - یہ اصل میں تھا ”فِي تَفْصِيلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
قَوْلُهُ جَمَعَهُمْ - اس سے پہلے اقتضاء النفس کے طور پر یہ الفاظ نکالیں گے
”ان أَخْرَجَهُمْ فَجَمَعَهُمْ -

قَوْلُهُ - فَأَسْتَنْطَقَهُمْ - ”ای خلق فیہم العقل وطلب منهم والنطق“
یعنی عقل دے کر تکلم کر دیا۔

قَوْلُهُ السَّمُوتِ السَّبْعُ - یعنی آسمان وزمین کی مخلوق کو ”ای اهل السموات
والارض“ یا خود آسمان وزمین کو دوسرے معنی زیادہ قوی ہیں۔

قَوْلُهُ اَنْ تَقُولُوا - یہ ماقبل کے لیے علت نہیں بن سکتا۔ اصل میں لِسَاءً اَنْ تَقُولُوا
تھا۔ مگر صحیح یہ ہے کہ اس سے قبل کما ہیتہ کا لفظ مُقَدَّر کریں گے۔

قَوْلُهُ وَاَنْزَلَ عَلَيْكُمْ كُتُبًا - رَبِّ نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا کہ از آدم علیہ السلام
تا روز قیامت دنیا ایک آن نبوت سے خالی نہ رہی۔ خیال رہے کہ زمانہ نبی اور ہرے زمانہ نبوت
کچھ اور پیغمبر کی ظاہری زندگی کا زمانہ زمانہ نبی ہے اور ان کے دین کی بقا کا زمانہ زمانہ نبوت ہے
چنانچہ قیامت تک ہمارے حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے۔

قَوْلُهُ شَهِدْنَا - یہاں شہادت بمعنی علم ہے یعنی ہم نے مشاہدہ سے تیری ربوبیت
اور معبودیت جان پہنچان لی یا شہادت بمعنی گواہی یعنی ہم ایک دوسرے کے اس اقرار توحید
پر گواہ بن گئے۔

قَوْلُهُ قَالَ اِنِّيْ اَحْبَبْتُ اَنْ اَشْكُرَ - غنی، دولت مندی کی وجہ سے شکر کرے گا
اور فقیر فراغت اور غم مال سے نجات پر شکر کرے گا۔ علیٰ ہذا خوب صورت اپنے حسن پر اور بد صورت
فقیر حسن سے نجات پر شکر بجالائے گا۔ دراصل یہ آدم علیہ السلام کو جواب دیا جا رہا ہے جس کا
خلاصہ یہ ہے کہ ان میں فرق پیدا کرنے کی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ اگر میں سب کو یکساں پیدا کرتا
تو یہ شکر ادا نہ کرتے۔ اور جب ایک انسان میں وہ صفات و خصائل پیدا کر دیے جائیں گے۔
جو دوسرے انسانوں میں نہیں ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر شکر ادا کریں گے، اور رحمت
کے مستحق بن جائیں گے۔

سوال - آدم علیہ السلام کو کیا حق تھا کہ انہوں نے سوال کیا۔

جواب اول : اولاد کی محبت میں آکر سوال کیا کہ ہیں تو میرے بیٹے مگر یہ فرق مجھے پسند نہیں۔

جواب دوم : سوال بطور اعتراض نہیں بلکہ بطور استفہار کے ہے یعنی حکم کیلئے سوال کر رہے ہیں۔

قوله عَلَيْهِمُ الثَّوَر - تمام روحوں پر فطرت والا نور تھا۔ مگر انبیاء کرام پر دونوں تھے۔ فطرت والا نور اور نبوت والا نور۔

قوله خَصَّوْا بِمِثْقَ ۱۰ خَر : انبیاء کرام سے خصوصیت کے ساتھ خاص عہد و پیمان لیے گئے یعنی مزید اہتمام کے لیے عام میثاق کے بعد انبیاء کرام سے تبلیغ رسالت میں ثابت قدم رہنے اور باہمی ایک دوسرے کی مدد کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے وغیرہ کے متعلق خاص میثاق بھی لیا گیا۔ یہ میثاق تو سب پیغمبروں سے لیا اور احزاب کی آیت میں پانچ پیغمبروں کے نام جو خصوصیت سے ذکر کیے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اولوا العزم پیغمبر ہیں۔

قوله تَبَارَكَ وَتَعَالَى - تَبَارَكَ اور تَعَالَى جہاں بھی ہو گا حال بنے گا صفت نہیں بنے گا کیونکہ اضممار نہ موصوف ہوتے ہیں اور نہ صفت۔ دوسرا یہ کہ تعالیٰ اور تبارک جملہ ہیں اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے اور ضمیر میں معرفہ ہیں اس لیے حال نہیں کے صفت نہیں۔ قوله كَانَ فِي تِلْكَ الْاَرْوَاحِ قَارُئُكَ اِلَى مَرِيَمَ : اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام کی طرف بھیج دی۔ حضرت ابی بیان کرتے ہیں کہ یہ روح حضرت مریم علیہا السلام کے منہ کی طرف سے ان کے جسم میں داخل ہو گئی، یعنی ارواح انبیاء سے خاص میثاق لے کر ان ارواح کو پشت آدم میں دالیں لوٹا دی گئیں۔ لیکن روح عیسیٰ کو باقی رکھا گیا حتیٰ کہ جب بی بی مریم پیدا ہوئی تو ان کے منہ میں روح پھونک دیا گیا کیونکہ آپ کی ولادت بغیر والد کے ہونے والی تھی۔

قوله مَنْ فِيهَا - اِیْ فِي قَعْمَا فِيْہِ اِشَارَةُ اِلَى قَوْلِہِ تَعَالٰی " فَنَفَخْنَا فِيْہِ مِنْ رُّوْحِنَا -

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ
بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَذَكَّرُ
مَا يَكُونُ إِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعْتُمْ
يَجْبِلُ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدَّقُوهُ
وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ
عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تَصَدِّقُوهُ
فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جِبِلَّ عَلَيْهِ

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو الدرداءؓ
سے فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی بارگاہ میں تھے، اور جو کچھ ہوتا ہے اس
کا تذکرہ کر رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی
جگہ سے ٹل گیا تو مان لو، اور اگر یہ سنو کہ
کوئی آدمی جلیلی عادت سے بدل گیا تو نہ
مانو وہ پھر اسی طرف لوٹ جائے گا جس پر
پیدا ہوا۔

قَوْلُهُ نَتَذَكَّرُ مَا يَكُونُ - کہ واقعاتِ عالم گذشتہ فیصلہ کے مطابق ہو
ہے ہیں، یا اتفاقاً مگر یہ تذکرہ مناظرانہ رنگ میں تھا بلکہ تحقیق کے لیے تھا۔ اسی لیے حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے منع نہ فرمایا۔ بلکہ ایک مسئلہ کی وہ تحقیق فرمادی۔ معلوم ہوا کہ
علمِ کلام پڑھنا ممنوع نہیں مسئلہ تقدیر میں جھگڑنا منع ہے جیسا کہ گذشتہ احادیث معلوم ہوا۔
قَوْلُهُ فَلَا تَصَدِّقُوهُ - کیونکہ ہر چیز مقدر ہے جس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔
یعنی قضاء و قدر کے دوسرے شعبوں میں جس طرح تبدیلی و ترمیم نہیں ہو سکتی اسی طرح اخلاق
و عادات میں بھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، مثلاً بہادر، بزدل، اور ذکی غیبی نہیں بن سکتا۔
قَوْلُهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جِبِلَّ - ای ما خلق : یعنی جبلی خلقت، انسانی اوصاف
دو قسم پر ہیں

جو تبدیل نہیں ہو سکتے۔ حدیث پاک میں جو فرمایا جبل ممکن الزوال
ہے۔ عادات و صفات ممکن الزوال نہیں وہ عادات و صفات

اول صفات مبرمہ

مبترمہ ہیں۔

دوم عارضہ : یہ صفات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کسی بری صحبت میں پڑ کر چور بن گیا
پھر بزرگوں کی صحبت میں آ کر نیک بن گیا۔

سوال : یہ ہے کہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی عادت تبدیل نہیں ہوتی پھر تہذیب اخلاق کا حکم کیوں دیا گیا یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے۔

جواب : یہ سوال دراصل اصلاح اخلاق کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اصلاح اخلاق کا معنی ازالہ اخلاق رذیلہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اصلاح اخلاق کا یہ معنی نہیں بلکہ اصلاح اخلاق سے مراد امالہ اخلاق ہے۔ ازالہ اخلاق کا معنی ہے کسی کے فطری خلق کو تبدیل کر کے بالکل ختم کر دیا جائے۔ یہ ناممکن ہے اور نہ ہی اس کا حکم ہے۔ البتہ امالہ اخلاق کا حکم ہے جو صوفیاء کرام کرتے رہتے ہیں۔ امالہ کا مطلب یہ ہے کہ ان غصلتوں کا رخ و تصرف بدل دیا جائے۔ جیسے بعض صحابہؓ میں اسلام سے پہلے غضب تھا اسلام لانے سے یہ غصبت زائل نہیں ہوئی بلکہ اس کا رخ بدل گیا، پہلے غضب ناحق تھا اب حق کے لیے ہے۔

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَزَالُ يُصِيبُكَ
فِي كُلِّ عَامٍ وَجَعٌ مِّنَ الشَّاةِ
الْمَسْمُومَةِ الَّتِي أَكَلْتَ قَالَ
مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِّنْهَا
إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيَّ وَآدَمُ فِي
طِينَتِهِ۔

ترجمہ : روایت ہے بی بی ام سلمہ سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کو ہر سال اس زہریلی بکری کی تکلیف ہوتی ہے جو آپ نے رخیبر میں کھائی تھی فرمایا مجھے اس کے سوا کوئی شئی نہیں پہنچتی جو میرے مقدر میں اس وقت لکھ دی گئی جب حضرت آدمؑ اپنے خمیر میں تھے۔

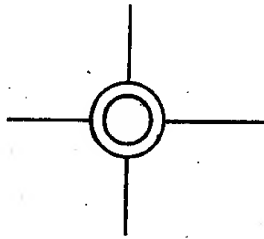
اس حدیث کی مکمل بحث مشکوٰۃ شریف ج ۵۴۲ باب المجرات فصل ثانی میں دیکھی جاسکتی ہے۔ مگر مختصر عرض ہے کہ یہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے کہ تقدیر کے مسئلہ میں نبی غیر نبی برابر ہیں ان میں کوئی فرق نہیں۔ لہذا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رخیبر نہ جاتے تو زہر نہ کھاتے۔ رخیبر جانا وہاں زہر آلود گوشت کھانا سب کچھ لکھا جا چکا تھا۔ ثانیاً یہ حدیث قرآن پاک کی اس آیت کی تشریح ہے :-

مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ

مَنْ قَبْلَ أَنْ تَبْرَعَهَا - اِیْ تَخْلُقُهَا : رَبِّیُّ الْحَدِیدِ،

اسمائے رجال

حالات اُم سلمہ
آپ کا نام حسد بنت ابی اُمیہ ہے پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی سہ ماہی میں بیوہ ہوئیں۔ اور اسی سہ ماہی کے اواخر ماہ شوال الحکم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ ۱۰ھ میں مدینہ پاک میں وفات ہوئی، اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ بہت سے صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ نے آپ سے احادیث روایت کیں۔

بَابُ اثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ

باب ہذا میں مُصَنِّف علیہ الرحمۃ عذاب قبر کے ثبوت پر احادیث ذکر فرمائیں گے۔

سوال قبر میں جس طرح عذاب ہوتا ہے اسی طرح ثواب بھی ہوتا ہے لیکن حضرت مُصَنِّف علیہ الرحمۃ نے عنوان باب میں صرف عذاب القبر کا ہی ذکر کیا ہے یہ ترتیب ذکر کی کیوں اختیار فرمائی؟

جواب اول چونکہ اکثر افراد کافر یا فاسق ہیں (قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِی الشَّاکِرُونَ) تو گویا عذاب کا وقوع ثواب کے وقوع سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ترجمۃ الباب میں عذاب کے لفظ کو زیادہ اہمیت دی ہے۔

جواب دوم عَذَابُ الْقَبْرِ کا لفظ بول کر مُراد مطلق احوالِ قبر ہیں خواہ تکلیف ہو، خواہ راحت۔ تَغْلِيْبًا سب کو عَذَابُ الْقَبْرِ کہہ دیا گیا ہے۔ تائید کے طور پر حوالہ ملاحظہ کریں یہ

سَمِعْتُ عَذَابَ الْقَبْرِ وَلَيْمَّةً وَارْتَهَ رَوْضَةً أَوْ حُفْرَةً نَّارٍ يَأْتِي عَذَابُ غَالِبِ الْخَلْقِ - (کتاب الترویج ص ۱۹۹ ج ۸)

جواب سوم صالحین کو اگر عذاب معروف نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ دہشت اور دہشت و ہاں جا کر مزدور ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہی ہے۔ مقام ہذا پر بحث ثلاثہ ہیں ملاحظہ فرمادیں۔

الْبَحْثُ الْأَوَّلُ — فِي اثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ

واضح ہو کہ مجموعی طور پر عالم تین ہیں :-

اَوَّلُ عَالَمٍ دُنْيَا جس میں عذاب و راحت بلا واسطہ بدن پر ہوتے ہیں ، اور اس عالم میں ارواح بدن کے تابع ہیں اس لیے احکام شرعی بھی اعضاء و جوارح کے ظاہری حرکات پر مرتب ہوتے ہیں ۔

دَوِّمُ عَالَمٍ بَرَزَخ اس عالم برزخ میں عذاب و راحت کا تعلق اولاً بلا واسطہ ارواح سے ہے اور بدن اس کے تابع ہے اور یہ عالم برزخ دنیا و آخرت کا درمیانی عالم ہے جس کا دونوں سے تعلق ہے ۔

سَوِّمُ عَالَمٍ آخِرَت جو قیامت سے شروع ہوگا لیکن اس کی انتہاء نہیں کہ بعثت بعد الموت سے شروع ہو کہ لائی نہایہ زمانہ کا نام ہے وہاں عذاب و راحت بدن و روح میں سے ہر ایک پر بلا واسطہ جاری ہوگا ۔

بقول ابوالسعاد : چونکہ ہر عالم کے احکام الگ الگ ہیں ۔ بناء بریں ایک عالم کو دوسرے عالم پر قیاس کرنا صحیح نہ ہوگا ۔ عالم آخرت میں احکام کا تعلق جو جسم و روح کے ساتھ ہوگا ۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ دو آدمیوں نے ایک درخت کے پھل چوری کرنے کا ارادہ کیا ۔ مگر ایک ان میں سے لسنگرڑا ہے اور دوسرا اندھا ہے دونوں نے یہ مشورہ کیا کہ اندھے کے کندھے پر لسنگرڑا سوار ہوا وہ اس کو درخت کے نیچے لے جائے اور وہ دیکھ کر پھل توڑتا رہے تو ہمارا کام بن جائے ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا تو مالک نے آکر دونوں کو پکڑ لیا ، اور سزا دی کیونکہ دونوں سبب ہوئے ۔ اسی طرح آخرت میں جسم و روح کو برابر سزا ہوگی ۔

تمام صحابہ کرامؓ و تابعین عظامؓ اور جمہور اہل الشیئۃ والجماعۃ عالم برزخ کے عذاب و نعمت کے قائل ہیں ۔ مگر فرقہ مبتدعہ میں سے خوارج و اکثر معتزلہ و بعض روافض نے عذاب قبر کا بالکلیۃ انکار کیا ہے وہ کسی طرح بھی عذاب قبر کے قائل نہیں ہیں ۔ معتزلہ میں انکار

عذاب قبر میں زیادہ پیش پیش دو شخص ہیں۔ ضرار بن عمرو اور بشر بن قیس۔

دلائل فرق مبتدعہ در نفی عذاب و نعمت قبر

اختصاراً چند دلائل پر اکتفاء کیا جاتا ہے۔

دلیل اول فرق مبتدعہ بر زخی احوال کا انکار کرتے ہیں اور اس کی بناء صرف ان کا وہم و غفل ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر عذاب قبر ہوتا تو ہمیں نظر آتا، حالانکہ بہت سے مردوں کی قبر کھود کر ہم دیکھتے ہیں مگر کچھ نظر نہیں آتا بلکہ مردہ ویسے کا ویسا ہی دیکھتے ہیں چھینا چلانا کچھ نظر نہیں آتا نہ سانپ نہ بچھو وغیرہ اور اسی طرح نہ کسی قسم کی راحت و آرام جو مومن کے لیے ہونا چاہیے۔

جواب اول اہل سنت والجماعت کی طرف سے اس کا اجمالی جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب قرآن کریم وحدیث مشہورہ جیسا کہ مسلک اہل السنۃ والجماعۃ کے دلائل کے بیان میں آئے گا اسے اس کا ثبوت موجود ہے تو اس کے مقابلہ میں قیاس آرائی کرنا خود عقل سلیم کے خلاف ہے اور نہ اس کا کوئی اعتبار ہے۔

جواب دوم یہ کہ ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ عالم برزخ کو عالم دنیا پر قیاس کرنا درست نہیں، اور پھر دنیا کی آنکھ سے اُس عالم کے احوال کو دیکھنا ممکن نہیں جب کہ فرق مبتدعہ دنیا کی آنکھ سے دوسرے عالم کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بعد اِیک چیز کا نہ دیکھنا اور نظر نہ آنا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں خود دنیا میں بہت سے نظائر ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے مگر واقع میں وہ سب کے نزدیک مسلم ہیں چند نظائر ملاحظہ فرمائیں۔

تظہیر اول موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور قریب الموت آدمی کے ارد گرد بیٹھتے ہیں حتیٰ کہ سلام بھی کرتے ہیں اور بعض دفعہ وہ شخص سلام کا جواب بھی دیتا ہے مگر پاس بیٹھنے والوں کو کچھ احساس نہیں ہوتا۔

نظیر دوم حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، اور بعض اوقات قرآن کریم کا تکرار کرتے تھے حالانکہ قریب بیٹھنے والے صحابہ کرام کو کچھ پتا نہیں چلتا تھا۔

نظیر سوم جہنم کسی پر سوار ہوتے ہیں اور اسے دوڑا رہے ہوتے ہیں مگر نظر نہیں آتے اسی طرح عذاب قبر کو اگرچہ ہم نہیں دیکھتے مگر اَصْدَقُ الصَّادِقِينَ اللہ و رسول کی خبر سے یقین کیوں نہ ہو، اور اس میں شبہ کیوں کریں۔

دلیل دوم بعض مردوں کو جلا کر رکھ دیا جاتا ہے یا بعض کو شیر وغیرہ کھا لیتا ہے حتیٰ کہ اس کا جزو بن جاتا ہے پھر اس کو عذاب دیا جائے تو شیر وغیرہ کو تکلیف ہوتی اور وہ دوڑتا بھاگتا۔ مگر یہاں دکھائی نہیں دیتا لہذا اتنی بدیہی بات کے خلاف عالم برزخ کے احوال کی تصدیق کیسے کی جائے؟ بنا بریں معلوم ہوا کہ سوائے عالم آخر کے درمیان میں کوئی عالم نہیں ہے۔

جواب تمہارا یہ کہنا کہ آگ سے جل کر رکھ دیا جائے یا شیر کھا کر اس کا جزو بن جائے تو عذاب کس طرح ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مردہ کے اجزاء جہاں کہیں بھی ہوں روح کا تعلق ان کے ساتھ ہوگا اور روح پر اصل عذاب ہوتا ہے اور اس کے واسطے ہر ہر جزو پر عذاب ہوگا۔ باقی شیر وغیرہ کو ان کے واسطے عذاب نہیں ہوگا کیونکہ شیر تو اس کا جزو نہیں ہے اور دنیا میں اس کی نظیر موجود ہے کہ کسی کے گوشت کے اندر جزو لاینفک کے اعتبار سے کیڑے ہو جائیں تو دوا کے ذریعہ ان کو مارا جاتا ہے جس سے کیڑوں کو تو بہت تکلیف ہوتی ہے مگر اس شخص کو کچھ پتا نہیں چلتا۔ اسی طرح شیر کے اندر مردہ کے اجزاء کو عذاب ہوگا مگر شیر کو پتا نہیں چلتا۔ لہذا اب عالم برزخ کے عذاب و نعمت کے ثبوت میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہا۔

دلیل سوم سورۃ یٰسین ۳۳ میں ربّ ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ کافروں کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو کہیں گے "قَالُوا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا اَلَا نَحْنُ كَافِرٌ اَرَامَ مِیں ہوں گے نہ کہ عذاب میں۔

جواب

قیامت کا منظر ایسا ہولناک اور دہشت انگیز ہوگا کہ کفار قبروں کے عذاب کو بھول جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم اب تک سوئے رہے ہیں اس لیے جب قبروں سے اٹھیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہمیں نیند سے کس نے جگایا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوا۔

یَقُولُ الْبَوَالِ سَعَاد : بات وہی ہے جو حضرت شیخ جابر دمی رحمہ القوی نے جواب میں عرض فرمادی ہے لیکن یہ احقر ذرا تشریح سے الفاظوں کو ایک نئے قالب میں ڈھال رہا ہے۔ مِّنْ مَّرْقَدٍ نَّاسِ کا لفظ اس لیے بولیں گے کہ اس وقت انہیں یہ احساس نہ ہوگا کہ وہ مَرچکے تھے اور اب ایک مُدت دراز کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گئے ہیں بلکہ وہ اس خیال میں رہیں گے کہ ہم سوئے پڑے تھے۔ اب یکایک کسی خوفناک حادثہ کی وجہ سے ہم جاگ اٹھے ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں۔ مگر شبہ ہو سکتا ہے کہ ان کی برزخی زندگی بھی دکھوں بھری ہوگی رکھا قالہ المہور، پھر اس کو مَرقد اور آرام گاہ سے کیسے تعبیر کر رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں کے آگے تو عذاب قبر غنیمت اور ایک طرح سے نیند و آرام گاہ معلوم ہوگی، مثال کے طور پر ایک آدمی کو چیونٹی کے کاٹنے سے درد ہو مٹا اے چاقو کا وار کر کے زخمی کر دیا جائے تو مجروح چاقو والے زخم کی وجہ سے چیونٹی کے کاٹنے والی تکلیف کو بھول جائے گا یہی حال کافروں کا ہوگا، قبر کا عذاب تو ہوگا مگر حشر اور قیامت کے دن والے عذاب کے مقابلہ میں چیونٹی کے کاٹنے والے درد کی طرح محسوس ہوگا۔

— دلائل اہل السنۃ والجماعۃ اثبات عذاب و نعمت قبر —

مختصرًا چند دلائل پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ — آیات قرآنیہ —

دلیل اول : قرآن مُقدس میں ہے :-
وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا

غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ :
 (پک) اس آیت میں پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ مُتَعَلِّقِينَ فِرْعَوْنَ کو سخت عذاب نے گھیر لیا
 صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا "وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ
 أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ : یعنی قیامت کے دن ان کو اس سے سخت
 عذاب میں داخل کیا جائے گا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے جس عذاب
 کا ذکر ہے وہ قیامت سے پہلے کا ہے۔ اور وہ عذاب قبر اور عذاب برزخ ہی ہو سکتا ہے۔
 چنانچہ حافظ ابن کثیرؒ اس آیت کے ماتحت ارشاد فرماتے ہیں :-

هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلُ كَيْفٍ فِي اسْتِدْلَالِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى

عَذَابِ الْبُرْزَخِ فِي الْقُبُورِ (ابن کثیر ص ۴۷ ج ۲)

دلیل دوم : سورة نوح پک میں الشریک فرماتے ہیں :-

مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا : (پک نوح)

فار تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے فَأَدْخِلُوا کا مطلب یہ ہوا کہ قوم نوح کے ڈھونڈ
 جانے کے فوراً بعد آگ میں داخل کیا گیا تو یہ آگ برزخ ہی کی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ نارا آخرت
 تو بہت صدیوں کے بعد آئے گی "أَدْخِلُوا نَارًا" میں نار سے مراد نارا البرزخ ہے۔

دلیل سوم : سورة النعام آیت ۹۳ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں :-

الْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابِ الْهُونِ بِمَا كُفُّوا فَتُكْسَبُونَ :

یعنی فرشتے کافروں کو مار مار کر جان نکال لیتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں کہ آج تم کو
 ذلت کی سزا دی جائیگی۔ یہ عذاب قبر ہے کیونکہ قیامت کا عذاب تو کافی مدت کے بعد
 ہوگا، اور اگر اس سے عذاب قبر مراد نہ ہو تو الْيَوْمَ کا ترتیب ما قبل کے ساتھ صحیح نہ ہوگا۔

احادیث نبویہ

دلیل چہارم : احادیث میں تو عذاب القبر اور ثواب القبر کا تذکرہ نہایت صراحت
 اور تواضع کے ساتھ وارد ہوا ہے اور عذاب قبر اور ثواب قبر کے ثبوت پر صحابہؓ اور تابعینؒ کا اجماع
 بھی ہے اس لیے اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے بہت سے فقہاء اور متکلمین نے منکر عذاب قبر

کی تکفیر کی ہے جیسا کہ عالمگیر یہ وغیرہ میں ہے۔ محقق ابن الہمام شارح ہدایہ ارشاد فرماتے ہیں :
 لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مُنْكَرِ الشَّفَاعَةِ وَالرُّؤْيَا وَعَذَابُ الْقَبْرِ
 وَالْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ لَا تَمُوتُ كَافِرًا لَتَوَرَّاتِ هَذِهِ الْأُمُورِ عَنِ الشَّارِحِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فتح القدیر مج ۲ باب الامامة)
 علامہ نوویؒ عذاب قبر کے بارے میں وارد ہونے والی احادیث کے متعلق فرماتے ہیں :
 وَالْأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ لَا تَحْصِي كَثِيرَةً : بطور نمونہ ان میں سے صرف دو احادیث
 یہ ہیں :-

حدیث عبد اللہ بن عمرؓ مرفوعاً : ” إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ
 بِالْفَزَادَةِ وَالْعُشْبِيِّ الْخِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۵ ج ۱)
 حدیث عائشہؓ : أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ
 فَقَالَتْ لَهَا عَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ : (متفق علیہ بحوالہ مذکورہ)

الْبَحْثُ الثَّانِي — فِي بَيَانِ مُرَادِ قَبْرِ

جاتا چاہیے کہ احادیث میں جو قبر کا ذکر آتا ہے اس سے کئی کام معروف گڑھا مراد نہیں ہے
 بلکہ اس سے مراد عالم برزخ یعنی مرنے کے بعد سے بعثت پہنچنے کی حالت مراد ہے خواہ کبھی میں
 مدفون ہو، یا دریا میں غرق ہو، یا جلا کر ہوا میں اڑا دیا جائے، یا جہاں کہیں بھی ہو وہیں مغذّب
 یا منعم ہوگا۔ بس کن چونکہ اکثر لوگ مٹی میں مدفون ہوتے ہیں۔ اس لیے اکثریت کی بناء پر قبر کا ذکر
 آتا ہے۔ باقی اس عالم کی وسعت کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ بعض عارفین کا قول ہے
 کہ عالم دنیا، اس عالم برزخ کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک ماں کا پیٹ تمام عالم دنیا کے سامنے
 ہے جس طرح حالت نوم موت و حیات کے درمیان ایک حالت ہے اسی طرح برزخ
 دنیا و آخرت کے مابین ایک عالم ہے اس کا ثبوت قرآن مقدس میں اس طرح ہے :-

” وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ط (پہلے المؤمنون)

قبر کے دو اطلاق ہیں ۱۔ قبر عرفی ۲۔ قبر شرعی - قبر عرفی سے مراد یہ معروف زمین اور گڑھا ہے جس کا بیان سابق میں گذرا ہے - اور قبر شرعی سے مراد عالم برزخ ہے - یہ زمینی معروف گڑھا مراد نہیں - کیونکہ پھر سوال ہو گا کہ وہ آدمی جو حریق یا غریق ہے یا ماکول فی بطن الحیوانات ہے - اسے تو اس معروف زمینی گڑھے میں دفن نہیں کیا جاتا، پھر چاہیے کہ اس کو بھی عذاب و نعمت راحت نہ ہو - کیونکہ وہ معروف قبر میں مدفون نہیں ہے - جبکہ باتفاق جمہور جیسے ہو، جہاں ہو معذب و منعم ہو گا - ولہذا شریعت مقدسہ کے اندر قبر سے مراد یہ معروف زمینی گڑھا نہیں بلکہ عالم برزخ ہے - حوالہ جات ملاحظہ ہوں :-

اقول : علامہ ہروی المعروف بملا علی قاری مرقات شرح مشکوٰۃ ص ۲۱۳ ج ۱ میرے فرماتے ہیں :-

کلّ مَا اسْتَقَرَّ فِيهِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَهُوَ قَبْرٌ :
 ثواب اسْتَقَرَّ فِيهِ تَعْمِيمٌ جہاں ہو وہی اس کی قبر ہے -
 دوئم : عقیدۃ الطحاوی جس میں امام طحاویؒ نے احناف کے عقائد ذکر فرمائے ہیں ص ۲۳ پر فرماتے ہیں :-

وَأَعْلَمُ أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ هُوَ عَذَابُ الْبَرْزَخِ فَكُلُّ مَنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لِلْعَذَابِ نَالَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ قَبْرًا وَلَمْ يَقْبَرْ :
 سَوْم : وَالْمُرَادُ بِالْقَبْرِ هَهُنَا عَالَمُ الْبَرْزَخِ قَالَ تَعَالَى "وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ" وَهُوَ عَالَمٌ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَهُ تَعَلُّقٌ بِكُلِّ مِنْهُمَا وَلَيْسَ بِهِ الْحَفْرَةُ الَّتِي يَدْفَنُ فِيهَا الْمَيِّتُ فَرُبَّ مَيِّتٍ لَا يَدْفَنُ كَأَنْفَرِيقٍ وَالْحَرِيقِ وَالْمَأْكُولِ فِي بَطْنِ الْحَيَوَانَاتِ يَعْذَّبُ وَيَنْعَمُ وَيَسْأَلُ (التعليق ص ۱۴ ج ۱)

چہارم : علامہ محدث عبدالحق دہلویؒ لکھتے ہیں :-
 و مراد بقبر عالم برزخ است کہ واسطہ است میان دنیا و آخرت و تعلق دارد بہر دو مقام نہ آں گورے کہ مردہ را در دو گور کنند - (اشعۃ اللغات ص ۱۴۱ باب اثبات عذاب القبر)
 ان حوالہ جات رد روشن کی طرح واضح ہوا کہ قبر سے معروف زمینی گڑھا مراد نہیں بلکہ عالم برزخ ہے -

الْبَحْثُ الثَّالِثُ — فی تحقیق کیفیت عذاب القبر

عرض حال

یقول ابوالاسعاد: انسان پیدا ہوتے ہی شارع موت پر اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی پہلی منزل پر موت سے ہنکنار ہو کر عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے اور عالم برزخ میں اسے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے فہم و ادراک سے ماورای ہے۔ ہمارے حواس خمسہ آنکھ کی بصارت، کان کی سماعت، زبان کا ذائقہ، ناک کا سونگھنا، ہاتھ کا لمس بھی حیات بعد الممات کے واقعات کا احساس و ادراک نہیں رکھتے۔ موت کے بعد قیامت تک کے زمانہ کا نام برزخ ہے۔ یہ دنیا و آخرت کی زندگی کے درمیان ایک وقفہ اور ایک پردہ ہے یعنی برزخ ایک ایسا حجاب ہے کہ اس کے حالات کا مشاہدہ ہماری نگاہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قوت ہی عطا نہیں فرمائی کہ وہ اہل برزخ کے حالات دیکھ سکے یا سن سکے۔

حدیث پاک میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خچر پر سوار ایک قبرستان سے گذر رہے تھے کہ خچر بکد کا، آپ نے اپنے ہمراہیوں سے فرمایا کہ اس قبرستان میں یہودیوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور میں جو کچھ سن رہا ہوں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں وہ تمہیں بھی سنا دے تو تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۲۵ ج ۱ باب اثبات عذاب القبر فصل اول) عالم برزخ کا عذاب و ثواب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مصلحت کے تحت انسان کی نظروں سے پس پردہ رکھا ہے۔ اس جہان رنگ و بو میں ایک لاکھ سے زائد انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے۔ یہ ایسا سلسلہ رشد و ہدایت تھا کہ لوگ ایمان نہ لانے کے باوجود انکی پاک بازی، راست گوئی اور بلند فی اخلاق کے متعرف تھے۔ اور ان کی پاکدامنی پر کسی بد اخلاقی کا داغ لگانے کی جرأت نہیں کر سکے۔ اس مقدس گروہ کا عقیدہ و اعلان ہے کہ مرنے کے بعد عالم برزخ میں انسان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے،

جو کہ قیامت تک رہتا ہے۔ مقام ہذا پر استدلال حدیث کی روشنی میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ میت کسی حالت میں بھی ہو وہ قبر کے اندر ہو یا باہر اس کا جسم آگ میں جلا کر اس کی راکھ دریا میں بہا دی گئی ہو یا ہوا میں اڑا دی گئی ہو۔ یا جانور کھا گئے ہوں ان تمام صورتوں میں برزخ کا عذاب و ثواب میت کو ہوتا ہے مگر آگے یہ کہ محل عذاب کیا ہے؟ روح پر فقط، روح مع الجسد عنصری پر، یا جسد مثالی پر۔ یہی تشریح مقام ہذا پر مطلوب ہے۔ بندہ نا اہل ابوالاسعاد اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے حسب توفیق ایزدی کوشش کی ہے جو مفہوم جمہور سلف و خلف کے ہاں معتبر و غیر مغنہ ہر اسے بیان کر دیا جائے۔ مگر یہ بندہ اس میں کہاں تک کامیاب رہا۔ یہ ناظرین و قارئین با تمکین کے عقل سلیم پر موقوف ہے کہ وہ جو فیصلہ فرمادیں۔ بقول علامہ شاطبیؒ

وَالْتَمَّاهِیْ اَعْمَالُکُمْ بِنِیَّتِہَا خُذْ مَا صَفَا وَاحْتَمِلْ بِالْفَقْرِ مَا کَدَّ

ترجمہ: اور یہ مجموعہ تو صرف ایسے اعمال ہیں جو اپنی نیت کے موافق ہیں پس جو مضمون صاف اور صحیح ہو اس کو تو تو لے لے۔ جو گدلا (غلط) ہو اس کو معافی کے باعث برداشت کر لے۔ آدمم بر سر مطلب۔ اس بات میں کہ محل عذاب کیا ہے؟ صرف روح پر ہوتا ہے، یا صرف جسم پر ہوتا ہے؟ یا دونوں پر ہوتا ہے۔ اس میں فرق اسلامیہ کے مذاہب مختلف ہیں۔ یہاں صرف اہم اور مشہور مذاہب کے بیان پر اکتفا کر رہا ہوں۔

عبداللہ بن کرام اور ابوالحسن مالکی وغیرہ کا مذہب یہ ہے کہ عذاب صرف جسم پر ہوتا ہے۔ لیکن جس جسم پر عذاب ہو رہا ہے اس میں کسی قسم کی بھی حیات نہیں ہے اس سے روح کا کوئی تعلق نہیں۔ بالکل بے جان ہونے کے باوجود جسم پر عذاب مانتے ہیں یہ آتنا احمقانہ مذہب ہے کہ قابل تردید بھی نہیں مشہور متکلم علامہ خیالیؒ شرح عقائد کے ص ۱۱۹ حاشیہ ۵ پر ارقام فرماتے ہیں

وَجَوْنًا بَعْضُهُمْ تَعْلِيْقُ يَبْ غَيْرِ الْحَيِّ وَلَا شَكَّ أَنَّ سَفْسَاطَةً

علامہ ابن حزم ظاہریؒ اور ابن میسرہؒ، ابن قیمؒ ان لوگوں

کا مذہب یہ ہے کہ برزخ میں عذاب و ثواب صرف روح کو ہوتا ہے جسم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ مذہب احادیث صریحہ ظاہرہ کے خلاف ہے

کیونکہ عذاب قبر کی روایات اس پر دال ہیں کہ یہ معاملہ جسم پر ہو رہا ہے۔ مشکوٰۃ شریف ص ۴۲
باب آداب الخلاء کی فصل اول میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ان دونوں پر ٹہنی گاڑی
ہے۔ یہ حدیث صراحۃً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عذاب اسی گڑھے میں ہو رہا ہے۔
تیز احادیث میں تصریح ہے۔ یُقَالُ لِلْمَرْصِ التَّعْمِي عَلَيْهِ فَيَلْتَمِسُ عَلَيْهِ فَيَخْتَلِفُ
أَضْدَاعُهُ يَهِيَ الْفَاظُ صِرَاحَةً عَذَابِ جَسْمٍ پر دلالت کر رہے ہیں۔

صوفیاء کرام کا مذہب یہ ہے کہ روح مع الجسد المثنائی پر عذاب
ہوتا ہے نہ کہ جسد عنصری پر یعنی یہ حضرات جسد مثنائی پر وقوع عذاب
کے قائل ہیں۔ چنانچہ علامہ محمد انور شاہ صاحب کشمیریؒ فرماتے ہیں :-

” وذهب الصوفية الى انه جسد المثنائي وهو اكشف عن علم
الامواح واللفظ من علم الاجساد رفيض الباري ص ۲۹۲ ج ۲ “
نیز فرماتے ہیں :-

” قال الصوفية انه بالجسد المثنائي دون المتر الى رفيض الباري ص ۱۸۶
توقیف و تفویض محض، یعنی کیفیت عذاب رب ذوالجلال
ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ عذاب ہوتا ہے۔
چنانچہ علامہ ابن الہمام سامرہؒ میں فرماتے ہیں :-

العداب حق واليكف مَفُوضٌ إِلَى اللَّهِ جَلَّ شَانُهُ وَمِنْهُمَا
مِنْ الْحَنْفِيَّةِ مَنْ أَوْجِبَ التَّصَدِيقَ بِذَلِكَ أَيْ الْعَذَابَ
الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ وَمَنْعَ مِنَ الْاِسْتِفَالِ بِالْكِفِيَّةِ أَيْ بِالْكِفِيَّةِ
عَوْدِ الرُّوحِ وَالْاِدْرَاكِ كُلِّ طَرِيقِهِ هُوَ التَّفْوِيزُ أَيْ تَفْوِيزُ
عِلْمِ كَيْفِيَّتِهِ ذَلِكَ إِلَى الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا هُوَ شَانُ السَّلَفِ
فِي تَفْوِيزِ عِلْمِ مَا يَشْكُلُ ظَاهِرُهُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى (سَامِرہ ص ۳۳)

اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک عذاب ثواب جسد عنصری مع الروح
پر ہوتا ہے اور جسم میں نوع من الحیات ہوتی ہے۔ لیکن یہ
مذہب پنجم

حیات ایسی نہیں ہوتی جس میں کھانے پینے وغیرہ کی ضرورت ہو اور جس میں رُوح جسم کے اندر تصرف اور تدبیر کرتی ہو اس وقت جو دنیا میں ہماری حیات ہے اس میں رُوح کا جسد سے تدبیر و تصرف کا تعلق ہے اور ایسے تعلق سے جسم کی حرکات محسوس ہوتی رہتی ہیں اور اسے کھانے پینے کی احتیاج ہوتی ہے۔ قبر میں رُوح کا جسد سے تعلق تو ہے جس سے نوع من الحیات پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ تعلق تدبیر و تصرف کا نہیں ہے وہ دنیا میں تھا اور ختم ہو گیا ایسا تعلق دوبارہ صرف آخرت میں ہوگا۔

موقف اہل السنۃ والجماعۃ کے دلائل

اہل السنۃ والجماعۃ نے عذاب قبر کے بارہ میں جو موقف اختیار کیا ہے یہ بالکل احادیث صحیحہ صریحہ کے مطابق ہے چند دلائل ملاحظہ فرمادیں۔

مُتَدَلِ اَوَّل۔ مشکوٰۃ شریف ص ۲۲ ج ۱ فصل اوّل باب اثبات عذاب القبر میں حضرت انسؓ کی روایت ہے ”اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِہٖ اَتَاہُ مَلٰکَئِکَۃٌ“ اس سے معلوم ہوا کہ جس قبر میں اس بندہ کو دفن کرنے والوں نے رکھا ہے وہیں فرشتے آتے ہیں سوال و جواب وہیں ہوتا ہے۔ پھر اسی روایت میں ہے یُقْعَدُ اِنِّہُ یہ بٹھانا بھی جسم کی کیفیت ”لِیَسْمَعُہَا مِنْ یَلِیْہِ غَیْرَ الثَّقَلِیْنِ“ یہ لفظ صراحۃً بتاتے ہیں کہ یہ معاملات اس قبر میں ہوتے ہیں۔ **مُتَدَلِ دَوِّم**۔ مشکوٰۃ شریف ص ۲۲ ج ۱ فصل اوّل باب اثبات عذاب القبر حضرت زید بن ثابتؓ کی روایت ہے ”فَقَالَ اِنَّ هٰذِہٖ الْاُمَّۃُ تَبْتَلٰی فِی قُبُورِہَا“ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس گڑھے میں یہ جسم خاکی رکھا گیا ہے وہیں عذاب ہو رہا ہے اس لیے تو انہیں قبروں کے پاس پہنچ کر سواری بد کی ہے۔

مُتَدَلِ سَوِّم۔ مشکوٰۃ شریف ص ۲۲ ج ۱ باب آداب الخلاء فصل اوّل میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزے اور فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے ”قَالَ مَرَّ النَّبِیُّ بِقَبْرَیْنِ فَقَالَ اِنَّہُمَا لَیُعَذَّبَانِ“ پھر ان دونوں پر ٹہنیاں گاڑیں۔ یہ روایت صراحۃً اس بات پر دلالت

کرتی ہے کہ یہ عذاب اسی گڑھے میں ہو رہا ہے جس کے پاس سے صفحہ گزرے تھے۔
مستدل چہارم۔ مشکوٰۃ شریف ص ۲۵۱ ج ۱ باب اثبات عذاب القبر فصل ثانی
 حضرت برادر بن عازب کی طویل روایت ہے اس میں تصریح ہے ”ويعاد روحه في
 جسد“ کہ روح کا جسم میں اعادہ کیا جاتا ہے اس سے تو بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ جسم
 مع الروح پر عذاب و ثواب ہو رہا ہے اور روح کا جسد کے ساتھ تعلق ہے۔

يقول ابوالسعاد: حضرت برادر بن عازب کی روایت پر بہت اعتراضات
 کیے گئے ہیں (خصوصاً علامہ ابن حزم ظاہری نے روایت برادر بن عازب کو لیس بشیء ثابت کرنے
 کی بڑی کوشش کی ہے) تو ان سب کے شافی، کافی، کافی دافی جوابات علماء نے دے دیئے ہیں۔
 مَنْ شَاءَ فَلْيَطْلِعْ كِتَابَ الرُّوحِ لِلْحَافِظِ ابْنِ الْقَيِّمِ۔

ثانیاً: اگر روایت برادر بن عازب سے دلیل نہ بھی پکڑی جائے تو بھی کوئی مُفَرَّہ نہیں
 کیونکہ ہمارا مقصد صحیحین کی حدیثوں (بحوالہ مشکوٰۃ شریف) سے ہی واضح ہو جاتا ہے۔
 ثالثاً: اس بندہ ناکارہ نے حسبِ توفیق ایزدی حضرت برادر بن عازب کی روایت پر
 ہونے والے چند اعتراضات کے مختصر جوابات دینے کی کوشش کی ہے جو معتبر کتابوں کے حوالے
 نقل کرنے کے بعد پیش خدمت ہوں گے

کتب معتبرہ سے چند حوالہ جات

حوالہ جات میں عربی عبارت کے متن کا مکمل اردو ترجمہ کرنے کے بجائے صرف مفہوم اور
 منطوقاً اشارہ کر دیا گیا ہے تاکہ طوالتِ کلام سے بچا جاسکے۔ فافہم یا ایہا التالی
 محقق و مدقق علامہ ابن الہمام رقم طراز ہیں :-

حوالہ اول

” وَلَئِنْ كَانَ الْحَقُّ أَنَّ الْمَيِّتَ الْمُعَذِّبَ فِي قَبْرِهٖ
 تَوْضِعُ فِيهِ الْحَيَاةُ بِقَدْرِ مَا يَحْسُ بِالْأَلَمِ وَالْبَشِيَّةِ لَيْسَتْ لِبَشَرٍ
 عِنْدَ أَهْلِ السَّنَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُتَفَرِّقَ الْأَجْزَاءِ بِحَيْثُ لَا تَتَمَيَّزُ الْأَجْزَاءُ
 بَلْ هِيَ مُخْتَلِطَةٌ بِالْثَرَابِ فَعَذَابُ جَعَلَتْ الْحَيَاةُ فِي تِلْكَ الْأَجْزَاءِ
 الَّتِي لَا يَأْخُذُهَا الْبَصَرُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى ذَٰلِكَ لَقَدِيرٌ “ فتح القدیر ص ۲۵۱ ج ۲

مطبوعہ احیاء التراث العربی بیروت

مسئلہ ابن الہمام کی عبارت کا مفہوم واضح ہے کہ جسم پر عذاب ہونے کے لیے یا روح کا جسم سے تعلق ہونے کے لیے بقاء البنیۃ شرط نہیں ہے یعنی اس کے لیے جسم کے ڈھانچہ کا محفوظ رہنا شرط نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جسم کے کل یا بعض اجزاء جو مٹی میں مل چکے ہوں کہ جن کی تمیز مشکل ہو۔ روح کا تعلق قائم کر کے ان میں نوع من الحیاء پیدا کر کے عذاب و ثواب دے۔ فافہم و تدبر! تھا التالی۔

امام نووی شارح صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۸۵ و ج ۳ ص ۲۸۶ باب عرض

حوالہ دوم

مقعد المیت من الجنة والنار علیہ۔ میں اس

مسئلہ پر بحث فرمائی ہے۔ مذاہب نقل کرنے کے ساتھ ساتھ شبہات کے بھی جوابات ارشاد فرمائے ہیں اور مسلک اہل السنۃ والجماعۃ کو واضح کیا ہے فرماتے ہیں:-

”ثَوَّ الْمَعْدَبِ عِنْدَ أَهْلِ السَّنَةِ الْجَسَدَ لِعَيْنِهِ أَوْ بَعْضَهُ

بَعْدَ إِعَادَةِ الرُّوحِ إِلَيْهِ أَوَّلَى أَجْزَاءِ مِنْهُ“

اعادۃ الروح کے الفاظ دال برسلک اہل السنۃ والجماعۃ ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:-

حوالہ سوم

”وذهب ابن حزم وابن هبيرة الى ان السؤال

يقع على الروح فقط من غير عود الى الجسد وخالقهم الجمهور

فقالوا تعاد الروح الى الجسد او بعضه كما ثبت في الحديث

و لو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بدنك اختصاص“

رفستح البساری شرح صحیح بخاری باب ما جاء فی عذاب القبر

ج ۳ ص ۲۳۵ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت

عبارت مذکورہ کے الفاظ ”تعاد الروح الى الجسد او بعضه“ واضح طور پر دال بر

سلک اہل السنۃ والجماعۃ ہیں خصوصاً کما ثبت فی الحدیث کے الفاظ۔

فقہ اکبر میں ہے:-

حوالہ چہارم

سؤال منكرو تكبير حق في القبر و اعادۃ الروح

الى الجسد في قبره حق و ضفطة القبر حق و عذابه حق
 للکافرین کلمہ اجمعین و بعض عصاة المؤمنین - ۶۶
 اسی عبارت کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں
 اعلم ان اهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميت
 نوعاً حياً في القبر بقدر ما يتألم ويلتذ (شرح فہ اکر ص ۱۲)
 مطبوعہ مطبع مجتہبی دہلی

ملا علی قاریؒ باب اثبات عذاب القبر کی دوسری حدیث کی
 حوالہ پنجم شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

وفیه دلالة على حياة الميت في القبر لأن الاحساس بدون
 الحياة مُمتنع عادة - رمرقہ شرح مشکوٰۃ ص ۱۹۸ ج ۱ - باب
 اثبات عذاب القبر -

حدیث برائہ بن عازب پر اعتراضات اور ان کے جوابات

جن احادیث صحیحہ سے جہنم اور اہل السنۃ والجماعۃ نے اپنے مسلک پر دلیل پکڑی ہے
 ان میں ایک حدیث حضرت برائہ بن عازبؓ بھی ہے اس میں یہ لفظ ہیں ”یعاد روحہ
 فی جسدہ“ اس کی سند پر کچھ اعتراضات کئے گئے ہیں اور معتزنین میں سرفہرست
 حافظ ابن حزمؒ ہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اس حدیث کو گرا نے کی۔ یہاں ان
 اعتراضات کو نقل کر کے مختصراً جواب دیں گے۔ مزید تشریح مَنْ شَاءَ فَلْيَطْلِعْ کتاب
 الروح للحافظ ابن القیثؒ۔

اس حدیث پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس کو حضرت برائہؓ
 سے نقل کرنے والے زاذان ہیں اور وہ ”یعاد روحہ“

الی جسدہ“ والی زیادتی نقل کرنے میں متفرد ہیں۔ لہذا منفرد کی زیادتی غیر مقبول ہے۔

جواب اول یہ ہے کہ زاذان ثقہ ہیں بہت سے ائمہ حدیث نے ان کی توثیق کی ہے۔ یحییٰ بن معینؒ نے ان کی توثیق کی ہے۔ حمیدؒ بن بلال نے ان کے بارے میں کہا ہے ”ہو ثقہ لا تسئل عن مثل هؤلاء“ (کتاب الروح ص ۵) یحییٰ بن معین کا قول حافظؒ نے نقل کیا ہے ”ثقہ لا یسئل عن مثله“ (تہذیب التہذیب ص ۲۳ ج ۲)

محمدؐ میں کا یہ متفقہ قاعدہ ہے کہ ثقہ اگر کسی حدیث میں کوئی زائد بات نقل کرے جس کو دوسرے نقل نہیں کرتے تو یہ زیادتی مقبول ہوتی ہے۔ لہذا اگر زاذان متفرد بھی ہوں اس زیادتی کے نقل کرنے میں تب بھی قواعد محمدؐ میں کی ردشنی میں اسے قبول کرنا پڑے گا۔

جواب دوم حضرت براہؒ سے اس حدیث کو نقل کرنے میں زاذان متفرد نہیں ہے بلکہ ان کے اور بھی متابعات ثقات ملتے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن القیمؒ کتاب الروح میں فرماتے ہیں ”وقدر واہ عن البراء بن عازب جماعۃ غیرہ اذان منہم عدی بن ثابت و محمد بن عقبہ و مجاہد (کتاب الروح ص ۵)

اس کے بعد متابعت دالی روایات پیش کی ہیں :

متابع اول حافظ ابن مندہ کی کتاب کتاب الروح والنفس میں اس سند سے یہ حدیث ہے :-

اخبرنا محمد بن یعقوب بن یوسف قال حدثنا محمد بن السفار انا ابو النضرهاشم بن القاسم ثنا عیسیٰ بن المسیب عن عدی بن ثابت عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الانصار (کتاب الروح ص ۵ بحوالہ کتاب الروح والنفس للحافظ ابن مندہ)

اس طویل حدیث میں ”تعاذروا“ کے لفظ کے بجائے ”فتدروا“ وحہ“ اتی مضجعہ“ کے لفظ ہیں۔ اس سند میں حضرت براہؒ سے نقل کرنے والے

ذاذان نہیں بلکہ عدی بن ثابت ہیں۔ اور عدی سے نقل کرنے والے منہال نہیں بلکہ عیسیٰ بن مسیب ہیں۔

ابن مندہ نے ایک اور سند پیش کی ہے: من طریق بن سلمة عن خصيف الجزري عن مجاهد

مُتَمَلِّحٌ دَوِّمٌ

عن البراء بن عازب، اس میں براء سے نقل کرنے والے مجاہد ہیں اور مجاہد سے نقل کرنے والے منہال نہیں بلکہ خصیف جزری ہیں۔ غرضیکہ نہ زاذان مُتَمَلِّحٌ دَوِّمٌ نہ منہال مُتَمَلِّحٌ دَوِّمٌ دونوں پر تفرد کا الزام غلط ہے۔

اعتراض دَوِّمٌ: اس حدیث پر یہ کیا گیا ہے کہ زاذان کو حضرت براءؓ سے سماع حاصل نہیں۔ لہذا یہ روایت مستطیع ہوئی۔

جواب: یہ الزام بھی غلط ہے اَوَّلًا اس لیے کہ رجال کی تمام کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے کہ زاذان جن صحابہ کرامؓ سے روایت کرتے ہیں وہ حضرت براءؓ بن عازب ہیں (کما فی تہذیب التہذیب ص ۲۰۲ ج ۳)۔ ثانیًا: صحیح ابو عوانہ میں سماع کی تصریح موجود ہے (کتاب الروح ص ۵۹ ج ۳) یعنی زاذان اس کو سَمِعْتُ البراء کہہ کر نقل کرتے ہیں اس کے بعد کسی قسم کا خلجان باقی نہیں رہنا چاہیئے۔

اعتراض سوّمٌ۔ اس حدیث کو زاذان سے نقل کرنے والے منہال بن عمرو ہیں اور منہال ضعیف ہیں۔ لہذا یہ حدیث قابل قبول نہیں کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہوگی۔

جواب: منہال کو ضعیف کہنا غلط ہے اس لیے کہ بہت سے ائمہ رجال نے ان کی توثیق کی ہے۔ حافظ ابن القیمؒ اپنی کتاب، کتاب الروح میں فرماتے ہیں:۔

فالمُنْهَالُ أَحَدُ الثَّقَاتِ الْعَدُولِ قَالَ ابْنُ مَعْلَيْنِ الْمُنْهَالُ ثِقَةٌ

وَقَالَ الْمَجْلِدُ كُوفِي ثِقَةٌ (کتاب الروح ص ۵۹) اسی طرح حافظ ابن حجرؒ

نے بھی ان کی توثیق فرمائی ہے (تہذیب التہذیب ص ۲۰۲ ج ۱۰)

حقیقت جرح بر منہال

منہال بن عمرو پر جو جرح کی گئی ہے وہ مفصلًا تہذیب التہذیب میں موجود ہے۔

مختصراً عرض ہے کہ منہال بن عمرو کے گھر سے کسی نے گانے کی آواز سُنی۔ حافظ ابن حجرؒ ارشاد فرماتے ہیں:-

ولیس علی المنہال جرح فی ما حکلی ابن ابی حاتم فذلک حکایۃ المتقدمہ
آخر میں حافظ ابن القیمؒ فرماتے ہیں:-

وجرحہ بهذا تستغنی ظاہرہ رتھذیب التھذیب ص ۳۲ ج ۱۰
یعنی اس بنا پر ان پر جرح کرنا کھلی بے انصافی ہے اس لیے کہ اولاً تو یہ متیقن نہیں کہ
انہی کے گھر سے آواز آرہی تھی ہو سکتا ہے کہ پڑوس کے گھر سے یہ آواز آئی ہو۔ ثانیاً اگر انہی
کے گھر سے آئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں موجود نہ ہوں۔ یا یہ بات ان کے علم میں نہ ہو۔ اس لیے
اس بنا پر جرح بعید از انصاف ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے یہ بھی نقل کیا ہے۔

قال وہب بن جریر عن شعبۃ ائیت منزل المنہال فسمعت
منہ صوت الطنبور فرجعت ولما سئلہ قلت فہذا سألہ

عسلی کان لا یعلم رتھذیب التھذیب ص ۳۲ ج ۱۰

اس سے ثابت ہوا کہ شعبہ کو اس بات کی ہرگز اور بالکل تحقیق نہیں ہوئی کہ واقعی یہ آواز
ان کے اختیار میں تھی اور ان کے علم میں تھی۔

يقول ابوالاسعاد : اگر علی سبیل التثلیل تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ زیادتی "یساد
روحہ الی جسدہ" منہال بن عمرو کی وجہ سے ضعیف ہے تب بھی اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ کار
وفا رہا ممکن نہیں۔ اس لیے کہ عند الحدیث حدیث ضعیف کو اگر تلقی بالقبول کا شرف حاصل ہو جائے
تو وہ حدیث صحیح کے حکم میں ہوتی ہے۔ آپ کو بہت سے مسائل کی احادیث ایسی نظر آئیں گی
کہ جن کی سند پر کلام ہے لیکن اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے اس کو اکثر تسلیم کرتے ہیں۔ سنن
ترمذی شریف میں اس کی بہت سی مثالیں آسانی سے مل سکتی ہیں۔ امام ترمذیؒ حدیث کی سند پر کلام
فرماتے ہیں اس کے بعد یوں گویا ہوتے ہیں "والعمل علیہ عند اهل العلم"
آخر میں حدیث مذکورہ کی صحت کے بارہ میں ائمہ حدیث سے دو شہادتیں پیش کرنا
مناسب سمجھتا ہوں:-

شہادت اولیٰ | حدیث کے مشہور امام حافظ ابو عبد اللہ الحاکم اپنی کتاب "المستدرک" میں فرماتے ہیں :-

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَقَدْ احْتَجَّ
جَمِيعًا بِالْمَنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو وَنَزَّادَانَ ابْنِ عَمْرِو الْكِنْدِيِّ وَفِي
هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ كَثِيرَةٌ لِأَهْلِ السُّنَنِ وَقَمَعَ
لِلْمُبْتَدِعَةِ - (مُستدرک حاکم ص ۲۹ مطبوعہ دار الفکر بیروت)

شہادت ثانیہ | حافظ ابن قیمؒ اس حدیث کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں "هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ مَشْهُورٌ مُسْتَفِيدٌ

صَحَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُقَّاطِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُتَرَدِّدِينَ فِيهِ
طَعْنٌ فِيهِ بَلْ رَوَاهُ فِي كُتُبِهِمْ وَتَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَجَعَلُوهُ أَصْلًا
مِنْ أَصُولِ الَّذِينَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ وَسَأَلَهُ مَنْكَرٌ وَنَكِيرٌ
وَقَبْضُ الْأَرْوَاحِ وَصُعُودُهَا إِلَى بَيْنِ يَدَيِ اللَّهِ ثُمَّ رَجَوْعُهَا إِلَى الْقَبْرِ -
(کتاب الروح ص ۵۵)

اختتامیہ | اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ
احادیث کثیرہ، صحیحہ، صریحہ کے مطابق اہل السنۃ

والجماعۃ کے نزدیک عذاب اسی دفن کیے ہوئے جسم پر ہوتا ہے اور روح کے تعلق سے
اس میں ایک گونہ حیات ہوتی ہے۔ اور اس میں جو اہم اشکالات تھے۔ ان کے جواباً
کا خلاصہ حسب تو ضیح ایزدی پیش کر دیا ہے۔ مزید مَن شَاءَ فَلْيَطْلِعْ إِلَى كُتُبِ
الْمُطَوَّلِ - وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ !

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ط

ابوالاسعاد یوسف جاجردی

نزیل جامعہ اسلامیہ بدر العلوم حمادیہ

رجیم یارخان - ۲۶/۶/۱۴۲۳ھ

الفصل الاول

یہ پہلی فصل ہے۔

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي
الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
فَدَاكَ إِلَيْكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا بِالنُّقُولِ الثَّابِتِ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

ترجمہ : روایت ہے حضرت
براء بن عازب سے وہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم سے راوی ہیں فرمایا کہ مسلمان ہے
جس وقت قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو
گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی
معبود نہیں، بلاشبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں، اور یہی مطلب ہے
اس ارشاد ربانی کا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں
کو ثابت و قائم رکھتا ہے جو ایمان لاتے
ہیں مضبوط اور محکم طریقہ پر ثابت رکھنا دنیا
کے زندگی میں اور آخرت میں۔

قَوْلُهُ الْمُسْلِمُ : مقام ہذا پر ایک سوال ہوتا ہے :

سوال : لفظ مُسْلِمٌ مذکر مؤنث پر بولا جاتا ہے حالانکہ قبر میں سوال مذکر مؤنث دونوں سے ہوگا مگر حضرت نے مذکر کی تخصیص کیوں فرمائی ؟

جواب اول : الْمُسْلِمُ کی الف لام جنس کی ہے اور مُسْلِمٌ کا معنی ہے مَنْ أَسْلَمَ جو بھی اسلام لائے خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو لہذا عمومیت کی وجہ سے مذکر مؤنث دونوں کو شامل ہے۔

جواب دوم : یہ کہ مُسْلِمٌ سے مُذَكَّرٌ مراد ہے۔ مگر ذات باری تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے کہ

احکام کے اندر جوانوں کو خطاب فرماتے ہیں۔ لیکن عورتیں تبعاً آجاتی ہیں۔ کما فی قولہ تعالیٰ ”کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ“ جب کہ فرصتِ صیام میں رجال و نساء دونوں برابر ہیں مگر خطاب رجال کو ہے۔

قولہ اِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ : یعنی جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے۔
سوال : یہ سوال تو ہر میت سے ہوتا ہے قبر میں دفن ہو یا نہ ہو پھر قبر کی تخصیص کیوں کی گئی۔
جواب : شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعۃ اللغات میں فرماتے ہیں کہ یہاں قبر سے اصطلاحی قبر یعنی معرُوف زمینی گڑھا مراد نہیں بلکہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے یعنی جہاں میت موجود ہو جس حالت و جس کیفیت میں ہو کَمَا مَرَاتُهَا۔

قبر کے دو اطلاق ہیں ایک فقہاء حضرات کا دوسرا متکلمین حضرات کا۔
فقہاء حضرات کے نزدیک قبر کا اطلاق اس گڑھے پر ہے جس میں لاش رکھی ہوتی ہے کیونکہ فقہاء حضرات بحث کرتے ہیں احکام کی اور احکام اس گڑھے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ متکلمین حضرات کے نزدیک قبر اس گڑھے کا نام نہیں بلکہ برزخ کا نام قبر ہے اس لیے ان کی بحث عذاب و تنعیم سے ہے اور عذاب و تنعیم کا تعلق اس گڑھے کے ساتھ نہیں کیونکہ اس گڑھے میں عذاب قبر نہیں ہوتا بلکہ برزخ میں عذاب ہوتا ہے تو اس سے یہ سوال دفع ہو گیا جیسا کہ سابق میں گذرا کہ ایک آدمی کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے اور اس کو پھلیاں وغیرہ کھا جاتی ہیں اور اس کو قبر میں دفن نہیں کیا گیا تو پھر اس کو عذاب کیسے ہو رہا ہے کیونکہ یہ دفن نہیں کیا گیا تو متکلمین حضرات یہی جواب دیتے ہیں کہ قبر سے مراد برزخ ہے اور برزخ میں ہر ایک پہنچ جاتا ہے یہ گڑھا مراد نہیں۔ اب اس برزخ کی تشریح ہو جائے کہ برزخ کا کیا معنی ہے۔

تشریح برزخ

برزخ کے دو معنی ہیں لغوی و اصطلاحی۔
لغوی معنی : آڑ اور حدِ فاصل کے ہیں : کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ”وَمِنْ وَرَائِهِمُ
بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ“ ط (رَبِّ الْمُؤْمِنُونَ)

اصطلاحی معنی : دنیا کے بعد اور آخرت سے پہلے ”هُوَ مَا بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“ (کتاب الروح ص ۹) ”واسطہ است میان دنیا و آخرت“ (اشعۃ اللمعات) بعض صوفیاء اس کو عالم مثال بھی کہتے ہیں۔

سوال | تم کہتے ہو کہ عذاب قبر سے عذاب برزخ مراد ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر فرماتے ہیں۔ دوسرے محدثین حضرات بھی عذاب قبر کہتے ہیں نہ کہ عذاب برزخ۔

جواب | عذاب برزخ کو عذاب قبر کہنا باعتبار غالبیت کے ہے کیونکہ اکثر طور پر مردوں کو قبروں میں دفن کیا جاتا ہے یہ شاذ و نادر ہے کہ کسی کو آگ میں جلا یا جائے تو غالبیت کی بناء پر عذاب قبر کہا۔
وُسَمِيَ عَذَابُ الْقَبْرِ وَنَجِيعُهُ وَاتَّه رَوْضَةٌ أَوْ حَفْرَةٌ نَارٍ بِاعْتِبَارِ غَالِبِ الْخَلْقِ (کتاب الروح ص ۹)

سوال | قولہ تَزَلَّتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ: یہ آیت عذاب قبر کے بیان میں نازل ہوئی۔ اس آیت میں مؤمن کو عذاب ہونے کا کوئی ذکر نہیں بلکہ مؤمن کے ثابت رہنے کا ذکر ہے۔ پھر یہ کیسے فرمایا کہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سوال کو یوں بھی پیش کیا جاسکتا ہے کہ سورۃ ابراہیم کی آیت ۲۷ ہے اور سورۃ ابراہیم تو رکئی ہے اور احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو عذاب قبر کا علم مدینہ منورہ میں ہوا۔ اب یہ آیت عذاب قبر کے لیے کیسے ہو سکتی ہے ؟

جواب اول - سورۃ ابراہیم کی اس خاص آیت کو مدنی مانا جائے لیکن یہ کہیں طُرُقِ صحیحہ سے منقول نہیں۔

جواب دوم | مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ ”بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ“ سے مراد کلمہ شہادت ہے اور حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ”فِي الْآخِرَةِ“ سے مراد قبر ہے اور قبر سے مراد عالم برزخ ہے۔

جواب سوم | آیت میں لفظ ”فِي الْآخِرَةِ“ وارد ہوا ہے۔ اور آخرت دو ہیں۔ آخرت قریبہ یعنی عالم برزخ و آخرت بعیدہ یعنی عالم حشر۔

لفظ آخرت اپنے عموم کی وجہ سے دونوں کو شامل ہے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤمنین کے متعلق ثابت قدم رکھنے اور کافروں کے متعلق ثابت قدم نہ رہنے کا وہ حصہ جو قیامت کے متعلق تھا وہ مکہ معظمہ ہی میں منکشف ہو گیا، اور دوسرا حصہ یعنی عذاب قبر اور نعیم قبر مدینہ منورہ میں منکشف ہوا۔ پس آیت کے نکلنے اور آیت کے عذاب قبر کے بارہ میں نازل ہونے میں کوئی تنافی نہیں رہی۔

قَوْلُهُ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ - قبر میں تین سوال ہوں گے۔ ۱۔ رب کے متعلق ۲۔ مذہب کے متعلق۔

سوال : ان تین کی تخصیص کیوں ہے ؟

جواب : انسان دنیا میں تین تعلق قائم کرنے کے لیے آیا ہے :-

۱۔ اول مالک سے جس کا سوال مَنْ رَبُّكَ سے ہوگا۔

۲۔ دوم رسول سے جس کا سوال مَنْ نَبِيُّكَ سے ہوگا۔

۳۔ سوم مذہب سے جس کا سوال مَنْ دِينُكَ سے ہوگا۔

تخصیص کی وجہ بھی یہی تین تعلق ہیں اور یہی مدارِ نجات ہیں۔

قَوْلُهُ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٍ :

سوال : یہ ہے کہ سوال تو صرف یہ تھا مَنْ رَبُّكَ تو جواب میں نبی کا اضافہ کیوں کیا گیا۔

جواب اول : دراصل سوال میں مَنْ رَبُّكَ وَمَنْ نَبِيُّكَ تھا لیکن راوی نے اختصار

کر دیا جس پر دوسری روایت دال ہے۔

جواب دوم : چونکہ مؤمن کو یقین ہوگا کہ دوسرا سوال نبوت ہی کے بارہ میں ہوگا اس لیے

خوشی و مسرت میں سوالوں سے قبل ہی جواب دے گا۔ خلاصہ یہ کہ غایت سرور کی وجہ

جواب میں اضافہ کر دیا۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت انس رضی

سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جائے گا،

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ الْبَدَنَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَ

تَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ
لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَنَا هُ مَلَكَانِ
فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ
تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ

اور اس کے ساتھی لوٹتے ہیں تو وہ ان کی
جوتیوں کی آواز سنتا ہے اور اس کے پاس
دو فرشتے آتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، پھر
کہتے ہیں کہ تو اس صاحب کے متعلق کیا کہتا
تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔

قَوْلُهُ تَوَلَّى : تَوَلَّى كِي تَشْرِيحُ خُودِ حَدِيثِ پاك هِي هِي جيسا كه مسلم شَرِيف كِي رِوَايَتِ
كِي الْفَاظُ هِي اِذَا اِنْصَرَفُوْا تَوَلَّى كِي تَوَلَّى مَعِ پَهْرَا مَراد هِي
قَوْلُهُ لَيَسْمَعُ : يِهْ يَفْتَحُ اللّٰمُ هِي لَتَاكِيدُ -
قَوْلُهُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ : قَرْعُ مَعْْنٰى صَوْتِ نِعَالِ بِكْسَرِ النُّونِ جَمْعُ نَعْلٍ مَعْْنٰى جُوتِي
يَعْنِي جُوتِيُوں كِي كَهْرُ كَهْرَاهُٹِ يِهْ جُمْلَهْ حَالِيَهْ هِي اِس مَعِ پَهْلُو دَاوْمَقْدَرُ هِي - وَارِسَتْهُ اَوْرَا اَنَا هُ جَزَا
هِي اِذَا وُضِعَ كِي يَارِسَتْهُ لَيَسْمَعُ جَزَا مَراد هِي اَوْرَا اَنَا هُ جُمْلَهْ حَالِيَهْ هِي ، اِس مَعِ قَبْلُ قَدْ مَقْدَرُ
هِي اَيُّ قَدْ اَنَا هُ -

فائدہ
جو حضرات سماعِ موتی کے قائل ہیں وہ روایت مذکورہ سے دلیل پکڑتے
ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مُردہ دفن کر کے دایس ہونے
والے آدمیوں کی جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے تو معلوم ہوا کہ سماع ثابت ہے۔ بندہ ابوالاسماء
عرض گزار ہے کہ اس کی مکمل بحث ”الْمَذْهَبُ الْمَأْثُورُ فِي بَيَانِ عَدَمِ
سَمَاعٍ مَنْ فِي الْقَبْرِ“ (زبدِ طبع) میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

ثانیاً جو حضرات سماعِ موتی کے قائل ہیں وہ سماعِ کلی کے قائل ہیں۔ جب کہ حدیث
مذکورہ میں سماعِ جزئی کا اثبات ہے کیونکہ حدیثِ پاک کے الفاظ ہیں أَصْحَابُهُ اور نِعَالِهِمْ
کی ضمیر أَصْحَابُ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لہذا صرف ان کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے
نہ کہ ہر آواز۔

ثالثاً یہ حدیث خبر واحد ہے جب کہ قرآنِ مقدس کے اندر نص قطعی آپسی ہے نہ

”وَمَا أَنْتَ بِمُصْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ“ اور حضرت امام اعظمؒ کے نزدیک نص قطعی کے مقابلہ میں جب خبر واحد آجائے تو نص قطعی کو اپنے مؤرد پر بند کرتے ہوئے خبر واحد میں تاویل کریں گے۔ چنانچہ اب خبر واحد (حدیث قرع نعال) میں تاویل کریں گے، اور یہ تاویل فقیہ اُمت حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃً واسعۃً نے کوکب الدریٰ ص ۳۱۹ و تقریر الجبجی ص ۱۳۲ میں یہ کی ہے کہ یہ کنایہ ہے سُرْعَتِ اِثْيَانِ مَلَائِكِيْنَ سے کہ فرشتے اتنی جلدی نازل ہوتے ہیں کہ ابھی آپ مٹی ڈال کر فارغ ہو رہے ہوتے ہو کہ فرشتوں کی آمد شروع ہو جاتی ہے۔

قوله اَنَّا اُ مَلَكَانِ : اور اس کے پاس قبر میں دو فرشتے آجاتے ہیں۔ یہ دو فرشتے کون ہیں۔ اس میں دو قول ہیں :-

اَوَّلُ : بعض علماء کے نزدیک کرائما کا تین کی طرح ایک جماعت کثیرہ ہے وہ حجاب لیتی ہے لہذا ملککان سے وہی مراد ہیں۔

دَوِّمُ : جمہور حضرات کے نزدیک ملککان سے مراد منکر نکیر ہیں۔ منکر بفتح الکاف بصیغہ اسم مفعول (دوسرا نکیر بروزن فعل سیاہ رنگ، نیلی آنکھوں والے ہوتے ہیں چونکہ ان کی شکل و صورت بالکل اوپری ہوتی ہے نہ تو آدمیوں کے مشابہ اور نہ فرشتوں کے اور نہ حیوانوں کے، بالکل نئی مخلوق ہوتی ہے۔ اس لیے ان فرشتوں کا نام منکر و نکیر ہے۔ عند البعض یہ فرشتے سائلین کفار ہوتے ہیں۔ اور مؤمنین کے لیے سوال کرنے والوں کا نام مبشر و بشر ہے۔

سوال : ہوتا ہے کہ دو فرشتے وقت واحد میں تمام مردوں سے مختلف مقامات میں یکے سوال کر سکتے ہیں۔

جواب اَوَّلُ : یہ دو گرد ہوں کا نام ہے جن کے تحت بہت سے افراد ہوتے ہیں۔ جواب دَوِّمُ : اللہ پاک نے ان کو اتنی قوتِ سماعت دے رکھی ہے کہ دو فرشتے وقت واحد میں تمام مردوں سے مختلف مقامات میں سوال کر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ پاک نے ہزاروں کی بستیوں کو فرشتوں کے پروں پر اٹھا کر اور اٹا کر تباہ کر دیا۔ کھافی واقعۃً قوم لوطؑ سوال - ہر مردے سے سوال کرنے کے لیے دو فرشتے مقرر کرنے کی حکمت کیا ہے؟

جواب : یہ دو فرشتے بمنزلہ دو گواہوں کے ہیں یا یہ کہ دونوں کراما کا تبین کے قائم مقام ہیں۔

قوله فَيُقْعَدَانِي : یہاں پر دو چیزیں ملاحظہ فرمادیں : ۱۔ قعود : یہ مقابلِ قیام ۲۔ جلوس یہ مقابلِ اضطجاع (یعنی لیٹنا) ہے۔

سوال : حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اس کو اٹھاتے ہیں حالانکہ قعود مقابلِ قیام ہے یہاں پر جلوس ہونا چاہیے تھا۔ قعود کہنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ میت کھڑا نہیں ہوتا بلکہ لیٹا ہوا ہوتا ہے۔

جواب اول : بعض دفعہ عرف میں مطلق بیٹھنے کے معنی پر بھی لفظ قعود کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہلکذا فی ہذا المقام :

جواب دوم : یہ روایت بالمعنی ہے کیونکہ بعض روایت فَيُجْلِسَانِي ہے اول سے ثانی اولیٰ ہے۔

قبر کے سوال و جواب میں مؤمن و کافر برابر ہیں فرق ہے

اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ سوال و جواب مؤمن اور کافر سب ہوگا یا صرف کافر سے ہوگا یا صرف مؤمن سے ہوگا اس بارے میں دو قول ہیں۔

قول اول : حافظ ابن القیم اور علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ سوال مؤمن اور منافق سے ہوگا، کافر سے سوال نہیں ہوگا کیونکہ سوال تو امتیاز کے لیے ہوگا جبکہ یہاں امتیاز کی ضرورت نہیں اس لیے کہ کافر مجاہدین التباس نہیں ہے۔

سوال : بعض حدیث پاک میں کافر کا ذکر صراحتہ آتا ہے۔

جواب : کافر سے مراد بھی منافق ہے۔

قول دوم : جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ ہے کہ مؤمن کافر سب سوال ہوگا جیسے آیات قرآنیہ واحادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ باقی قول اول والوں

کی یہ دلیل کہ سوال امتیاز کے لیے ہوگا جب کہ کافر کے لیے تو امتیاز کی ضرورت نہیں یہ تو

سہو محض ہے کیونکہ سوال صرف امتیاز کے لیے نہیں ہوگا۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہارِ شرافت اور کافروں پر الزام بھی مقصود ہوگا۔ جو یہاں مطلوب ہے۔

قَوْلُهُ فَيَقُولُونَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ: اور اس کو

بٹھا کر پوچھتے ہیں تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے۔

يَقُولُ الْبَوَالِ سَعَادُ: هَذَا الرَّجُلُ كَبْدَ لِمُحَمَّدٍ یہ راوی کی طرف سے

هَذَا الرَّجُلُ کا بیان ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ فرشتے مختصر اور عام سے لفظ کے

ساتھ اس لیے سوال کریں گے تاکہ مسؤل عنہ کا پورا امتحان ہو سکے۔ تعظیمی الفاظ و القاب مسؤل عنہ

کو جواب کی طرف تلقین ہو سکتی تھی۔ جب کہ یہ امتحان کے مقصد کے خلاف ہے۔ خلاصہ یہ ہے

کہ رجل سے تعبیر کرنا مسؤل کے امتحان کے لیے ہے تاکہ وہ سائل فرشتہ کے الفاظ سے

جواب نہ سمجھ لے۔

هَذَا اشاره قریب کے لیے آتا ہے اور دنیا کے مختلف گوشوں میں

سوال ایک ہی وقت میں بہت سے اموات دفن ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر قبر میں حاضر ہوتے ہیں۔ لہذا اس سے حاضر و ناظر کا مسئلہ ثابت ہوا۔

قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مثالی

جواب اول قبر میں پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ شیخ محدث عبد الحق دہلوی فرماتے

ہیں یہ با حضرات شریف وے در اعیان بایں طریق کہ در قبر مثالے از حضرت وے

صلی اللہ علیہ وسلم حاضری ساختہ باشند (اشعۃ اللمعات ص ۱۵ ج ۱)

يقول شيخ جاجروى رحمه القوى: جمهور حضرات نے محدث کے اس

قول کو ضعیف کہا ہے۔ چنانچہ علامہ قسطلانی شرح بخاری ص ۲۹ ج ۳ میں فرماتے ہیں

وَلَا نَعْلَمُ حَدِيثًا صَحِيحًا مَدْرُوكًا فِي ذَلِكَ۔

میت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حجابات اٹھایے

جواب دوم جاتے ہیں جس سے میت خود ذات مبارکہ کا مشاہدہ کر لیتی ہے

لیکن یہ توجیہ بھی جمہور کے نزدیک ضعیف ہے۔ چنانچہ علامہ ہردی حافظ ابن حجر سے نقل

کرتے ہیں:-

وَلَا يَلْزَمُ مِنَ الْإِشَارَةِ مَا قِيلَ مِنْ رَفْعِ الْحَجَبِ بَيْنَ الْمَيِّتِ وَبَيْنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَرَاهُ وَيَسْأَلُ عَنْهُ لِأَنَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ بِالْإِحْتِمَالِ (مقاصد ج ۱)

علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر سے سوال کیا گیا کہ ”هَلْ يَكْشَفُ لَهُ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَابَ أَنَّهُ لَوْ يَزُوْحَدِيثُ وَأَمَّا إِدْعَاؤُهُ بِبَعْضِ مَنْ لَا يَحْتِجُّ بِهِ بِغَيْرِ مُسْتَنَدٍ (شرح الصدور ص ۵۰)

بسا اوقات کوئی چیز مشہور و معروف ہونے کی وجہ سے ذہنوں میں متعین جواب سوم | ہوتی ہے تو اس کی طرف اشارہ قریب کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ حجتاً وہ چیز غائب ہوتی ہے چنانچہ مرقول ص ۱۳ میں ہے :-

”وَيَجُوزُ عَلَى قَلِيلَةٍ لَفْظِ الْحَاضِرِ نَحْوُ قَاتِلِ هَذَا الرَّجُلِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا“
تو چونکہ حضور علیہ السلام اپنی شہرت کی وجہ سے معہود ذہنی ہیں اس لیے بقول علامہ قسطلانی اسی معہود ذہنی کی طرف اشارہ قریب کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ سیوطی شرح الصدور میں فرماتے ہیں :-

”وَلَا نِ الْإِشَارَةِ إِلَى الْحَاضِرِ فِي الذِّهْنِ“

اور ملا علی قاری فرماتے ہیں :-

”وَاللَّامُ لِلْهَدِّ الذِّهْنِي“ (مکرة ص ۱۹۹ ج ۱)

کلام فصیح اور بلیغ میں اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔

مثال اول : مسلم شریف ص ۹۶ میں ہے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ مکہ سے بہت دور تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنے تو تحقیق حال کے لیے اپنے بھائی کو بھیجتے ہوئے کہا ”ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي“ بخاری شریف ص ۵۴۴ میں ہے کہ جب کہ هَذَا الْوَادِي کا منشا الیہ مکہ ہے جو وہاں سے بہت دور تھا۔

مثال دوم : حضرت امیر معاویہؓ علاقہ شام سے مدینہ طیبہ میں حضرت حسنؓ کے پاس دو قاصد بھیجتے ہوئے فرمایا ”إِذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ“ بخاری شریف ص ۳۴۳ ج ۱

مثال سوّم۔ وفد عبد القیسؓ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے راستہ میں کفارِ مضر کا واقع ہونا ان الفاظ میں بیان کرتا ہے :
 وَبَيْنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرٍّ : (بخاری شریف ص ۱۱ ج ۱) جب کہ
 کفارِ مضر ان سے کوسوں میل دور تھے۔

قَوْلُهُ قَدْ أَبَدَ لَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ : تحقیق بدل دیا
 اللہ تعالیٰ نے جنت کے ٹھکانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دو ٹھکانے رکھے ہیں
 ایک جنت میں ایک دوزخ میں کافر اپنے ٹھکانے پر بھی قبضہ کرتا ہے اور مؤمن کے دوزخی
 ٹھکانے پر بھی اور مؤمن جنت میں اپنا اور کافر کا جنتی ٹھکانا سنبھالتا ہے۔ رب فرماتا ہے :
 " إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ " یہاں زمین سے جنت کی زمین مراد ہے
 (جلالین شریف) وَفِي مَقَامٍ آخَرَ : وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ
 وَأَوْثَقَنَا الْأَرْضَ (پ ۱۱ نمر) اور وراثت سے کافر کے حصہ کی ملکیت مراد ہے وہی اس
 حدیث کا مقصد ہے یعنی اگر توجناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچاتا تو دوزخ میں
 یہاں رہتا یہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ مؤمن کی خوشی دوبالا ہو جائے۔

قَوْلُهُ كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ : اس جملہ کا قائل کون ہے اس میں دو قول ہیں
 اَوَّلُ : النَّاسُ سے مراد مؤمن ہے اور قال کا قائل منافق ہے کیونکہ وہ دنیا میں
 مسلمان کے ساتھ مل کر کلمہ پڑھتا تھا۔

دَوِّم : یہ قائل کافر ہو گا لیکن کافر کا کہنا دفع عذاب کے لیے ہو گا۔ عند البعض
 فرق ہے کہ "لَا أَدْرِي" صرف کافر کہے گا اور منافق لَا أَدْرِي کے ساتھ كُنْتُ أَقُولُ مَا
 يَقُولُ النَّاسُ بھی کہے گا۔

قَوْلُهُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَكَلَيْتَ - دَرَيْتَ یہ درایت سے ہے جس کا معنی ہے
 سمجھنا۔ تَكَلَيْتَ یہ تلو سے مأخوذ ہے بمعنی پیروی کرنا یعنی اس سے کہا جاتے گا کہ نہ تو نے
 عقل سے پہنچانا اور نہ تو نے جاننے والوں کی پیروی کی، یا تَكَلَيْتَ تِلَادَت سے مأخوذ ہے
 یعنی نہ تو نے

قرآن پاک کی تلاوت کی اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ تحقیقی ۲۔ تقلیدی۔

اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان تحقیقی کی طرح ایمان تقلیدی بھی معتبر ہے جیسے بعض عوام کا ایمان۔
قوله بمطارق : مطارق، مطرقتہ کی جمع ہے بمعنی لوہار کا ہتھوڑا اور گرز؛
قوله يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ : جو قریب ہوں یعنی دواۓ و ملائکہ وغیرہ اس کی
 چیخ کو سنتے ہیں لیکن یہاں مفہوم مخالف مراد نہیں کیونکہ مدۃ پر حضرت برادر بن عازب کی حدیث
 میں ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام کائنات اس چیخ کو سنتی ہے۔

قوله غَيْرِ الثَّقَلَيْنِ : سوائے جن اور انسانوں کے ثقلین سے مراد جن و انس ہیں
 محدثین حضرات نے انس و جن کو ثقلین کہنے کی مختلف توجیہات لکھی ہیں :-

- ۱۔ ثقلین ان دونوں کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین پر ان کا دب دہ اور ہیبت ہے۔
- ۲۔ یا اس لیے کہ ثقل سے مراد تکلیف شرع ہے یعنی انسان اور جن کو مکلف باشرع ہونے
 کی حیثیت سے ثقلین کہا جاتا ہے۔ کَمَا قَالَ تَعَالَى وَجَعَلَهَا اِلٰى نَسَاْنٍ (پہلا الاحزاب)
 سوال۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ ثقلین کو سماعت سے محروم کر دیا گیا ہے؟

جواب اول | کیونکہ انس و جن غیب کی چیزوں پر ایمان لانے کے مکلف ہیں اگر ان کو
 آواز سنائی دے یا وہاں کے حالات کا علم ہو تو پھر ایمان بالغیب
 جاتا رہے گا۔

جواب دوم | اگر قبر کے حالات کا احساس انسانوں کو ہونے لگے تو خوف کی
 وجہ سے دنیا کے کاروبار میں ہل چل مچی رہے گی اور سلسلہ کفن و
 دفن و معیشت منقطع ہو جائے گی ولہذا ربّ ذوالجلال کا کرم ہے کہ انہوں نے ایک پردہ قائم
 کر دیا ہے جس طرح انس و جن مردوں کے حالات سے من کل الوجوہ نا آشنا ہیں اسی طرح
 وہ بھی ہمارے اَلْم وَرَاحَت سے ناواقف ہیں۔

بقول ابوالاسعاد : بعض محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ یَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ
 غیر الثقلین عادی طور پر فرمایا ہے کہ عادت یہی ہے کہ انس و جن کے علاوہ سب سنتے
 ہیں کیونکہ انسانی قومی اس کے سننے پر قادر نہیں۔ ہاں اگر خلاف عادت کسی کو سنا دیا جائے تو
 یہ اور بات ہے۔ دوسروں کو اس پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

فائدہ : اس حدیث میں مؤمن کامل اور کافر منافق کا حکم مذکور ہے۔ باقی مؤمن فاسق کا حکم

یہ ہے کہ وہ جوابات دینے میں تو مؤمن کا بل کے ساتھ شریک ہے۔ لیکن بہشت کا دروازہ کھلنے میں اور بشارت وغیرہ میں اس کے ساتھ شریک نہیں لیکن اس کا درجہ بمقابلہ مؤمن کا بل کمتر ہے اور اس کو اپنے اعمال میتہ کی کچھ سزا بھی ملے گی۔ ”إِنَّكَ مِنْ شَاءَ رَبِّكَ - لَقَوْلِهِ“ وَيَقْعِدُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يُشَاءُ (پ)“

ترجمہ : روایت ہے عبد اللہ بن عمرؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس پر اس کا ٹھکانا پیش کیا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانا اور اگر دوزخیوں میں سے ہے تو دوزخ کا ٹھکانا۔

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَدَكُمْ
إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ
بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَإِنْ كَانَ مِنْ
أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ
أَهْلِ النَّارِ :

قَوْلُهُ عُرِضَ عَلَيْهِ : عروض سے کیا مراد ہے اس میں دو قول ہیں۔
اول۔ کہ بہشتی ٹھکانا اٹھا کر اس کے قریب برزخ میں لے آتے ہیں مگر یہ قول کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔

دوم : عروض بمعنی ظہور ہے یعنی ٹھکانا ظاہر کر دیا جاتا ہے برزخ میں پس وہ وہاں دیکھتا رہتا ہے کہ یہ میرا ٹھکانا ہے۔

قَوْلُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ - اس کی مراد میں بھی دو قول ہیں۔

اول : غَدَاة سے مراد صبح اور عَشِيِّ سے مراد شام ہے۔

دوم : غَدَاة عَشِيِّ سے مراد دوام و استمرار ہے۔ کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
”النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا“ یہ عذاب قبر کی تین دلیل ہے۔

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ يَهُودِيَةً
دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ
الْقَبْرِ فَقَالَتْ أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ نَعَمْ
عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ -

ترجمہ : حضرت عائشہؓ راوی ہیں
کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس
آئی اور اس نے عذابِ قبر کا ذکر کیا پھر
اس نے بی بی عائشہؓ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ
تمہیں عذابِ قبر سے بچائے۔ پس بی بی
عائشہؓ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عذابِ
قبر کا حال پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں
عذابِ قبر حق ہے۔

قوله أَنَّ يَهُودِيَةً دَخَلَتْ : یہاں پر ایک سوال ہے۔
سوال : بی بی عائشہ صدیقہؓ یہودیہ کافرہ عورت کے سامنے کس رح آئیں کیونکہ
مسلمہ عورت کا کافرہ اور بدکارہ عورتوں سے پردہ لازم ہے۔ کما فی قولہا تعالیٰ
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَنْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ اِنَّهُنَّ اَوْ نِسَاءٌ يَهُودٍ
جواب : حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں ایسی کافرہ عورت کے
سامنے جانے سے ممانعت فرمائی۔ جو اس کے حسن و جمال کو کسی کافر کے پاس بیان کرے
اور اس سے فتنہ کا اندیشہ ہو۔

سوال : امراۃ یہودیہ کو عذابِ قبر کا کس طرح پتا چلا؟
جواب اول : اس نے تورات کے اندر پڑھا تھا کہ عذابِ قبر حق ہے۔
جواب دوم : اس نے خود تو نہیں پڑھا تھا لیکن علماء یہود سے براہِ راست
سنا تھا۔

سوال : مسلم شریف م۔ اور مسند احمد ص ۹۰ باب عذاب القبر میں آتا ہے کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ کی بات سن کر فرمایا کہ یہود جھوٹ بولتے ہیں قیامت سے
پہلے کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ البتہ یہود کو قبر میں عذاب ہوگا۔ رکن ب یہود وَلَا عَذَابَ
ذُوْنَ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا تَفْتَنُ الْيَهُودَ جب کہ باب کی روایت میں

کہ عذاب قبر حق ہے۔ فتعارضاً۔

جواب اول

علامہ نوویؒ تبعاً للطحطاوی فرماتے ہیں کہ یہاں حقیقت میں دو واقعات ہیں پہلا واقعہ یہ ہے کہ یہودیہ عورت آئی اور عذاب قبر کا تذکرہ کیا تو آپ نے اپنے عدم علم کی بناء پر انکار فرمایا پھر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دے دی گئی کہ عذاب قبر حق ہے لیکن بی بی عائشہؓ اس وقت حاضر نہ تھیں۔
دوسرا واقعہ: پھر جب اس یہودیہ نے آکر کہا تو بی بی عائشہؓ نے انکار میں جواب دیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہؓ سے فرمایا کہ اثبات عذاب قبر کے بارے میں وحی نازل ہوئی ہے۔ ولہذا عذاب القبر حق، تو تقریر و انکار علیحدہ علیحدہ واقعہ کے متعلق ہیں تو فاسد دفع التعارض۔

جواب دوم

حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً عموماً عذاب سے انکار نہیں فرمایا بلکہ صرف مؤمنین پر عذاب قبر کا انکار فرمایا پھر جب وحی آئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب دے خواہ مؤحد ہی کیوں نہ ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزم بر عذاب قبر ہوا تو فرمایا عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ۔

سوال

حدیث میں عذاب قبر کا اثبات اور آمد یہودیہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے جبکہ عذاب قبر والی آیت "النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا۔ مکہ میں نازل ہوئی ہے اور مکہ میں عذاب قبر کا اثبات ثابت و معین ہو چکا تھا تو پھر بی بی عائشہؓ کو عذاب قبر کا کیوں نہ پتا چلا؟

جواب اول

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا والی آیت میں خاص طور پر فرعونوں کا ذکر ہے کہ فرعونوں کو پیش کیا جاتا ہے تو بی بی عائشہؓ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ فرعونوں کے متعلق خاص ہے۔ اُمت محمدیہ اس سے مستثنیٰ ہے اس لیے سوال کیا۔
جواب دوم۔ جس کو حافظ ابن کثیرؒ نے نقل کیا ہے کہ آیت عذاب روح کے متعلق ہے۔ اور بی بی صاحبہؓ نے ان اُجساد کے متعلق سوال کیا جو قبروں میں ہیں۔

قَوْلُهُ اِنَّ تَعُوْذَ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ: اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ سرّاً تعوذ کیا کرتے تھے بعد میں تعلیم اُمت کے لیے عذاب قبر کے بارے میں لوگوں

کے تعجب کو زائل کرنے کے لیے جہڑا شروع کر دیا، اور یہ بات بھی واضح ہوئی کہ تعوذ اپنی ذات اقدس انور کے لیے نہیں تھا بلکہ تعلیم اُمت مقصود تھی۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت زید بن ثابتؓ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ میں اپنے خمر پر سوار تھے اور ہم حضورؐ کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خمر بدکا اور قریب تھا کہ آپ کو گرنا دیتا۔ ناگاہ وہاں پانچ چھ قبریں تھیں حضورؐ نے فرمایا کہ ان قبروں کو کوئی پہنچانا ہے۔

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ
بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي حَائِطِ بَنِي النَّجَّارِ
عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ وَخُنْ مَعَهُ إِذْ
حَادَثَ بِهِ فَكَادَتْ تَلْقِيهِ وَإِذَا
أَقْبَرَسَتْهُ أَوْخُمُسَةٌ فَقَالَ
مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْقُبُورِ

قوله حَائِطٍ - بمعنی بستان یعنی باغ۔

قوله لِبَنِي النَّجَّارِ : قَبِيلَتُهُ مِنَ الْأَنْصَارِ -

قوله إِذْ حَادَثَ : مشہور قرأت حاء کے ساتھ ہے بمعنی بدکنا، بعض نسخوں میں جَادَتْ ہے بمعنی گرنا مگر صحیح بالحمار ہے۔

قوله فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْقُبُورِ : ذات اور صفات ولادت، وفات وغیرہ۔

قوله قَالَ فَمَتَى مَاتُوا - قَالَ سے پہلے یہ جملہ مقدر ہے إِذَا كُنْتَ تَعْرِفُ فَمَتَى جب تو پہنچاتا ہے تو بتلاؤ کہ یہ کب فوت ہوئے ہیں، زمانہ جاہلیت میں یا میری بعثت کے بعد۔

قوله إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ - اُمت سے اُمتِ اجابت و دعوت مراد نہیں بلکہ جنس انسانیت کی طرف اشارہ ہے۔

قوله تَبْتَلِي - بعض حضرات نے تَبْتَلِي کا معنی تَمْتَحِنُ کیا ہے یعنی ان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ مگر جمہور حضرات نے تَبْتَلِي بمعنی عذاب کیا ہے کہ قبروں کے اندر

ان کو عذاب دیا جا رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آگاہی فرمادی۔

قَوْلُهُمْ فَلَوْلَا - اس سے پہلے عبارت مُقَدَّر ہے اصل عبارت تھی » اِنِّیْ لَوَلَا مَخَافَةٌ عَذِمَ الشَّدَافُنْ - یعنی مجھے تمہارے دفن کرنے کا اگر خوف نہ ہوتا۔
قَوْلُهُ اَنَّ لَکُمْ شَدَافُنُو - یعنی اگر مجھ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مُردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ تعالیٰ سے یہ دُعا کرتا کہ تم کو بھی اس عذاب قبر کی آواز سنلے جس کو میں سن رہا ہوں۔

یہ کہ عذاب قبر تو دفن پر موقوف نہیں جیسا کہ بالتفصیل گذر چکا کہ عالم برزخ کا عذاب بعد الموت قبل القیامت میت جہاں بھی ہو جس کیفیت میں ہو یُذَرُّ لَکُمُ الْعَذَابُ الْفَبْرُ لہذا یہاں کس طرح فرمایا کہ عذاب کو تم اگر سنتے تو دفن نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب دفن پر موقوف ہے۔

جواب اول | حدیث کی مراد یہ ہے کہ اگر تم عذاب قبر کو سنتے تو تم پر ایسا خوف لاحق نہ ہوتا کہ تم بے ہوش و بے عقل ہو جاتے کہ مُردوں کے قریب نہ جاتے اور دفن پر قوت و فرصت نہ پاتے۔ اس لیے میں دُعا نہیں کرتا کہ خدا تم کو سنائے۔

جواب دوم | چونکہ مقابر میں زیارت کے لیے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اب اگر عذاب قبر سنتے تو لوگ اپنے مُردوں کو مکانوں سے دور صحرا اور جنگل میں ڈال دیتے رتلکے آنجا مُردوں و نشو و عذاب ایساں را و مطلع مگر درد بر عیب ہائے ایساں تاکہ لوگ مقابر میں نہ جائیں اور ان کے عیوبات پر مطلع نہ ہوں۔ ایضاً قال علیہ السلام اَذْکُرُوا مَوْتَاکُمْ بِالْخَیْرِ :

قَوْلُهُ تَعَوَّذُوا بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ - یعنی اللہ تعالیٰ سے عذاب نار کی پناہ پکڑو۔

سوال | حدیث پاک میں تقلیب کیوں ہے یعنی عذاب قبر مقدم ہے عذاب نار کے کہ عذاب قبر پہلے ہے اور عذاب دوزخ بعد میں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر میں عذاب نار کو مقدم اور عذاب قبر کو مؤخر یہ کیوں ہے ؟

جواب : اگرچہ عذابِ قبر پہلے ہے اور عذابِ دوزخ بعد میں لیکن چونکہ عذابِ دوزخ سخت ہے اور عذابِ قبر ہلکا کہ دوزخ میں آگ ہے اور قبر میں آگ کا اثر اس لیے دوزخ کا ذکر پہلے فرمایا اور قبر کا بعد میں۔

الفصل الثانی

یہ دوسری فصل ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس درسیاہ رنگ نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقْبِرَ الْمَيِّتُ أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسْوَدَانِ أَرْمَقَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَلِلْآخَرِ النُّكَيْرُ :

قوله إِذَا أُقْبِرَ : اى اُدْفِنَ یعنی قبر دفن کے معنی میں ہے۔ کما جاء في حديث ابى داؤد شريف ج ۹۹ باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها عقبہ بن عامر کی روایت ہے۔

قال ثلث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلّي فيهنّ او نقبر فيهنّ موتانا الخ -

یہاں قبر سے مراد دفن ہے۔ نیز دفن کا ذکر اتفاقی ہے یا یہ قیّد تغلیبی ہے کیونکہ عرب میں اکثر اوقات مردوں کو قبر میں دفن کیا کرتے تھے۔

قوله أَسْوَدَانِ : باعتبار جسم کے اسود ہوں گے۔

قوله أَرْمَقَانِ : باعتبار آنکھوں کے نیس لگوں ہوں گے عند البعض یہ کنایہ ہے کہ ان کی شکل اتنی خوفناک ہوگی۔

قوله الْمُنْكَرُ : یہ الکار بمعنى نہ جاننے سے اسم مفعول ہے۔

قوله التَّكْوِيْنُ : یہ نکلور باب جمع بمعنی نہ پہنچانا سے صفت کا صیغہ بمعنی مفعول
مطلب یہ ہے کہ دونوں فرشتے میت کے اعتبار سے نا آشنا غیر مانوس اور اجنبی ہونگے۔
علامہ کشمیری فرماتے ہیں کہ یہ کفار کے سوال کنندگان کا نام ہے۔ مؤمنوں کے ممتحنوں کا نام
مبشّر و بشیر ہے۔

سوال : کفار کے ممتحنوں کو یہ شکل کیوں دی جاتی ہے جب کہ ملائکہ تو نورانی مخلوق ہیں۔
جواب : ملائکہ کو یہ ہیبت ناک اور خوفناک شکل اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ان کے
خوف سے کافروں پر ہیبت طاری ہو جائے اور وہ جواب دینے میں بدحواس ہو جائیں
لیکن مؤمنوں کے لیے یہ آزمائش اور امتحان ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھتا
ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح صحیح جواب دیتے ہیں اس بنا پر وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں
کیونکہ وہ دنیا میں خوفِ خدا رکھتے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قبر میں ہر قسم کے خوف و ہراس
سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔

قوله أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : ضروری جواب تو هَذَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
سے آچکا۔ لیکن یہ تطویل کلام نشاط اور سرور کی بنا پر ہے۔ ع۔ لَزِيدٌ بَدْحَكَاتِي دَرَارَتِمْ
قوله فَيَقُولُونَ قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا ۱۔ اور وہ دونوں فرشتے
کہیں گے کہ ہم جانتے تھے کہ تو یقیناً یہی کہے گا۔

سوال : فرشتوں کو یہ کس طرح علم ہوا کہ یہی جواب دیں گے اس سے تو ملائکہ کے لیے
علم غیب کا ثبوت ملتا ہے۔

جواب اوّل۔ فرشتوں کا یہ کہنا کہ ہم جانتے تھے کہ تو یقیناً یہی کہے گا اس بعد
پر ہو گا کہ پروردگار عالم کی جانب سے ان کو خبر دی جائے گی کہ فلاں مردہ یہ جواب دیگا
اور فلاں مردہ وہ جواب دے گا۔

جواب دوم۔ یہ ہے کہ مردہ کی پیشانی اور اس کے آثار سے یہ معلوم کر لیتے
ہیں کیونکہ مؤمن کی پیشانی پر نور ایمانی کی چمک اور سعادت و نیک نیتی کا نشان ہوتا ہے جب کہ
کافر منافق کے چہرہ پر پھٹکار برستی ہے اس لیے وہ کہتے ہیں قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ
تَقُولُ هَذَا ۱۔

قَوْلُهُ ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا۔ اس کے بعد اس کی قبر لمبائی اور چوڑائی میں ستر گز کشادہ کر دی جاتی ہے۔

سوال : حدیث برائہ بن عازب میں یہ الفاظ ہیں ”وَيُفْسَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّةُ بَصَرِهِ“ کہ جتنی اس کی نظر پڑتی ہے۔ یہاں ستر گز کے الفاظ ہیں۔ فَنَحْنُ رَضَا۔

جواب اول : سَبْعُونَ سے تخصیص مراد نہیں کیونکہ کتاب الایمان میں یہ بات گدڑ چکی ہے کہ سَبْعُونَ کا عدد اہل عرب تکثیر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ قبر بہت فراخ کر دی جائے گی چنانچہ مَدَّةُ بَصَرِهِ اس کی تفسیر بن جائے گی۔

جواب دوم : اخْتِلَافُ اشْخَاصٍ سے وسعت میں بھی اختلاف ہو گا کہ میت اگر اعمال کثیر والا ہو گا تو اس کے ساتھ مَدَّةُ بَصَرِهِ والا معاملہ ہو گا۔ اگر اعمال قلیل ہیں تو سَبْعُونَ ذِرَاعًا پر عمل ہو گا۔

قَوْلُهُ فِي سَبْعِينَ : یعنی چار ہزار نو سو گز جو ستر کی ضرب ستر میں دینے سے حاصل ہے۔ یعنی ستر گز لمبی، ستر گز چوڑی کل رقبہ چار ہزار نو سو بنتا ہے۔ سَبْعُونَ کے بعد سَبْعِينَ ضرب بیان کرنے کے لیے لائے ہیں۔

قَوْلُهُ فَيَقْوُونَ أَرْجَعُ إِلَى أَهْلِهِ۔ مومن جب صحیح جواب دیتا ہے اور اس پر خدا کی رحمت اور اس کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اس اچھے معاملہ اور عظیم نعمتوں کی خبر دے جیسا کہ جب کوئی مسافر کسی جگہ راحت و سکون پاتا ہے اور وہاں عیش و آرام کے سامان اسے ملتے ہیں تو اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ کاش اس وقت میں اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچ جاتا تاکہ انہیں اپنے آرام و عیش سے مطلع کرتا۔ اسی لیے مومن مردہ اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جانے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے۔

قَوْلُهُ ثُمَّ كَتُمُ مَدَّةَ الْعُرُوفِ۔ یہاں سونے سے مراد آرام کرنا ہے یعنی یہ برزخی زندگی آرام سے گزار کہ تجھ تک سوائے خدا کی رحمت کے کوئی آفت یا بلا نہیں پہنچ سکے گی۔ جیسا کہ عروس دلہن کے پاس دلہا کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ فضلت والی نیند مراد نہیں۔ ثانیاً حدیث پاک کی یہ عبارت تائید کر رہی ہے۔ قرآن مقدس کی اس

آیت مبارکہ کی بُرْزَ قَوْنٍ فَرَحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ
بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُوا بِهِمُ الْغَرَیْبَ (پک ال عمران)

قوله فَتَلْتَمِعُ عَلَيْهِ - التَّمَامُ بمنى انضمام واجتماع کے ہے یعنی دائیں پسلیاں
بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف لیکن اس کی یہ حالت انسانی خوش سے بالا ہے۔
اگر ہم کافر کی لاش دیکھیں ویسے ہی صحیح معلوم ہوگی۔ خیال رہے کہ اگر ایک ہی قبر میں کافر و مؤمن
دفن ہو گئے تو وہی قبر مؤمن کے لیے فراخ ہوگی اور کافر کے لیے تنگ، مؤمن کے لیے روشن
اور کافر کے لیے اندھیری، مؤمن کے لیے ٹھنڈی، کافر کے لیے گرم۔ جیسا کہ ایک بستر میں
دو آدمی سو رہے ہوں ایک اچھا اور دل خوش کن خواب دیکھے، دوسرا پریشان کن اور
ہیبت ناک خواب دیکھے، بستر ایک ہے مگر دونوں کی حالتیں مختلف خواب برزخ کی
ایک ادنیٰ اسی تمثیل ہے۔ خواب اکثر خیال ہوتے ہیں جب کہ برزخ میں حقیقت ہوگی۔
فَتَحْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ فَرَمَانَا سُبْحَانَہِ کے لیے ہے درجن کفار کی پسلیاں راکھ
بنادی گئیں یا جانوروں نے ہضم کر لیا ان کی روح پر بھی تنگی ایسی ہی ہوگی اس لیے قبر
ایک شکنجہ ہے۔

ترجمہ : حضرت براء بن عازبؓ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں
کہ آپ نے فرمایا کہ مردے کے پاس دو
فرشتے آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں پھر اس
سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے
کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تیرا
دین کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔

وَعَنْ بَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ يَأْتِيهِ مَلَكَانِ
فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ
رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ فَيَقُولَانِ
لَهُ مَا دِيْنُكَ فَيَقُولُ دِيْنِي
الْإِسْلَامُ :

قوله مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِيْنُكَ : یہ سوال و جواب سب عربی زبان میں
ہونگے کیونکہ بعد الموت سب کی زبان عربی ہو جائے گی۔ اگر میت غیر عربی بھی کیوں نہ ہو۔

قوله مَا هَذَا الرَّجُلُ - کبھی مآ سے وصف کا سوال بھی کیا جاتا ہے معنی ہوگا کہ کیا صفت ہے اس جوان کی جو بھیجا گیا ہے آیا وہ رسول ہے یا نہیں۔

قوله وَمَا يَذْرُؤُكَ : کہ کونسی چیز تجھ کو بتلا رہی ہے کہ تیرا رب اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہیں وہ جواب دے گا "قَرَأْتُ كِتَابَ الْبُرْهَانِ" اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب میں پڑھا تھا۔

سوال : قرآن پاک ہر شخص تو پڑھا ہوا نہیں ہوتا پھر قَرَأْتُ كِتَابَ اللہ کیسے کہے گا۔
جواب : قَرَأْتُ عام ہے بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو کہ خود پڑھا یا عالموں سے سنا۔
قوله قَالَ : اس کا ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔

قوله مِنْ رَوْحِهَا - بالفتح بمعنی نسیم الريح یعنی ہوا۔
قوله وَطَيِّبِهَا - اور خوشبو یہ دونوں جنت کی صفتیں ہیں۔ کہ جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں جو معطر شدہ ہوتی ہیں وہ اس کو پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔

قوله هَا هَا هَا : ہا ہا ایک لفظ ہے جو عربی میں دہشت زدہ اور متحیر شخص بولتا ہے جیسے اردو میں حیرت و دہشت کے وقت آہ، ہائے اور وائے وائے بولا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس وقت کا فراتنا خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان سے ہیبت ناک کی وجہ سے خوف و حشرت کے الفاظ نکلنے ہیں اور وہ صحیح جواب نہیں دے پاتا اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا گویا کہ لَا أَدْرِي اس ہا ہا کی تفسیر ہے۔

قوله فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ كَذَبَ - تب ایک پکارنے والا آسمان سے یہ فرمان سناتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اس لیے کہ دین اسلام کی آواز مشرق سے لے کر مغرب تک پہنچی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن چار دانگ عالم میں پھیلایا اور تمام دنیا اس آفاقی و آسمانی مذہب سے باخبر تھی اس کے باوجود اس کا یہ کہنا کہ میں کچھ نہیں جانتا یا مجھے کچھ معلوم نہیں ہوا سراسر کذب و جھوٹ ہے۔

قوله مِنْ حَرِّهَا - اى حَرَّ النَّارِ - سَمُومُهَا - بمعنی ریح الحماة یعنی

گرم ہوا۔

قوله يُفَيِّضُ - اى يُسَلِّطُ : یعنی اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔

قوله اَعْمٰی وَاَصَمٌ : مُتَشَبِّهٌ حَضْرَات نے لکھا ہے کہ یا تو وہ فرشتے حقیقتاً اندھے اور بہرے ہوتے ہیں یا اندھے اور بہرے سے مراد سخت دل بے رحمی اور لاپرواہی ہے کہ اس کی تکلیف دیکھ کر رحم نہیں کرتے۔ آہ و پکار سنکر کان نہیں دھرتے ورنہ اندھا اور بہرہ ہونا عیب ہے جس سے فرشتے پاک ہیں۔ رب ذو الجلال قیامت میں کافر سے فرمائیں گے وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنٰسٰی حَالًا لَّكَ اللّٰهُ تَعَالٰی كِی ذَاتِ پاك بھول سے پاك ہیں۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت عثمانؓ سے کہ آپ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتار دیتے کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کیا گیا کہ آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے۔ اس سے روتے ہیں تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل ہے۔

وَعَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكِيٍّ حَتَّى يَبْلُغَ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فَلَا تَبْكِي وَبَكِيٌّ مِنْ هٰذَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلَ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ۔

سوال - کیا وجہ تھی کہ وقوف قبر سے یہ کیفیت ہو جاتی تھی ؟

جواب : یہ ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر انسان عیش و عشرت کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی بے ثباتی پر اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خوفِ خدا سے اپنے قلب کو لرزاں پاتا ہے اور آخرت سے لگاؤ محسوس کرتا ہے اور ماقبل کے حالات اس کے سامنے آجاتے ہیں اور خوف سے رونا شروع کر دیتا ہے اس لیے وقوف سے یہ کیفیت طاری ہوتی تھی۔

سوال : حضرت عثمانؓ کو تو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی پھر کیوں روز ہے ہیں ؟

جواب اول :۔ یہ کہ جنت کی بشارت ان کے سامنے نہیں دی اور نہ ان تک

پہنچی بلکہ ان کی غیبت میں دیدی تھی اس وجہ سے رو رہے ہیں اگر ان کے سامنے ہوتی تو پھر نہ روتے۔

جواب دوم : یہ ہے کہ صغیر قبر کی وجہ سے رو رہے ہیں جو انبیاء کے علاوہ سب لوگوں کو ہوتا ہے۔

جواب سوم : اس طرف اشارہ ہے کہ جب میں بشارت کے باوجود اس قدر خائف ہوں تو دوسروں کو بطریق اولیٰ یہ خوف پیدا کرنا چاہیے۔

قَوْلُهُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ : میدان محشر میں حساب کے لیے پیشی، پل صراط وزن اعمال، جنت و نار یہ سب منازل آخرت میں سے ہیں۔

وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ ثُمَّ سَلُّوْا لَهُ بِالتَّيْبِتِ قَائِلَةً الْآنَ يُسْأَلُ -

ترجمہ : روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں کچھ ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، پھر اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اب اس سے سوالات ہو رہے ہیں۔

قَوْلُهُ ثُمَّ سَلُّوْا لَهُ بِالتَّيْبِتِ : تَبَيُّت سے مراد يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ہے اور اس دعا کو تلقین میت کی دعا بھی کہتے ہیں۔ اکثر شوافع اور حنفیہ کے نزدیک مستحب ہے۔ دعا یہ ہے :

يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَذْكَرُوا الْعَهْدَ الَّذِي خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ قُلْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِأَوْسَلَامٍ دِينًا

وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَرَسُولًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْقُرْآنِ
إِمَامًا وَبِالْمُسْلِمِينَ إِخْوَانًا رَبِّيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ :

یہ حدیث ابوالہمامہ سے مروی ہے جسے علامہ سیوطیؒ جمع الجوامع میں طبرانی سے ذکر کیا ہے
نیز تلقین میت کے سلسلہ میں اس کے علاوہ قبر کے سر پر ہاتھ رکھ کر سورۃ بقرہ کا پہلا
رکوع مُفْلِحُونَ تک اور بقرہ کا آخری رکوع اَمِنَ الرَّسُولُ سے پڑھنا بھی منقول ہے۔
(کما فی سنن البیہقی)

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَيْسَ لِي سَلْطٌ عَلَى الْكَافِرِ فِي
قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ
تَنْبِيًا تَنْهَسُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتَّى
تَقُومَ السَّاعَةُ لَوْ أَنَّ تَنْبِيًا
مِنْهَا نَفَعَ بِأَرْضٍ مَا أَتَبَتْ
خَضْرًا -

ترجمہ : روایت ہے حضرت
ابو سعیدؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کافر پر اس کی قبر میں
ننانوے سانپ مسلط کیے جاتے ہیں۔ جو
اسے قیامت تک نوچتے اور ڈستے رہیں گے
اگر ان میں سے ایک سانپ زمین پر پھونک
مار دے تو کبھی بھی زمین سبز نہ آگائے۔

قوله تَنْبِيًا : یعنی سانپ جو زہر سے پُر ہو۔
قوله تَنْهَسُهُ - اَيَّ اخَذَ اللّٰحْمَ بِاطْرَافِ الْاَسْنَانِ - یعنی دانتوں سے کاٹنا
قوله تَلْدَغُهُ - اَيَّ صَرَبَ السِّنَّ بِمَا قَطَعَ لِيْنِي دَسْنَا - عند البعض دونوں
ایک دوسرے کی تاکید ہیں۔

سوال - تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ کی تخصیص کیوں ہے ؟
جواب اول - یہ مبالغہ کے لیے ہے باقی اس کا فائدہ شارع علیہ السلام کو معلوم ہے۔
جواب دوم - امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ اخلاق ذمیرہ کی تعداد ننانوے ہے تو

ان اخلاق ذمہ کو سانپ کی شکل بنا کر قبر میں بھیجا جاتا ہے اور وہ ڈستا ہے گا۔
جواب سوّم۔ ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام معروف ہیں تو ہر نام کے انکار پر ایک سانپ مسلط کیا جائے گا۔ اس لیے یہ عدد معتین فرمایا۔
قولہ قَالَ سَبْعُونَ بَدَل تِسْعَةَ مِائَاتٍ۔ مقام ہذا پر سوال ہے۔
سوال۔ یہ ہے کہ روایات میں بظاہر تعارض ہے کہیں ستر ہیں، کہیں ننانوے ہیں۔
جواب اوّل۔ علامہ بدر الدین عینیؒ فرماتے ہیں کہ سَبْعُونَ والی روایت ضعیف ہے۔ صحیح روایت تِسْعَةَ مِائَاتٍ ہے۔ فَلَا تَعَارُضَ۔
جواب دوّم۔ حافظ ابن حجرؒ نے بین الروایات میں تطبیق دی ہے۔ تِسْعَةَ مِائَاتٍ والی روایت کافر متبوع کے لیے ہے۔ اور سَبْعُونَ والی روایت تابع کافر کے لیے ہے۔ یا تِسْعَةَ مِائَاتٍ والی روایت غنی کافر اور سَبْعُونَ والی روایت فقیر کافر کے لیے ہے۔ فَاَنْدَفَعَ التَّعَارُضُ۔

الفصل الثالثُ یہ تیسری فصل ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت جابرؓ سے فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد ابن معاذؓ نے وفات پائی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی طرف گئے۔ جب حضور علیہ السلام نے ان پر نماز پڑھ لی اور وہ اپنی قبر میں رکے گئے اور ان پر مٹی برابر کر دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دراز بسیج پڑھی اور ہم نے بھی پڑھی، پھر تکبیر کہی اور ہم نے بھی تکبیر کہی۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ حِينَ تَوَفَّى فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ فِي قَبْرِهِ وَسُويَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَوِيلًا شَدِيدًا كَبْرًا فَكَبَّرْنَا۔

قَوْلُهُ وَسُورَى : اِی التَّوْرَاب یعنی قبر وغیرہ کی تیاری سے نارغ ہوئے۔
 قَوْلُهُ سَبَّحَ : تسبیح و تکبیر سے خدا کا غضب رحمت میں اور اس کا غصہ شفقت میں بدل جاتا ہے۔ اور وہاں مقدس کلموں کی بدولت اپنی رحمت و نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے خوف و دہشت کے موقع پر یا کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر تکبیر کہنا مستحب ہے۔

قَوْلُهُ فَكَبَّرْنَا : پھر آپ نے تکبیر کہی، ہم نے بھی تکبیر کہی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کا تسبیح کرنا قبر کی تنگی کے وقت تھا، اور تکبیر کہنا کشادگی قبر کے وقت تھا کیونکہ عبد صالح پر قبر کی تنگی کا جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت شان بیان کرنا مناسب سمجھا کیونکہ وہ محل تسبیح تھا۔ جبکہ تکبیر کشادگی قبر کے بعد تھی کیونکہ تکبیر عموماً خوشی کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ ثانیاً تکبیر کے ساتھ طویل نہیں فرمایا۔ محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ تسبیح طویل تھی تکبیر طویل نہیں تھی۔ دہندا لَا يُدْكَرُ۔

قَوْلُهُ الْعَبْدُ الْمَتَالِحُ : صالح کی قید لگا کر اشارہ فرمایا کہ حضرت سعد بن معاذؓ گناہ گار نہیں تھے۔ یعنی اشارہ تعظیم و تحویف کے لیے ہے۔ ثانیاً یہ بھی اشارہ کیا کہ جب ایسا نیک بندہ صغفہ قبر میں مبتلا ہے تو دوسروں کا کیا حال ہوگا۔

اسمائے رجال

حضرت سعد بن معاذؓ کے حالات | آپ قبیلہ انصار میں اوس کے سردار ہیں بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد مدینہ منورہ میں ایمان لائے۔ آپ کے ایمان سے عبد شمل بھی ایمان لائے۔ حضور پُر نورؐ نے ان کا نام سید الانصار رکھا۔ جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر و احد میں شریک رہے۔ غزوہ خندق کے دن کنہہ میں تیر لگا جس سے خون جاری ہوا۔ اور ٹھیک ایک ماہ کے بعد ذی قعدہ ۳ھ میں وفات پائی۔ ۷۳ سالہ عمر ہوئی۔ حضورؐ کے ہاتھوں جنت البقیع میں دفن ہوئے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدْ ضُرَّ ضَمَّتْ ثَوْبُفِجَ عَنْهُ -

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابن عمرؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ ہیں جن کیلئے عرش رحمان ہل گیا اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ان پر ستر ہزار فرشتے حاضر ہوئے اور ان کی قبر تنگ کی گئی پھر یہ تنگی دور ہوئی اور پھر ان کی قبر کشادہ ہو گئی۔

حدیث پاک کا شان و رُود

مختصر عرض ہے کہ بنو قریظہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے ایک قبیلہ کا نام ہے۔ ۵۵ھ میں غزوہ خندق کے دوران ان یہودیوں نے جو منافقانہ کردار ادا کیا اور باوجودیکہ سابقہ معاہدہ کے تحت مدینہ منورہ کے اس دفاعی مورچہ پر ان یہودیوں کو بھی مسلمانوں کے شانہ بشانہ کفار عرب کی جارحیت کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اپنی روایتی بد عہدی اور شرارت کا مظاہرہ کیا اور مختلف قسم کی سازشوں کے ذریعہ اس دفاعی مورچہ کو توڑنے کے لیے کفار عرب کے آلہ کار بن گئے۔ ان کی اس بد عہدی اور سازشی کاروائیوں کی بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کی فتح سے فارغ ہوتے ہی ان (بنو قریظہ) کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ اور ان سب یہودیوں کو ان کے قلعہ میں محصور ہونے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں کی طرف سے بنو قریظہ کے قلعہ کا محاصرہ ۲۵ دن تک جاری رہا۔ آخر کار انہوں نے یہ تجویز رکھی کہ ہمارا معاملہ حضرت سعد بن معاذؓ کے سپرد کر دیا جائے جو قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ اور قبیلہ اوس بنو قریظہ کا حلیف تھا ان یہودیوں نے کہا کہ ہم حضرت سعد بن معاذؓ کو حکم (فیصل) تسلیم کرتے ہیں۔ وہ ہمارے باسے میں جو بھی فیصلہ کریں گے ہم اس کو بے چون و چرا مان لیں گے یہودیوں کا خیال تھا کہ حضرت سعدؓ چونکہ ہمارے حلیف قبیلہ کے سردار ہیں چونکہ ان کے اور ہمارے درمیان تعلقات کی ایک خاص نوعیت ہے اس لیے حضرت سعدؓ یقیناً ہمارے ہی حق میں فیصلہ دیں گے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعدؓ کو بلا بھیجا کہ وہ آکر اس معاملہ میں اپنا فیصلہ دیں۔ بہر حال حضرت سعد بن معاذؓ آئے اور انہوں نے

پورے معاملہ کے مختلف پہلوؤں پر غور کر کے اور ان کے جرم بد عہدی و غدار ہی کی بناء پر انہی کی شریعت کے مطابق جو فیصلہ دیا اس کا حاصل یہ تھا کہ ان کے لڑاکے مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے غلام بنالیے جائیں، اور ان کے مال و اسباب کو تقسیم کر دیا جائے چنانچہ اس فیصلہ پر کسی حد تک عمل بھی ہوا۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ جب فوت ہوئے تو یہودیوں نے کہا کہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تھا اس لیے ان کا جنازہ ہلکا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے فضائل بیان فرمائے کہ اصالتاً ملائکہ نے ان کا جنازہ اٹھا رکھا ہے۔ (مظاہر حق ص ۲۸ باب القیام) قَوْلُهُ تَحَرَّكَ لَهُ الْكَرْسِيُّ۔ محدثین حضرات نے عرشِ رحمن کی تحریک کے مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں:-

اول: تحریک عرشِ خوشی کی بناء پر تھی کہ ایک پاک روح ہماری طرف آرہی ہے۔
دوم: نیک لوگوں کے اعمال صالحہ اور جاتے ہیں ان کی دنات سے وہ اوپر آنا بند ہو گئے اس افسوس میں عرش نے حرکت کی یعنی رنج و غم کی وجہ سے۔ کما فی قولہ تعالیٰ "فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ"۔ (پہلا الذخان)

سوم: بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں مضاف محذوف ہے۔ عرش سے مراد حملۃ العرش ملائکہ ہیں، یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتوں نے حرکت کی۔ کیونکہ عرش غیر دی روح ہے اس کیلئے طرب و نشاط رنج و غم نہیں ہو سکتا۔ لیکن جمہور حضرات نے حرکت عرش کو اصل قرار دیا ہے۔

سوال: اتنے عظیم الشان صحابی کو عذابِ قبر میں کیوں مبتلا کیا گیا؟
جواب اول: ربِّ ذوالجلال و مغائر کل ہیں جس کو چاہیں عذاب دیں جس کو چاہیں بچا دیں۔ لَا يُسْكَدُ عَمَّا يَقَعْدُ وَهُمْ يُسْكَدُونَ۔ (پہلا الانبیاء)

جواب دوم: صحابہ کرام معصوم تو نہیں ہیں ہو سکتا ہے ان کا کوئی معمولی گناہ ہو اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہو کہ آخرت میں ان کا درجہ تھوڑی سی تکلیف دے کر بلند کیا جائے۔

جواب سوم: دوسروں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جب اتنی بڑی ہستی پر آثار عذابِ قبر نمودار ہو سکتے ہیں تو دوسروں کو مامون نہ رہنا چاہیے بلکہ ہمیشہ بچنے کا سامان تیار کرنا چاہیے۔

وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي
بَكْرٍ قَالَتْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا
وَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يَفْتِنُ
فِيهَا الْمَرْءُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ
صَبَّحَ الْمُسْلِمُونَ صَبَحَةً -

ترجمہ : روایت ہے اسماء بنت
ابی بکرؓ سے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وعظ کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے
فتنہ قبر کا ذکر فرمایا جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے
تو جب یہ ذکر کیا تو مسلمانوں نے چیخ
ماری۔

قَوْلُهُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا : قیام مسجد نبوی
شریف میں تھا جہاں مردوں اور عورتوں کا اجتماع تھا مرد آگے تھے، عورتیں پردہ کے ساتھ پیچھے
جیسا کہ اس زمانہ میں عام مروج تھا بلکہ عورتوں کو حکم تھا کہ وعظ کی مجلس میں شرکت کیا کریں۔ تاکہ
انہیں احکام و مسائل معلوم ہوں۔ خیال رہے کہ خطبہ اور وعظ کھڑے ہو کر کرنا سنت ہے۔ شامی
میں ہے کہ خطبہ نکاح بھی کھڑے ہو کر پڑھا جائے۔

قَوْلُهُ فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ : اس کا اشارہ یہ ماذکر من الافتنان ہے یہ اس لیے
نکالا کہ ذالک مذکر ہے اور فِتْنَةٌ مؤنث ہے۔ تو ان دونوں میں تطبیق نہیں ہوتی تھی اس سے
تطبیق ہو جائے گی۔

قَوْلُهُ صَبَّحَةً : بمعنی رونا چلانا۔ اس کی توزین تعظیم کی ہے کہ بہت روئے اور چلائے
یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان مبارک سے ہیبت طاری ہوئی اور ہیبت سے گھبرا کر
رو پڑے اور بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اس میں ریا کی گنجائش نہ تھی خیال ہے کہ خوف الہی میں صرف
آنسودوں سے رونا بہت بہتر ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ "تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ
الدَّمْعِ" ایسکن اگر بے اختیاری میں لوگوں کے سامنے چیخ نکل جائے تو بھی عبارت ہے۔

قَوْلُهُ قَرِيبٌ مِّنِّي : یا تو قرب مکانی یا قرب نسب تھا۔ ای اس کا منادی محذوف
ہے ای فُلَانٌ۔

قَوْلُهُ قَالَ قَالَ - پہلے قَالَ کا فاعل قریب والا جواں ہے، دوسرے قَالَ کا
فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

قوله قَرِيبًا مِّنْ فِتْنَةِ الدِّجَالِ - فتنہ دجال کی طرح قبر کے فتنہ میں بھی مبتلا کیے جاؤ گے۔

سوال : یہ کہ قبر کے فتنہ کے ساتھ دجال کے فتنہ کا ذکر کیوں کیا اس کی تو بحث بھی نہیں؛

یہ کہ دجال کے فتنہ کو اس لیے ذکر کیا کہ اس کے فتنہ کا اثر قبروں پر بھی پڑے گا۔ چنانچہ علامہ سیوطیؒ نے لکھا ہے کہ خاص کر بغیض عثمانؓ کی

جواب اول

قبر پر ضرور اثر پڑے گا۔

یہ کہ دجال کے فتنہ کا ذکر ہلاکت و خسران کے اعتبار سے ہے کہ جس طرح

فتنہ دجال اپنی تباہی و بربادی اور نقصان و خسران کی بناء پر سخت

ہلاکت آفرین اور تباہ کن ہوگا، اسی طرح فتنہ قبر بھی ہول و دہشت و سختی کی بناء پر بہت زیادہ خوفناک ہوگا۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ اس سے پناہ پکڑو۔

جواب دوم

وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثِلَّتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَيَجْلِسَ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ دَعُوْنِي أَصَلِّيْ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت جابرؓ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جب میت قبر میں داخل کی جاتی ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں۔

قوله مُثِلَّتْ لَهُ الشَّمْسُ - اِی صُوْرَتِ وَحِیْلَتِ لِیَنْبِیْ خِیَالِ کَرْتَا ہِے

یا اس کے سامنے غروب آفتاب کی تصویر پیش کی جاتی ہے۔

قوله یَمْسَحُ عَيْنَيْهِ - اِی عَلٰی هٰیئَتِ الْمُسْتَقْبِظِ : کیونکہ کوْمُ مَوْتِ

کی بھائی ہے۔ کَمَا وَرَدَ فِی الْحَدِیْثِ ۚ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَحْیَاَنَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاَلِیْہِ النُّشُوْرُ ۚ

سوال : قبر میں سوال و جواب کے وقت میت کو غروب آفتاب کا وقت دکھایا جاتا ہے

اس میں کیا حکمت ہے ؟

اس میں اشارہ ہے نماز عصر کی تاکید پر کہ مؤمن نماز عصر کا بہت اہتمام کرتا ہے اور منافق اہتمام نہیں کرتا۔ دیکھو مؤمن کو قبر میں بھی

جواب اول

نماز عصر کی تاکید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عموماً تمام نمازوں، خصوصاً نماز عصر کی بڑی تاکید ہے۔

کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ رَبِّ حَضْرَتِ عِمَارَةَ بْنِ رُوَيْبِہ کی روایت ہے " قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَلْجُ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ إِلَّا رَابِعًا وَدُشْرِيفِ مَجَّابِ فِي الْحَافِظَةِ عَلَى الصَّلَاةِ

ملا علی قاریؒ فرماتے ہیں کہ غروب شمس دنیا سے نکلنے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ دنیا بمنزلہ دن کے ہے اور برزخ بمنزلہ رات کے ہے اور آخرت بمنزلہ دوسرے دن کے ہے تو میت کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ایک عالم سے نکل کر دوسرے میں جو بمنزلہ رات کے ہے داخل ہو رہا ہے۔

جواب دوم

در اصل غروب آفتاب کا وقت پیش کرنا اس کی حالت مسافرت اور تنہائی کی مناسبت کی وجہ سے ہے چنانچہ جب کوئی مسافر کسی شہر میں شام

جواب سوم

کو پہنچتا ہے تو حیرانی و پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کہاں جاؤں اور کیا کروں جیسا کہ شام غریباں مشہور ہے۔

انوں فتاد شام غریباں کجی روند
بہ ماتے ماتے غریبانہ گم بہ پروازم

توزلف را کشادی تاریک شد جہاں
نماز شام غریباں چوں گریہ آغازم

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابوہریرہؓ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ مُردہ قبر میں پہنچتا ہے، پھر اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے نہ گھرایا ہوا نہ پریشان، پھر اس سے کہا جاتا ہے تو کمر رن میں تھا وہ کہتا ہے کہ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَيِّتَ يُصَيَّرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَرْحٍ وَلَا مَشْغُوبٍ ثُمَّ يُقَالُ

اسلام میں تھا، پھر کہا جاتا ہے کہ یہ کون صاحب
ہیں، وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہیں۔ !

فِيمَ كُنْتُ فَيَقُولُ كُنْتُ فِي
الْإِسْلَامِ فَيَقَالُ مَا هَذَا الرَّجُلُ
فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ !

قوله يُصِيرُ : یہاں پر يُصِيرُ بمعنی يَدْخُلُ فِي الْقَبْرِ کے ہے۔

قوله فَرَّعَ : گھبرناک ہونا۔

قوله مَشْفُوبٌ : خوف زدہ ہونا۔

قوله هَلْ رَأَيْتَ اللَّهَ : یعنی تو جو کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے نشانیاں
لائے۔ کیا تو نے ربِّ ذوالجلال کو انہیں نبی بنا کر بھیجتے ہوئے اور نشانیاں دیتے ہوئے دیکھا
تھا وہ جواب میں کہتا ہے کہ خود تو نہیں دیکھا دیکھنے والے محبوب سے سنا تھا مجھے ان کے
کلام پر اپنی آنکھوں سے زیادہ اعتماد ہے۔ میری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن ان کا کلام غلط نہیں
ہو سکتا۔ خیال ہے کہ یہ گفتگو امتحان کے علاوہ ہے، فرشتے خوش ہو کر اس سے یہ باتیں
کرتے ہیں۔

قوله يَحْطِئُ : اے یا کل بَعْضُهَا بَعْضًا۔

قوله زَهَّرَتْهَا : بفتح الزاء اے حسنہا۔ اس کی بہجت اور خوبصورتی۔

قوله وَمَا فِيهَا : اے مِنَ الْخُورِ وَالْقُصُورِ :

قوله هَذَا مَقْصِدُكَ : اے بَعْدَ الْحَشْرِ فِي الْقُبْرِ۔

قوله إِنْ شَاءَ اللَّهُ - : یہ بطور تبریک کے ہے یا تحقیق کے ہے۔ کما فی

قوله تعالى " إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْمُنِينَ ۔

قوله السُّوءَ - سُوء سے مراد رجل کافر ہے جو ضدِ صالح ہے، فاسق ناجور مراد نہیں۔

يقول ابوالاسعاد : آخر میں حدیث کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔

خُلَاصَہ : یہ ہے کہ والکل بقضائےہ وبقدرہ وبہذا تحصل المناسبتہ

بین هذا الباب وما قبلہ۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ
 فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَنَعُوذُ بِكَ
 مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ
 الْمَمَاتِ : آمِينَ
 بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ
 يَا ذَا الْجَلَالِ
 وَالْإِكْرَامِ

بَابُ الْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَنِ

سوال - اس باب کا مقبل سے کیا ربط ہے ؟

جواب - مقبل سے ربط یہ ہے کہ عذاب قبر اور تقدیر کے لیے صرف دلائل عقلیہ کافی نہیں بلکہ دلائل نقلیہ کی بھی ضرورت ہے اور وہ قرآن و سنت ہیں۔
فائدہ - ترجمۃ الباب میں تین لفظ ہیں ہر ایک کی علیحدہ لفظی تشریح مطلوب ہے۔
قوله الْإِعْتِصَامُ - بمعنی الْإِسْتِمْسَاكُ ہے - کما فی قولہ تم
”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَادْأَبُوا تَسْكُونًا بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ“ اعتصام
بصلہ من بمعنی پناہ لینا۔ کما فی قولہ تعالیٰ ”سَأُوْتِي إِيَّاهُ جَبِيلًا يَنْقُصُنِي
مِنَ الْمَاءِ“ لیکن اس مقام پر اعتصام بمعنی الْإِسْتِمْسَاكُ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ ہے۔ چنانچہ
علامہ محدث عبدالحق دہلوی اعتصام کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

واعتماد بہ کتاب و سنت اعتقاد آوردن بحقیقت آں و عمل کردن است بآنچہ در اں واقع شدہ و در بودن از بدعت و مذاہب اہل ہوا۔
(اشعۃ اللغات ص ۱۲۵ ج ۱)
ترجمہ : اور کتاب و سنت کے ساتھ اعتصام اس کی حقیقت کے ساتھ اعتقاد رکھنا اور جو کچھ اس میں واقع ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ بدعت اور اہل ہوا کے مذاہب سے دور رہنا ہے۔

قوله الْكِتَابِ : اس پر الف لام عہد کا ہے اس سے مراد قرآن مقدس ہے۔
قوله السُّنَنِ - : سنت کے دو معنی ہیں۔

اَوَّلُ لُغَوِي - لغت کے اندر سنت بمعنی طریقہ کے ہیں کما فی قولہ تعالیٰ ”سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا“
دوم اصطلاحی - محدثین حضرات نے سنت کے معانی مختلف بیان فرمائے ہیں۔ مگر

جمہور محدثین نے سنت کا اصطلاحی معنی بیان فرمایا ہے یعنی المراد بالسنتہ اقوالہ وافعالہ واحوالہ علیہ السلام : یہ کہ سنت سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہیں جن کے مجموعہ کا نام حدیث ہے۔

الفصل الاول

یہ پہلی فصل ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

ترجمہ : روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے فرماتی ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ایسا ذکر کرے ہمارے دین میں وہ طریقہ جو اس دین سے نہیں وہ مردود ہے۔

قوله أَحْدَثَ : ای اخترع وابتدع اپنی طرف سے گھڑتا ہے یا پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ احداث عام ہے خواہ بطور عقیدہ ہو یا بطور عمل وقول سب کو شامل ہے۔
قوله أَمْرِنَا جمہور علماء امت کے نزدیک امرنا سے مراد دین اسلام والا امر ہے۔
علامہ ہرویؒ لکھتے ہیں ”ای فی دین الاسلام“ مرثا ص ۲۱۵ - محدث عبدالحق دہلویؒ لکھتے ہیں ”کے کہ نوپید کرد در دین کا“ اشعۃ اللمعات ص ۲۱۵ - لہذا امرنا سے مراد دینی امر ہے۔
يقول ابوالاسعاد : لفظ امرنا سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اولاً اس طرف اشارہ ہے کہ جو چیز تہی ایجاد ہوئی لیکن اے امر دین میں شمار نہیں کیا گیا تو وہ بدعت کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ ثانیاً اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں کا کام صرف اور صرف دین ہی ہونا چاہیئے۔

قوله هَذَا : اسم اشارہ ہے جو محسوس کے لیے موضوع ہے۔ اس کو لاکر یہ بتلانا مقصود ہے کہ دین اسلام کی حقانیت ایسی واضح ہے کہ وہ کا محسوس ہے اس کا انکار گویا بدعت کا انکار ہے۔
قوله مَا لَيْسَ مِنْهُ : یعنی ایسی کسی چیز کا دین میں اضافہ کرنا جس کی سند کتاب و سنت میں ظاہر و باطناً ملفوظاً و مستنبطاً کسی طرح بھی نہ ہو۔

قوله فَهُوَ مَرْدُودٌ - ساق مصدر یعنی اسم مفعول ہے یعنی مردود مبالغہ کے لیے مصدر

سے تعبیر کر دیا گیا جیسے خلق معنی مخلوق، اور هُوَ ضمیر کے مَرَجع میں دو احتمال ہیں۔
 اَوَّل: اَحَدٌ ث سے جو محدث (یعنی گھڑی ہوئی چیز) مفہوم ہوتا ہے اس کی طرف راجع ہے یعنی ای هَذَا المحدث مردود۔

دوئم: یا ضمیر مَن موصولہ کی طرف راجع ہے (یعنی ایجاد کرنے والا) "ای هَذَا الرجل الذی احدث ردّ ای مطرود عن جناب اللہ تعالیٰ" بعض حضرات کے نزدیک مردود بمعنی واجب الردّ ای عدم الاتباع۔

فائدہ: اس حدیث پاک میں بدعت کی مذمت کے ساتھ بدعت کی تعریف بھی واضح ہو جاتی ہے۔

بدعت کی تعریف - محمدین حضرات نے بدعت کے دو معنی بیان کیے ہیں:-
 بدعت کا لغوی معنی - لُغَةً بدعت کہتے ہیں بلا مثال سابق کسی چیز کو از سر نو ایجاد کرنا خواہ اچھی ہو یا بُری۔

بدعت کا شرعی معنی
 شریعت کے اندر بدعت کہتے ہیں کہ مَا لَيْسَ مِنَ الدِّینِ کو دین میں داخل کرنا۔ جب کہ اس کی اصل اور نظیر قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر اور اجماع امت میں نہ ملے نہ ظاہراً نہ کنایتاً اور نہ کسی سے مستنبط ہو یہ چند قیودات ہیں تو پہلی قید سے وہ امور بدعت سے نکل گئے جن کا نمونہ قرون ثلاثہ میں موجود ہیں، یا ان سے مستنبط ہیں۔ جیسے مسائل فقہیہ و کلامیہ۔ دوسری قید سے وہ امور نکل گئے جن کو ثواب سمجھ کر نہ کیا جائے جیسے تَوَسُّعٌ فی اللِّذَائِدِ وَالْمَآکِلِ وَالْمَشَارِبِ اور ذرائع آمد و رفت، تیسری قید سے وہ امور نکل گئے جن کی ضرورت صحابہ کرامؓ کو نہ پڑی تھی اس لیے نہیں کیا اور بعد والوں کو ضرورت پیش آئی اس لیے کیا۔ جیسا کہ خاص انتظام سے دینی درگاہیں بنانا وغیرہ۔ اس تعریف سے بدعت کی تقسیم حَسَنَہ و سِئَہ کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ کیونکہ تقسیم کرنے سے حَسَنَہ و سِئَہ کے درمیان حد فاصل مقرر کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ جس کو ہم سِئَہ کہیں گے بدعتی لوگ اس کو حَسَنَہ کہیں گے۔ اور حدیث کُلُّ بَدْعٍ ضَلَالٌ بِغیر تَأْدِیل کے صحیح ہو جائیگی۔
 الفرض بدعت سب کی سب سِئَہ ہے حَسَنَہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے مکتوبات میں حضرت مجتہد الف ثانی فرماتے ہیں کہ "یح از بدعت بدعت حَسَنَہ نیست"

سوال - حضرت عمرؓ نے تراویح بالجماعت کو نعمة البدعة ہند فرمایا ہے اس کے معلوم ہوا کہ بدعت

حسنہ ہے؟
جواب اول - نِعْمَتُ الْبِدْعَةِ هَذِهِ فرمانا وہاں بدعت سے لغوی بدعت مراد ہے کیونکہ صحابہ کرامؓ کا فعل بدعت شرعی نہیں ہو سکتا۔

جواب دوم - یا مراد یہ ہے کہ اگر بدعت کوئی اچھی ہوتی تو یہ بدعت نہیں ہے لہذا بدعت کا کوئی فرق حسنہ نہیں ہے۔

بعض سلفؓ سے جو تقسیم منقول ہے اس سے بدعت لغوی مراد ہے
شیخ عز الدین عبدالسلامؒ فی آخر کتاب القواعد لکھتے ہیں کہ بدعت لغویہ

فائدہ اولیٰ

پانچ قسم ہیں :-

اول واجب : مثلاً فرق باطلہ قادیانیت وغیرہ کی تردید کرنا۔ کیونکہ شریعت مقتدرہ کی ایسی بدعات سے حفاظت کرنا واجب ہے اور یہ چیزیں اس کا مقدمہ ہیں، اور واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔

دوم حرام - مثلاً جبریہ اور معتزلہ کے عقائد وغیرہ۔

سوم مستحب - مثلاً مدارس دینیہ اور تزکیہ نفوس کے لیے خانقاہوں کی تعمیر یا تراویح بالجماعت ادا کرنا۔ حضرت عمرؓ اس کے متعلق فرماتے ہیں نِعْمَتُ الْبِدْعَةِ هَذِهِ۔ تو یہاں بھی بدعت لغویہ مراد ہے جو بدعت حقیقت سنہ حسنہ ہے۔

چہارم مکروہ - مثلاً عقبب الصلوٰۃ الصبح والعصر مصافحہ کرنا۔ عند الاحناف مکروہ اور

عند الشوافع مباح ہے۔ لَنْ اَصْحَابِ مَا صَافَحُوا بَعْدَ اَدَاءِ الصَّلَاةِ وَلَا تَهَا

مِنْ سُنَنِ التَّوَافُقِ رِشَامِ سِجَالِ اِبْدَادِ الْاَحْكَامِ ۱۳ ج ۱) وعلیٰ ہذا میت کا سوئم اور چہلم

بھی بدعت مکروہ ہے۔ چنانچہ شامی ۶۶۴ ج ۱ میں ہے ”وَلَمْ يَكُنْ اخْتِذَا الطَّعَامِ فِي الْيَوْمِ

الْاَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَبَعْدَ الْاَسْبُوعِ -

پنجم مبہاح - مثلاً کھانے پینے اور مکان بنانے میں توسع کرنا جب کہ مال حرام سے

نہ ہو اور اسی طرح مساجد اور قرآن پاک کے نسخوں میں نقش و نگار کرنا، عند الاحناف مباح و عند الشوافع

مکروہ ہے۔ اور بیٹ بھر کے کھانا۔ چنانچہ امام غزالیؒ فرماتے ہیں ”اَوَّلُ بِدْعَةٍ فِي الْاِسْلَامِ

شیع البطن -

جس چیز کی نسبت دین کی طرف کی جانے اس کی دو قسمیں ہیں۔
فائدہ ثانیہ | **اَوَّلُ مَا مِنَ الدِّينِ** - دُومَ مَا لَيْسَ مِنَ الدِّينِ مَا مِنَ الدِّينِ
 سے مراد یہ ہے کہ اس شئی کے دین میں سے ہونے پر کوئی شرعی دلیل قائم ہو اور مَا لَيْسَ مِنَ الدِّينِ وہ چیز ہے جس کے دین میں سے ہونے پر کوئی شرعی دلیل قائم نہ ہو۔

کسی چیز کے بدعت ہونے کی کیا دلیل ہے؟

محدثین حضرات نے تقسیم کے بعد کسی چیز کے بدعت ہونے کے لیے دو شرطیں لگائی ہیں۔
اَوَّلُ : مَا لَيْسَ مِنَ الدِّينِ کے قبیل سے ہو۔

دُومَ : اس کو دین میں سمجھا جائے۔ مثلاً ایصالِ ثواب کا جواز دلیل شرعی سے ثابت ہے اگر کوئی شخص ایصالِ ثواب کو مشروع سمجھتا ہے اور اس کو کرتا ہے تو اس نے مَا مِنَ الدِّينِ کو دین سمجھا ہے اس لیے یہ بدعت نہیں کیونکہ یہاں بدعت کا پہلا رکن یعنی مَا لَيْسَ مِنَ الدِّينِ ہونا مفقود ہے لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ فلاں مہینہ کی فلاں تاریخ کو ایصالِ ثواب کرنے کا زیادہ ثواب تو اس دن کی تخصیص کی یہ بدعت ہے اس لیے کہ اس پر کوئی دلیل شرعی قائم نہیں۔ یہ مَا لَيْسَ مِنَ الدِّينِ کے قبیل سے ہے۔ اس لیے اس شخص نے اس کو دین میں داخل کر دیا اور موجبِ ثواب سمجھا یہ بدعت ہوگی۔

احادیثِ نبویہ میں بدعت کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ چند
 احادیث پیش خدمت ہیں :-

مذمت بدعت

① **وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَرَ صَاحِبٌ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْاِسْلَامِ**
 (مشکوٰۃ شریف ص ۱۱۷) یعنی جو بدعتی کی تعظیم کرے گا وہ اسلام کی بیج کٹی میں اعانت کرے گا۔

② **حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ حُجِبَتِ التَّوْبَةُ عَنْ صَاحِبِ كُلِّ بِدْعَةٍ**

کیونکہ بدعتی آدمی بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا اور تو بہ گناہ سے ہوتی ہے۔

(۳) بدعتی پر سلام پڑھنے اور سلام کا جواب دینے سے منع کیا گیا ہے جب کہ سلام شعاثر اسلامی ہے۔

(۴) بعض محققین کا قول ہے کہ بدعتی جو دین میں نیا امر شامل کرتا ہے وہ مخفی طور پر مدعی نبوت ہے کیونکہ دین میں اضافہ و کمی بستلانا اور کرنا یہ توفیل نبی ہے جب کہ اس نے اسلام کی عدم تکمیل کا مدعی بن کر اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ (اماندہ آیت ۱۸) کی تکذیب کی ہے۔ اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی جتنی مذمت فرمائی ہے شاید کفر و شرک کے بعد کسی اور چیز کی اتنی بُرائی بیان نہیں فرمائی۔
(وَتَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِکَ)

ترجمہ : روایت ہے حضرت جابرؓ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و صلوة کے بعد یقیناً بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰؐ کا ہے اور بدترین چیز دین کی بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ
كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ
هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ
مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

قولہ اَمَّا بَعْدُ : اصل میں تھا ”بَعْدَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْحَمْدِ وَالصَّلَاةِ“ حضرت نبی کریم علیہ السلام کوئی خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں گے کہ اَمَّا بَعْدُ فرمایا اس کی تشریح آچکی ہے اور یہ اَمَّا بَعْدُ بطور فصل الخطاب کے نقل کیا جاتا ہے۔

قولہ اَلْحَدِيثُ : حدیث کے معنی مطلقاً بات اور کلام کے ہیں۔ لہذا اس معنی سے قرآن بھی حدیث ہے اور لوگوں کی کلام بھی، مگر اصطلاح میں صرف حضورؐ کے فرمان اور کلام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ مگر یہاں لغوی معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام تمام کلاموں پر ایسا ہی بزرگ ہے جیسے خود پروردگار اپنی مخلوق پر۔

قوله هَدَى : لفظ مشہور هَدَى ہے لیکن بعض حضرات هَدَى بھی پڑھتے ہیں دونوں کے معنی سیرت طیبہ اور اچھی خصلت کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اچھی ہے کیونکہ یہ رب کی طرف سے ہے جب کہ ہمارے کام اور ہماری کلام نفسانی اور شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل رحمانی ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل پر اعتراض کفر ہے کیونکہ وہ رب پر اعتراض ہے۔ لوگوں نے آپ کے نکاح پر اعتراض کیا تو رب ذوالجلال کو کہنا پڑا ”وَرَوَّجْنٰكَهَا“ ہم نے آپ کا نکاح کرایا۔

قوله مُحَدَّثَاتُهَا : یہ مُحَدَّث سے ہے مُحَدَّث بمعنی جدید اور نو پیش چیز کما فی قولہ تعالیٰ ”بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ (بقرہ پ) اس سے عمومی بدعات مراد ہیں قولی ہوں یا فعلی ہوں یا اعتقادی ہوں۔

سوال۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بدعت کو شترالامور کہا حالانکہ شترالامور تو اور بھی بہت ہیں مثلاً زنا، چوری، قتل وغیرہ اس کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟

جواب اول۔ مقام اور مجلس کے اعتبار سے تخصیص فرمائی ہے کہ جہاں یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہوگا وہاں کے لوگوں میں بدعات کا رواج ہوگا۔

جواب دوم۔ مریض دو قسم ہیں عا مریض جو اپنے آپ کو بیمار سمجھے اور علاج بھی کرائے۔ عا وہ مریض جو فی الواقع بیمار تو ہے لیکن اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا جب بیمار ہی نہیں سمجھتا تو علاج کہاں سے کرائے گا۔ یہی حال چوری زنا وغیرہ کا ہے کہ ان کا مرتکب اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے اور کسی وقت بھی اس کو توبہ نصیب ہو سکتی ہے جب کہ بدعتی ایک ایسا مجرم ہے جو اولاً بدعت کو جرم ہی نہیں سمجھتا بلکہ نیکی کا درجہ دیتا ہے۔ ثانیاً توبہ بھی نہیں کرتا۔ تو قانون ہے کہ جب کسی فعل کو نیکی سمجھ کر کیا جائے تو اس کا ترک ناممکن ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ گناہگار کو توبہ نصیب ہو سکتی ہے۔ بدعتی کو نہیں۔ اسی بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شترالامور فرمایا۔

قوله كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلٰلَةٌ - یہ قاعدہ کلیہ ہے فَلَا مَخْرَجَ لَهَا۔

سوال۔ جب حدیث پاک کے مطابق ہر بدعت ضلالت ہے تو پھر اس کی تقسیم کیسے صحیح؟ کہ ہر بدعت لغوی و شرعی، کیونکہ حدیث کے اس جملہ سے تقسیم کی تردید ہوتی ہے۔

جواب اول۔ اس جملہ میں بدعت شرعی کی تقسیم کی نفی ہے لینی كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلٰلَةٌ

سے مراد بدعت شرعیہ اصطلاحیہ ہے جو مطلقاً مذموم ہے اور جو حرام ہے وہ حرام رہے گا۔ البتہ بدعت لغویہ کی تقسیم ہے۔ چنانچہ علامہ ابن رجب حنبلیؒ لکھتے ہیں:-

وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي كَلِمِ السَّلَفِ مِنْ اسْتِحْسَانِ بَعْضِ الْبِدْعِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْبِدْعِ الْفُضُولِ فِي الشَّرْعِ عِيَّةً : (جامع العلوم والحکم ص ۱۹)

جواب دوم۔ حدیث پاک کے اندر ضلالت کی قید احترازی نہیں بلکہ اتفاقی اور واقعی ہے قرآن مقدس اور حدیث پاک میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں:-

مثال اول اللہ پاک فرماتے ہیں ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبُطْهِ“ (سورہ النساء ص ۲۹) اَصْغَفًا مُضَاعَفَةً (ال عمران پ ۱) اے ایمان والو! آپس میں مال کھاؤ تو جائز

درود گناہ کھاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ درود گناہ درود گناہ نہ کھاؤ۔ ایک حصہ یا تھوڑا کھاؤ تو جائز ہے۔ حالانکہ رباقلیل وکثیر من کل الوجوه حرام ہے تو یہاں بھی قید احترازی نہیں بلکہ اتفاقی ہے۔

مثال دوم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (لقمان پ ۱) لَهْوَ الْحَدِيثِ کی شرار ممنوع ہے کیونکہ

اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ مطلقاً آلات بزمیر کی شرار ممنوع ہے خواہ نیت گمراہی کی ہو یا نہ ہو تو یہاں بھی قید اتفاقی ہے۔

سوال۔ ترمذی شریف ص ۹ ج ۲ باب الْأَخْذُ بِالشُّنَّةِ وَاجْتِنَابُ الْبِدْعَةِ میں اور مشکوٰۃ شریف ص ۱۱ ج ۱ بابُ الْإِعْتَصَامِ بِالْكِتَابِ وَالشُّنَّةِ فصل ثانی میں بھی یہی روایت ہے۔ بلال بن الحارث مزنی کی روایت جس کے الفاظ ہیں ”وَمَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ اس میں بدعت ضلالت کی قید مذکور ہے۔

جواب۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ضعیف ہے۔ کیونکہ اس میں کثیر بن عبد اللہ راوی ہے اس کے متعلق امام شافعیؒ اور امام ابو داؤدؒ فرماتے ہیں ”رکن من اركان الكذب بعض حضرت نے متروک واہ کہا ہے۔ لہذا یہ روایت ضعیف ہے۔

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | ترجمہ: روایت ہے حضرت ابن عباسؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تین شخص سب سے زیادہ مبنغوز ہیں، حرم میں بے دینی کرنے والا اسلام میں جاہلیت کے طریقہ کا متلاشی مسلمان کے خون ناحق کا طلب گار تاکہ اس کی خون ریزی کرے۔

أَبْقِصُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ
مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي
الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطْلَبٌ
دَمِ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِبُهِرْتِي
دَمَهُ۔

قوله أَبْقِصُ النَّاسِ - النَّاسُ کی الف لام عہد کی ہے المراد عصاة المسلمين یعنی گناہگار اب معنی ہر گناہگار لوگوں میں سے زیادہ مبنغوز الشریک کی طرف تین شخص ہیں۔
قوله ثَلَاثَةٌ - اصل میں ثَلَاثَةٌ اشخاص تھا۔

قوله مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ : مُلْحِدٌ الحاد سے ہے الحاد کے معنی ہیں میلان اور جھکنا۔ شریعت میں باطل کی طرف جھکنے والے کو ملحد کہتے ہیں۔ اور مراد یہاں ہے کہ بے دینی پھیلانے والا حرم میں۔ یعنی پہلا شخص وہ ہے جسے خدا نے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی۔ مگر اس کے باوجود ایسی چیزیں اختیار کرتا ہے جو ایک طرف تو اس مقدس جگہ کی شان و عظمت کے نشانی ہیں اور دوسری طرف احکام شریعت کی کھلی خلاف ورزی کے مترادف ہیں مثلاً وہاں لڑائی جھگڑا کرنا، شکار کرنا یا کوئی مطلق گناہ کرنا۔

قوله مُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ - ای طالب فی الاسلام دوسرا شخص وہ ہے جس کو خدا نے ایمان و اسلام کی دولت سے نوازا اور اس کے قلب کو یقین و اعتقاد کی روشنی سے منور کیا مگر وہ اسلام میں ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے جو خالص زماہ جاہلیت کا طریقہ اور غیر اسلامی ہیں تھیں۔ جیسے نوحہ کرنا یا مصائب و تکلیف کے وقت گریبان چاک کرنا، بُرے شگون لینا نذر و نیاز کرنا وغیرہ وغیرہ۔

قوله سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ - سنت کے لغوی معنی طریقہ کے مراد ہیں یعنی طریقہ جاہلیت جس کی تفصیل آچکی ہے تو اس سوال کا بھی دفعیہ ہو گیا کہ سنت کا اطلاق تو حضور علیہ السلام کے اُسوہ حسنہ پر ہوتا ہے جو محمود ہی محمود ہے جب کہ جاہلیت کا طریقہ تو مذموم ہے لہذا سنت کا لغوی معنی مراد ہے ای طریقہ الجاہلیت۔

قَوْلُهُ وَمُطَلَّبُ دَمٍ امْرُءٌ مُسْلِمٌ : مُطَلَّبُ بمعنی انتظار بھی ہے ، یا طلبکار کے معنی میں بھی ہے ، یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو کسی مسلمان کا ناحق خون بہانے کا طلب گار ہو یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنے کا مقصد محض خون ریزی ہو اور کوئی مقصد نہ ہو۔

سوال۔ شارع علیہ السلام نے ان تین کی تخصیص کیوں فرمائی ، اس میں کیا حکمت ہے ؟
جواب اول۔ حکمت موقع محل ہے کہ وہ موقع محل ایسا تھا بلکہ ان کا رواج تھا اس لیے ان کی تردید فرمائی۔

جواب دوم۔ ان کے مبنغوض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک گناہ میں اس کے ساتھ ساتھ مزید قباحت کے لیے ایک امر بھی ہے جس کی وجہ سے یہ مبنغوض ہو رہے ہیں۔

مثال جرم اول : الحاد مطلقاً منوع ہے ، پھر وہ بھی حرم پاک میں۔

مثال جرم دوم : ہر غلط راستہ بُرا ہے لیکن وہ بھی جاہلیت والا جس کو قرآن مُقَدَّس نے ضلال نہیں بلکہ ضلالِ مبین فرمایا۔

مثال جرم سوم : قتل دینے بُرا ہے پھر قتل بھی ناحق ، یعنی قتل برائے قتل اور وہ بھی خون ریزی کے لیے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أُمَّتٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِذْ مِنْ أَبِي قَيْلٍ مَنْ أَبِي قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منکر کے سوا میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ عرض کیا گیا کہ منکر کون ہے فرمایا جس نے میری فرمانبرداری کی بہشت میں گیا ، جس نے میری نافرمانی کی منکر ہوا۔

قَوْلُهُ كُلُّ أُمَّتٍ۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت دو قسم ہے۔

امتِ اطاعت۔ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و شریعت کو قبول کیا

جیسے اہل ایمان۔

اُمتِ دعوت۔ جنہوں نے حضرت کی دعوت کو قبول نہیں کیا جیسے غیر ملتِ اسلامیہ اب اگر اُمت سے اُمتِ دعوت مراد ہے تو اِلَّا مَنْ اٰتٰی کی استثناء متصل ہوگی اور اگر اُمت سے اُمتِ اجابت مراد ہے تو پھر استثناء منقطع ہوگی۔ اسی طرح اگر اُمت سے اُمتِ دعوت مراد ہو تو اِی سے مراد کافر ہیں۔ اگر اُمتِ اجابت ہے تو اِی سے مراد عامی و گناہکار لوگ ہیں تو اس صورت میں حدیث تغلیظ پر محمول ہے یا اس سے دخولِ اولیٰ کی نفی مراد ہے۔ اور مَنْ اٰتٰی کا معطوف علیہ مقدر ہے اصل میں عبارت تھی ”عَرَفْنَا الَّذِیْنَ یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَمَنْ اٰتٰی“۔

تشریح مَنْ اٰتٰی | اباء اور انکار کی دو صورتیں ہیں۔ اوّل اباء اعتقادی : یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر (نعوذ باللہ) پورا اعتقاد نہیں تو ایسا شخص غالباً فی التار ہوگا۔ حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ میری اُمتِ دعوت جنت میں ضرور جائیگی۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اباء اعتقادی یعنی کفر کیا یہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ دوّم اباء عملی : یعنی اعتقاداً تمام ضروریاتِ دین کو ماننا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتوں پر عمل کرنے میں سستی کرتا ہے ایسے شخص کے دخول فی النار کا خطرہ ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ میری اُمتِ اجابت کو جنت کا دخولِ اولیٰ ضرور حاصل ہوگا۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے بدعملی کی ہوگی۔

سوال۔ یہ ہے کہ مَنْ اٰتٰی کی تفسیر تو مَنْ عَصَانِی ہے لیکن مَنْ اَطَاعَنِی کیوں فرمایا اور یہ کس کی تفسیر ہے ؟

جواب اوّل۔ بعض حضرات کے نزدیک توافق بین عبارت کے لیے فرمایا ہے اور مَنْ اَطَاعَنِی یہ یَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ کی تفسیر ہے۔

جواب دوّم۔ یہ زیادتی علی الجواب ہے اور یہ لفظ عرب میں شائع و ذائع ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت جابرؓ سے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَتْ مَلَائِكَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ نَائِمٌ فَقَالُوا اِنَّ
لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا فَاصْرِفُوْا
لَهُ مَثَلًا قَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّهُ نَائِمٌ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ
وَالْقَلْبُ يَقْظَانِ -

بارگاہ میں فرشتے حاضر ہوئے جب کہ آپ
سوہے تھے تو بولے کہ تمہارے ان صاحب
کی کہادت ہے ان سے بیان کر دو تو بعض
بولے کہ وہ سوہے ہیں اور بعض نے کہا کہ ان
کی آنکھیں سو رہی ہیں اور دل مبارک
بیدار ہے۔

قوله جَاءَتْ مَلَائِكَتَا : ملائکہ سے مراد فرشتوں کی جماعت ہے جن میں
حضرت جبریلؑ و میکائیلؑ بھی داخل ہیں۔ حضرت جبریلؑ آپ کے سر ہانے تھے اور میکائیلؑ
پانٹی کی جانب تھے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت جابرؓ سے ” قَالَ خَرَجَ
عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ
جِبْرِيلَ عِنْدَ رَأْسِي وَمِيكَائِيلَ عِنْدَ رِجْلِي الْغ (مِرْقَاة)
اور یہ واقعہ حضرت جابرؓ سے خود حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا جیسا کہ ترمذی شریف کی روایت
میں ہے یا حضرت جابرؓ نے خود یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور یہ گفت گو اپنے کانوں سے سنی ہو
جیسا کہ ترمذی شریف اور صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے :-

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَسَّدَ فَخَذَهُ
فَرَفَدَ وَكَانَ إِذَا نَامَ لَفَعَهُ فَيَسِينَا أَنَا قَاعِدٌ إِذَا تَابَرَجَالِ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ
بِضِ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا لَهُمْ مِنَ الْجَمَالِ فَجَلَسَتْ طَائِفَةٌ
مِنْهُمْ عِنْدَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ
عِنْدَ رِجْلَيْهِ الْغ (مِرْقَاة)

قوله اِنَّ لِصَاحِبِكُمْ : ای لمحمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی صاحب سے
حضرتؐ کی ذات پاک مراد ہے۔

قوله فَاصْرِفُوْا لَهُ مَثَلًا : ای بَيِّنُوْا لَهُ مَثَلًا یعنی ان کو مثال بیان کر دو تاکہ
وہ سن کر اپنی اُمت کو پہنچا دیں کیونکہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔

قَوْلُهُ مَادُّبِيَّةٌ - بضمة الدال مَادُّبِيَّةٌ أَدْبِيَّةٌ سے بمعنی کھانے کی دعوت مگر اصطلاح میں عام کھانے کو مَادُّبِيَّةٌ کہا جاتا ہے جیسے ولیمہ وغیرہ۔

قَوْلُهُ أَوَّلُوهَا - اِی فَسَّرُوا الْحِكَايَةَ یعنی وضاحت سے مثال کو بیان کر دو۔

قَوْلُهُ يَفْقَهُهَا - اِی يَفْهَمُهَا تاکہ تہا کے ساتھی اس کو وضاحت سے سمجھیں۔

قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنِ نَائِمَةٌ : یہاں پر ایک سوال ہے۔

سوال - یہ کہ فرشتوں نے سوال کو مکڑ کیوں کیا ؟

جواب - اس مسئلہ کی تاکید و اہتمام کے لیے مکڑ سوال کیا تاکہ یہ مسئلہ ذہن نشین ہو جائے۔ عند البعض عظمتِ شان بیان کرنے کے لیے بھی دوبارہ ذکر کیا گیا ہے۔

بیان فوائد

اس مضمون کی ایک اور حدیث تھوڑے اختلاف کے ساتھ آگے ۱۹
فائدہ اولیٰ | فصل ثانی میں آرہی ہے۔ ان حدیثوں کا حاصل دو باتیں ہیں۔ اولاً یہ بات
امت کو بتلانا مقصود ہے کہ فلاجِ آخرت اور جنتِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی سے حاصل
ہو سکتی ہے۔ کَمَا قِيلَ ۝

مِیْنِدَارِ سَعْدِی کہ راہِ صفا — تو آں رفت جز بر پئے مصطفیٰ

ثانیاً : اس حدیث کی تشبیہ کا حاصل یہ ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ بمنزلہ جبلِ کرم
کے ہیں۔ یا گھر بنانے والے، یا دسترخوان چھنے والے ہیں اور جنتِ بمنزلہ دار کے ہے اور نعمائے
جنت بمنزلہ مَادُّبِيَّةٌ (سالن) کے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلہ داعی کے ہیں۔

نیند آنکھ کو ہوتی ہے اور دل بیدار ہوتا ہے۔ عالمِ بالا کے لحاظ سے
دنیا کے لحاظ سے نہیں۔ حضرت علامہ ردویؒ نے مثنوی کے اندر

فائدہ ثانیہ

اسی حدیث کا معنی بیان کیا ہے ۝

لَا يَنَامُ الْقَلْبُ عَنْ رَبِّ الْأَنَامِ

گفت پیغمبر کہ عینِ تنام

حضرت کی دل مبارک بیدار تھی عالمِ بالا کے اندر اور فرشتے بھی عالمِ بالا کے تھے۔ اس لیے

حضرت کی ذات مبارک یہ کلام سن رہی تھی۔

قَوْلُهُ وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ - اِی فَارَقَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِ
وَالْكَافِرِ وَالصَّالِحِ وَالْفَاسِقِ - یعنی کفر و ایمان، کافر و مؤمن میں فرق صرف حضور علیہ السلام
کی ذات پاک سے ہے کہ ان ہی کا ماننے والا مؤمن ہے اور ان کا منکر کافر۔

اِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةً وَالْقَلْبُ يَقْظَانِ کِی بَحْث

اسی مضمون کی اور روایت بھی ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد مناج ابابک
فِی الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ میں نقل فرمایا ہے: " قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي الْخَ عَامَ لَوَّوْكَی نیند صرف ظاہری اعضاء پر ہی اثر انداز نہیں
ہوتی بلکہ ان کا دل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے لیکن انبیاء کرام کی نیند سے صرف ظاہری اعضاء ہی
متاثر ہوتے ہیں دل پر ان کی نیند کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ متعدد احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
انبیاء علیہم السلام کے دل نہیں سوتے چنانچہ ابن سعد کی ایک روایت میں جو عطاء سے مرسل مروی ہے
اس میں اس طرح ہے: " اَنَا مَعَ شُرَآئِذِ النَّبِيِّ لَا نَنَامُ اَعْيُنُنَا وَلَا تَنَامُ قُلُوبُنَا (منہل)
کیونکہ نبی کی ذات پاک کو ہر وقت عالم بالا سے علم حاصل کرنے کے لیے تیار رہنا ہوتا ہے۔ اس
طرح ان کے قلوب مبارک بھی ہر وقت ہم اور لفظ میں حصول علوم وحی کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اگر
اس غلط نظریہ کو درست تسلیم کر لیا جائے کہ اعضاء ظاہری کے سونے سے نبی کا دل بھی سو جاتا،
تو وحی کی اس قسم پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اس لیے جہاں اس بات پر اُمت کا اجماع و ایمان ہے
کہ انبیاء کرام کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے تو لازمی طور پر یہ مانا جائے کہ نیند کی حالت میں بھی انبیاء
کرام علیہم السلام کے قلوب مبارک بیدار رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کا خواب وحی کی ایک
مستقل قسم ہے اور وحی کی دوسری اقسام کی طرح قطعی اور حجت ہے۔

قتل اولاد جس کی حرمت قطعیہ ہے لیکن نبی کے خواب سے اس کا نسخ ہو

سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے پیارے

بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو وحی قطعی سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے

مثال

تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر اپنے پیائے بیٹے سے امتحان پوچھتے ہیں اور وہ جواباً عرض گویا ہیں :-
 يَا بَتِّ اَفْعَلْ مَا تَقُوْمَرُ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس خواب کو حق تعالیٰ کا
 حکم قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی نبی کے خواب کو حجت سمجھتے تھے در نہ کون اپنی جان لینے پر تیار
 ہوتا ہے۔ ثانیاً قرآن مقدس نے بھی ان دونوں مقدس ہستیوں (ابراہیمؑ و اسماعیلؑ) کی مدح
 سرائی کرتے ہوئے اس نظریہ کو بلا انکار نقل کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مقدس کی نظر میں بھی
 نبی کا خواب وحی قطعی اور حجت ہوتا ہے چونکہ نیند کی حالت میں بھی نبی کا دل نہیں سوتا۔ اس لیے
 انبیاء علیہم السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی۔ یہ مضمون
 معتد احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اور علمائے اُمت کا بھی یہی نظر یہ ہے بعض اوقات
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوجاتے اور اٹھ کر نیا وضو کر کے بغیر نماز پڑھ لیتے (مسلم شریف ص ۲۶۱ ج ۱ باب
 صلوٰۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعائه باللیل۔) حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے جس کے الفاظ
 ہیں ”فَصَلَّى ثُمَّ اسْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ شَرَاتَاہُ بِلَالٌ فَاذَانُہُ بِالصَّلٰوۃِ
 فَخَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ وَلَوَّيْتُوَضَّأَ۔ قَالَ سُبْحَانَ وَهَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ
 خَاصَّةً لَا نَسَہُ بَلَفْنَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاہُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُہُ۔“

سوال۔ ایک حدیث مشکوٰۃ شریف ص ۱۶۱ باب فی فضل الاذان کتاب الصلوٰۃ میں آئے گی جس کو
 حدیث لیلۃ التقریس کہتے ہیں اس میں ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 صبح صادق کے قریب سونے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ صبح صادق کے وقت
 جگا دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ سو گئے اتفاق سے حضرت بلالؓ کو بھی نیند آ گئی اور
 فجر کے وقت کسی کو بھی جاگ نہیں ہوئی۔ جب سورج نکل آیا تو جاگ ہوئی۔ اس وقت آپ نے کوچ کا
 حکم دیا بعد نماز قضا فرمائی۔ اسی پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ نبی کا دل ہر وقت
 بیدار ہوتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح صادق کا علم کیوں نہ ہوا؟
 بعض حضرات نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ نبی کے دل کا ہر وقت
جواب اول بیدار ہونا نکلی نہیں اکثری ہے کبھی کبھار نبی کا دل بھی نیند سے متاثر

ہو جاتا ہے ایسے مواقع میں سے ایک موقع لیلۃ التقریس کا واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ لیکن
 جمہور حضرات نے اس جواب کو مردود کہا ہے کیونکہ نبی کا ہر خواب وحی ہے اگر یہ کہہ دیا جائے

کہ نبی کا دل بھی بعض اوقات نیند سے متاثر ہو جاتا ہے تو وحی کی اس مستقل قسم پر اعتقاد نہیں رہ سکتا اس لیے کہ ہر خواب میں یہ احتمال موجود ہے کہ اس وقت نبی کا دل سویا ہوا ہو اس لیے یہ جواب مردود محض ہے۔

اکثر شارحین نے یہ جواب دیا ہے کہ اس حدیث کا لیلۃ التقریس سے کوئی تعارض ہی نہیں۔ ہر عضو کے وظائف الگ الگ ہیں۔ صبح صادق کا معلوم کرنا دل کا نہیں آنکھوں کا کام ہے۔ صبح صادق مندرکات بصر میں سے ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص آنکھیں بند کر لے اور دل جاگ رہا ہو تو اس کو صبح صادق کا ادراک بالکل نہیں ہوگا۔ لیلۃ التقریس میں صبح کے علم نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اُن کی آنکھیں سوئی ہوئی تھیں اور ادراک صبح ان کا کام تھا۔

یقول شیخ جاجروی رحمہ القوی مصالغ شرعیہ کے
جواب سوم
 پیش نظر خلاف معمول آپ پر ایسی نیند طاری کی گئی جس کی وجہ سے صبح صادق کا ادراک نہ ہوا تاکہ لوگوں کو ایسی صورت میں قضا نماز کا مسئلہ معلوم ہو جائے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی میں بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ تمہیں طریقہ معلوم ہو جائے۔

ترجمہ: روایت ہے حضرت انسؓ سے فرماتے ہیں کہ تین شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی خدمت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے جب انہیں عبادات کی خبر دی گئی تو غالیاً انہوں نے اُسے کم سمجھا

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٌ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَخْبَرُوا بِهَا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا آيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔

قوله ثلاثه رهط : ای جماعۃ ثلاثہ اشخاص کیونکہ رہط دس سے کم کی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ یہاں غالباً بمعنی فرد ہے یعنی تین صحابہ کرام حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ بن مظعون اور حضرت عبداللہؓ بن رواحہ، یا مقدادؓ ابن اسود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق معلومات لینے کے لیے کسی زوجِ مطہرہ کے ہاں تشریف لے گئے۔

سوال : یہ کہ ازواجِ مطہرات سے کیوں سوال کر رہے ہیں جب کہ صحابہ کرامؓ موجود تھے ان سے سوال کرتے۔

جواب : سوال عام عبادت کا نہیں تھا بلکہ عبادت فی البیوت کا سوال تھا جن کا تعلق لامحالہ ازواجِ مطہرات سے ہے ورنہ دن کی عبادت تو وہ جانتے ہی تھے۔

قوله کانہم تقالوہا۔ ای وجدواہا قلیلاً یعنی صحابہ کرامؓ نے اس عبادت کو کم خیال کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حضور ساری رات جاگتے ہی ہوں گے اور سوائے عبادت کے کوئی کام نہ کرتے ہوں گے مگر انہیں بتایا گیا کہ شب میں سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ جاگنے میں عبادت بھی کرتے ہیں۔

قوله فقالوا ینحن۔ اس کے تین مطلب ہیں :-

اول : یہ کہ حضور پر ٹوڑ تو مغفور و معصوم ہیں ہماری ان سے کیا نسبت ! ہمیں تو اپنا انجام معلوم نہیں کہ کیا ہوگا۔

دوم : یا یہ مطلب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تم سے تو ایسا تعلق ہے کہ ان کی معمولی عبادت بھی ان کو کافی ہے ہمیں اپنی نسبت سے عبادت کی فکر کرنی چاہیے۔

سوم : یا یہ مطلب ہے کہ آپ کی ظاہری عبادت اگرچہ کم ہے لیکن باطنی یا قلبی عبادت زیادہ ہے۔ چنانچہ وارد ہے ”تفکر ساعة خیر من عبادۃ سبتین سنۃ“

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الفكر متواصلاً بالحزان۔

قوله : فمن رغب عن سنتي۔ ای اعرض عن سنتی۔ اعراض عن السنۃ

دو قسم پر ہے۔ اول اعراض عن السنۃ للثماون والکاهلۃ اے اعراض سے انسان خارج از اسلام نہیں ہوتا۔ دوم اعراض عن السنۃ تحقیقاً اے اعراض سے انسان خارج از اسلام ہو جاتا ہے۔

یقول ابوالاسعاد : اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے جو بدعتہ حسنہ کے قائل ہیں۔ اس لیے کہ تینوں صحابہؓ نے جن چیزوں کو اپنے اوپر لازم کرنے کا ارادہ کر لیا تھا وہ عبادت کی قسم سے تھیں لیکن یہ طریقہ سنتہ نبویہ کے خلاف تھا اس لیے حضرتؐ نے تردید فرمادی۔

مَسْئَلَةُ الْعُلَمَاءِ فِي مَسْئَلَةِ عَصْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ

وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ

اس حدیث اور اس قسم کی دوسری نصوص میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرف ذنب یا اس قسم کے دوسرے الفاظوں کی نسبت کی گئی ہے۔ اس قسم کے نصوص لے کر لمحدین مسئلہ عصمت انبیاء کرام علیہم السلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں اس لیے اس مقام پر قدرے تفصیلاً اس اہم مسئلہ کی وضاحت کی جا رہی ہے (سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا) مسئلہ کی وضاحت سے قبل چند فوائد کا جاننا ضروری ہے۔

فائدہ اولیٰ | عصمت انبیاء کا مسئلہ دین کے بنیادی اور اہم مسائل میں سے ہے بلکہ اس کو سب مسائل کی بنیاد ہی کہا جاسکتا ہے اس لیے کہ پوری شریعت مطہرہ انسانیت کو نبی کے واسطے ہی ملتی ہے نبی کی ہر بات دین میں حجت ہوتی ہے قرآن کریم میں ہے:-

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (النساء: ۶۵)

اس آیت میں نبی کی ہر قسم کی مخالفت کو گمراہی اور دخول جہنم کا سبب قرار دیا ہے۔

فائدہ ثانیہ | آیت کے اطلاق اور عموم سے معلوم ہوا کہ نبی کا ہر قول و فعل اور اس کی ہر تقریر حجت اور تشریحی مقام رکھتی ہے۔ اگر نبی سے بھی تقاضائے بشریت سے مغلوب ہونے کی وجہ سے گناہ کا صدور ہو سکتا ہے تو یہ اس

آیت کے منافی ہوگا۔ کیونکہ اس صورت میں اس کے ہر قول، فعل اور تقریر کو حجت کہنا اور اس کی مخالفت کو دخولِ نار کا سبب قرار دینا صحیح نہ ہوگا۔ اگر نبی کی زندگی میں کچھ باتیں غلط ہوتیں تو حق تعالیٰ یہ اعلانات کبھی نہ فرماتے کہ ان کی ہر بات ماننا ضروری ہے اگر نہ مانو گے تو جہنم کی سزا ہوگی۔ غلط بات کے نہ ماننے پر دوزخ کی سزا کیسے ہو سکتی ہے۔

فائدہ ثالثہ | نبی کی طبیعت مبارک شریعت کا سانچہ ہوتی ہے جس میں سے شریعت ڈھل ڈھل کر نکلتی اور اُمت کے سامنے آتی ہے جس طرح کسی اینٹ

کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس سانچے سے وہ بن کر آئی ہے وہ بھی درست ہو ایسے ہی شریعت پاک و صاف اور پوری انسانیت کے لیے واجب العمل تب ہی ہو سکتی ہے جب کہ نبی کی طبیعت اور فطرت کو پاک و صاف تسلیم کیا جائے اور کہا جائے کہ نبی کے طبعی میلانات اور رجحانات اتنے صاف ہوتے ہیں کہ وہ کبھی گناہ کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا۔ اسی بات کا دوسرا عنوان عصمتِ انبیاء ہے۔ اور عصمتِ انبیاء کا انکار دراصل پوری شریعت سے ہی اعتماد اٹھانے کی ایک ناکام کوشش ہے۔

فائدہ رابعہ | ① محمدؐ میں حضرات نے لکھا ہے کہ ذنب سے خلافِ شانِ لُور یا خطا اجتہادی مراد ہے مثلاً اساری بدر سے قدیہ قبول

کرنا غزوہ تبوک میں متخلفین کو تخلف کی اجازت دے دینا اور رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی کے جنازہ میں شریک ہونا۔ ان کاموں کے مقاصد تو صحیح تھے لیکن فعل خلافِ اولیٰ تھا۔ جب کہ گناہ کی قدرت و اختیار موجود ہوتے ہوئے بالفعل گناہ سے محفوظ رہنے کو عصمت کہا جاتا ہے اسی لیے امام ابو منصور نے فرمایا کہ عصمت مُکلف ہونے کو زائل نہیں کر دیتی بلکہ وہ معصوم ہونے کے باوجود مُکلف ہی رہتا ہے۔

② حضرت اور شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ معصیت اور ذنب میں فرق یہ ہے کہ معصیت عدول عن الحکم و انحراف عن الطاعة کا نام ہے۔ جس کو اُردو میں نافرمانی سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے مترادف خطا ہے جو ضد ثواب ہے۔ جس کو اُردو میں نادرست سے بھی تعبیر کرتے ہیں جب کہ ذنب اخف المراتب ہے۔ مَعْنَا الْعِيب۔

سوال۔ بعض نصوص میں انبیاء علیہم السلام کی طرف ذنب یا اس جیسے دوسرے الفاظ کی

نسبت کی گئی ہے ایسے ہی بعض انبیاء کا استغفار کرنا مذکور ہے۔ استغفار تب ہی ہو سکتا ہے جب کوئی گناہ سرزد ہوا ہو۔

جواب اول

انبیاء علیہم السلام کے ذنب کا وہ مفہوم نہیں جو عام لوگوں کے ذنب کا ہوتا، بعض دفعہ مضاف الیہ کے بدلنے سے لفظ کے مفہوم میں فرق پڑ جاتا ہے جیسے لفظ محبت اس کی نسبت کئی قسم کے لوگوں کی طرف کی جاسکتی ہے۔ مثلاً اس کی نسبت ماں کی طرف بھی کی جاسکتی ہے مگر محبت کے تصورات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ محبت زوجہ کا جو تصور ہے وہ محبت مادر میں ہرگز نہ ہوگا۔ ایسے ہی ذنب کا مفہوم مضاف الیہ کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ جب اس کی نسبت انبیاء علیہم السلام کی طرف کی جاتی ہے تو اس کا یہ مفہوم نہیں جو عام لوگوں کی طرف نسبت کرنے کی صورت میں ہوتا ہے لہذا یہاں ذنب کے حقیقی معنی گناہ مراد نہیں بلکہ (حَسَنَاتُ الْاَبْوَارِ سَيِّئَاتُ الْمُفْسِدِينَ) ذنب سے تعبیر کیا گیا ہے۔

جواب دوم

کبھی ایک کام کے دو طریقہ ہوتے ہیں ۱۔ فاضل ۲۔ افضل۔ بعض اوقات نبی افضل کو چھوڑ کر فاضل پر عمل کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زیادہ فضیلت والا عمل چھوڑ کر کم فضیلت والا اختیار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن نبی کی ذات پاک اس کو اپنا تصور سمجھتے ہیں اور اس پر اتنا استغفار کرتے ہیں جتنا کوئی دوسرا واقعی غلطی سرزد ہونے پر بھی نہیں کرتا اس کو ذنب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور نبی کے ذنب کی یہی صورت ہے۔

جواب سوم

نبی کی ذات پاک کا ذوق طاعت جتنا بلند ہوتا ہے کسی اور کا نہیں ہوتا خواہ وہ کتنا اونچا مقام ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔ اور قانون ہے کہ جتنا کسی کا ذوق طاعت بلند ہوگا اتنا ہی اس کو معمولی باتوں پر گناہ کا احساس اور ندامت زیادہ ہوگی۔ کتنے لوگ ہیں جن کو کبھی قیام اللیل کی توفیق نہیں ہوتی بلکہ ساری رات گناہوں میں گزر جاتی ہے اور ان کو کبھی توبہ و استغفار کا خیال تک نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بعض نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادت بھی گناہوں کی فہرست میں شمار ہونے کے قابل ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ "كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَلَا سَحَارَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ"

(الذاریات ۱۷)

ان لوگوں کا اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا اور استغفار کرنا اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے واقعی کوئی معصیت کی ہے بلکہ اس کی وجہ ان کے ذوق طاعت کی بلندی ہے ایسے ہی انبیاء علیہم السلام کا اپنے بعض افعال یا احوال کو ذنب سمجھنا ان کی عدم معصیت کی دلیل نہیں بلکہ یہ تو ان کے ذوق طاعت کی انتہائی بلند ہونے کی دلیل ہے۔

سوال - یہ کہ نبیؐ کی ذات پاک جس چیز کو گناہ سمجھ کر استغفار کرتی ہے اگر وہ واقعی گناہ نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے کہ تم سے کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی معافی کی کیا ضرورت ہے حالانکہ نصوص میں اس قسم کے مواقع پر اس طرح نہیں فرمایا گیا بلکہ ہر جگہ اعلانِ توبہ ہی مذکور ہے۔
جواب - حق تعالیٰ انبیاء کے مزاج شناس بلکہ اس مزاج کے خالق ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اس طرح کہہ دینے سے ان کی تشفی نہیں ہوگی بلکہ ان کی تشفی کے لیے فرما دیتے ہیں کہ مان لیا کہ تم سے گناہ ہو گیا لیکن کیا ہوا ہم نے معاف کر دیا ہے۔

سوال - انبیاء کرامؑ تو سب معصوم ہیں مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخصیص کیوں کی گئی؟
جواب - یہ کہ نفسِ مغفرت جو ہر نبی کے لیے عام ہے اس کو یہاں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے خاص نہیں کیا گیا۔ ہاں اعلانِ مغفرت حضور علیہ السلام کے لیے خاص ہے اور اعلانِ مغفرت کے خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ خصوصیات ہیں شفاعتِ کبریٰ مقامِ محمود وغیرہ اگر اعلان نہ کرتے تو دیگر انبیاء کرامؑ کی طرح اپنے ذنوب کو یاد کر کے قلبی گھبراہٹ کی وجہ سے اپنے خصوصی حق کی طرف پیش قدمی نہ کرتے۔ اب اعلانِ مغفرت کر کے آپ صلعم کو مطمئن کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دیگر انبیاء کرامؑ پر شفاعتِ کبریٰ کو پیش کیا جائے گا تو فرمائیں گے۔

اَيُّتُوا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ۔

وَفِي مَقَامِ الْآخِرِ۔

قال ابن عبد السلام لم يخبر الله أحدًا من الأنبياء عليهم السلام
بالمغفرة ولذا قالوا في الموقف نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد
فقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔

سوال - مغفرت کے لیے گناہ کا وجود ضروری ہے لہذا مَا تَأَخَّرَ کا کیا مطلب ہے؟
جواب - زُوب مَا تَأَخَّرَ اگرچہ وجود میں نہیں آئے مگر علم خداوندی میں سب موجود ہیں۔
 لہذا سب کی مغفرت دفعہ کر دی گئی۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت عائشہؓ سے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا پھر اس کی اجازت ہو گئی مگر ایک گروہ نے اس سے پرہیز کی۔ یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے خطبہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد کی، پھر فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ ان چیزوں سے بچتے ہیں جو میں کرتا ہوں اللہ کی قسم میں ان سب سے اللہ کو زیادہ جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے خوف والا ہوں۔

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرُخِّصَ فِيهِ فَتَنَزَّلَ عَنْهُ قَوْمٌ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَطَبَ فَحَمَدًا ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعَهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً -

قولہ صَنَعَ شَيْئًا - محدثین حضرات نے بحث کی ہے کہ وہ کام کیا تھا جو آپ نے کیا۔ اس میں مختلف اقوال ہیں :-

قول اول - علامہ ابن بطلان نے کہا ہے کہ حالتِ صوم میں اپنی زوجہ مطہرہ منورہ کو بوسہ دیا تھا۔

قول دوم - عند البعض حالتِ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا تھا

قول سوم - محی الدین ابن العربی سے جب اس بارے میں دریافت کیا تو فرمایا لَا أَدْرِي

قولہ فَرُخِّصَ - معلوم بھی ہے اور مجہول بھی اگر مجہول (رُخِّصَ) پڑھا جائے تو

مطلب یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کرنے کی اجازت مل گئی یعنی رخصت دی گئی۔

رخصت کی تعریف یہ ہے کہ کسی حکم شرعی کو
باقضاء احوال مکلف سختی سے آسانی کی طرف

رخصت و عزیمت کی تعریف

منتقل کر دیا جائے۔ اور اسی پر عمل نہ کر کے اصل حکم پر عمل کرنا عزیمت ہے۔

صحابہ کرامؓ نے خیال کیا کہ عزیمت میں درجہ زیادہ ہے اور رخصت
میں کم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بلند ہے۔ اور آپ کی

صحابہ کرامؓ کا قیاس

ذات پاک بابرکات شارع ہے خواہ عزیمت پر عمل کریں یا رخصت پر آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے گا
جب کہ ہم تو گناہگار ہیں۔ ہمیں عزیمت پر عمل کرنا چاہیئے تاکہ کمالات زیادہ حاصل ہوں۔ اسی لیے
صحابہ کرامؓ اس رخصت سے بچے۔ تو آپ نے تنبیہ کر دی کہ کبھی کبھی رخصت پر بھی عمل کرنا چاہیئے
تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبدیت و انکساری کا اظہار ہو۔

قَوْلُهُ فَتَنَزَّهُ - اِی تَبَعْدُ وَاجْتَنَبَ عَنْهُ یعنی اجازت کے باوجود بچتے
تھے عمل نہیں کرتے تھے۔

صحابہ کرامؓ کا اجتناب ازراہ اعراض نہیں تھا بلکہ ازروئے
احتیاط تھا کیونکہ یقین کے باوجود بوسہ لینا، یا سفر میں روزہ نہ رکھنا

صحابہ کرامؓ کی مُراد

یہ رخصت ہے۔ شریعت نے اختیار دے دیا ہے۔ مگر اس وقت رخصت پر عمل کرنا ضروری
تھا تاکہ جواز کے طور پر لوگوں کو معلوم ہو کہ شریعت نے فلاں کام کے اندر آسانی دے رکھی ہے۔
اور مقام پر حضرت کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتے ہیں جو رخصتوں پر عمل کرتا ہے
جیسے اولیٰ پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے۔

سوال۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو خشیت پر مقدم فرمایا ہے اس
میں کیا حکمت ہے؟

خشیت اللہ نتیجہ علم ہے یعنی علم آنے کے بعد خشیت اللہ آتا ہے اور قانون
بھی یہی ہے کہ نتیجہ آخر میں ہی آتا ہے اس لیے ترتیب بیانی میں بھی علم

جواب

کو مقدم اور خشیت اللہ کو مؤخر فرمایا کما فی قولہ تعالیٰ ” اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ “
(پ ۲۲ الفاظ)

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُوَ
يَا بَرُونَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا
تَصْنَعُونَ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ
قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْلَمْ تَفْعَلُوا كَانَ
خَيْرًا فَرَكَّوْهُ فَتَقَصَّصَتْ
قَالَ فَذَكِّرُوا ذَا إِلِكْ لَهُ فَقَالَ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ
مِنْ أَمْرِ دُنْيِكُمْ فَخُذُوا بِهِ
وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَافِعٍ
فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

ترجمہ: روایت ہے رافع بن خدیج
سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ
تشریف لائے تو اہل مدینہ کھجور کے درختوں میں
تائیر کیا کرتے تھے تو فرمایا کہ یہ کیا کرتے ہو تو وہ
بولے ہم پہلے سے ایسا کرتے آئے ہیں فرمایا
ممکن ہے کہ تم یہ نہ کرنا چاہا ہو لوگوں نے
یہ تائیر چھوڑ دی تو پھل کم ہو گئے۔ فرماتے
ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ آپ سے عرض کیا
تو فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں جب تم کسی کو
دینی کام کا حکم دوں تو اسے لے لو اور جب
اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میں بشر ہوں۔

قوله يَا بَرُونَ النَّخْلَ - يابرون بمعنى يشققون طلع الاناث و
يذرون فيه طلع الذكر: یعنی تائیر نخل یہ ہے کہ مادہ کھجور کا شگوفہ (در ہندی بس) چیر کر
نر کھجور کا شگوفہ اس پر ڈالیں۔ چنانچہ طلحہ بن عبید اللہ کی روایت میں يُلْقِحُونَ بمعنى يجعلون
الذكر في الانثى کے لفظ ہیں (مفتاح) یہ اہل عرب کی عادت تھی اس سے ایک تو کھجور مقدار
میں زیادہ آتی تھیں۔ ثانیاً جیتد اور عمدہ بھی ہوتی تھیں۔

فائدہ محمدین حضرات نے لکھا ہے کہ کھجور بنی آدم کی اس مٹی سے بنائی گئی تھی جو آدم علیہ السلام
کی پیداوار کے وقت پڑ گئی تھی اس سے اس کو بنایا گیا تو چونکہ بنی آدم میں سلسلہ
توالد و تناسل جماع کے ذریعہ ہے اس لیے یہ بھی ایک قسم کا جماع بین النخلین ہے حتیٰ کہ بعض
کاشتکاروں سے میٹھے کدو میں بھی اس کا تجربہ ثابت ہے۔

سوال - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائیر نخل سے کیوں روکا؟
جواب اول - آپ کا منع فرمانا اس بنا پر تھا کہ یہ رسم جاہلیت اور خرافات وغیرہ

جواب دوم | یہ لوگ تاہیر غل کو علت سمجھتے تھے اور مسبب الاسباب کی طرف سے نظر پھیر لیتے تھے۔ بناء بریں آپ نے ابتداء ان کو منع فرمایا تاکہ وہ اس کو سبب محض سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف نظر مبذول ہو جائے کیونکہ اسباب کو من حیث الاسباب اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں تو جب یہ عقیدہ ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا تو تاہیر غل کی اجازت دے دی :-

وَإِذَا أَمَرْتُمْ بَشِيئًا مِّنْ أُمُورِ دُنْيَاكُمْ بِرَأْيِي وَأَخْطَأْتُ فِيهِ فَلَا تَسْتَبِعِدُّوْا فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَخْطِئُ كَمَا تَخْطِئُونَ -

قولہ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ - یعنی میں بھی ایک آدمی اور انسان ہوں چونکہ نبی کی ذات بابرکات تشریعات کی حامل ہوا کرتی ہے۔ اور امور اخرویہ کی تعلیم کے لیے اس ذات مبارکہ کی بعثت ہوتی ہے اور امور دنیویات جو معاشیات کے قبیل سے ہوتے ہیں۔ ان سب کو انسان کی عقل پر چھوڑ دیا کیونکہ عموماً یہ عقل سے سمجھ جاتے ہیں اور جہاں عقل تھک جاتی ہے وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے۔ بناء بریں شریعت نے ذرائع معاش میں کوئی پابندی نہیں لگائی۔ انسان جو نسا طریقہ چاہے اختیار کرے کوئی ممانعت نہیں۔ البتہ اس کا طریقہ استعمال بتلا دیا کہ جائز طریقہ سے کرے اسی لیے آپ نے فرمایا کہ امور دین میں میری بات حجت ہے کیونکہ وہ وحی خداوندی سے ہوتی ہے اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ اور امور دنیا میں کچھ کہوں تو یہ میری رائے ہوتی ہے اس میں خطا ہو سکتی ہے تمہاری مانند اس کا ماننا ضروری نہیں یہ صرف ایک مشورہ ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں "أَسْتَفْزِعُكُمْ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ (مقلۃ) رواہ مسلم ۲۲۳ ج ۱۔

ثانیاً رب ذوالجلال کا علم محیط بکل شیئی ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی اونچا ہو جائے اس کا علم محیط نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ علامہ ہرودی شارح مشکوٰۃ "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ" کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں "ای فَلَيْسَ بِإِطْلَاعٍ عَلَى الْمَغْضِيَّاتِ" (مقلۃ ۲۲۳ ج ۱)

اسمائے رجال

ذائع بن خدیج کی کنیت ابو عبد اللہ ہے حارثی انصاری ہیں جنگ احد میں ان کو تیرا کر لگا جس پر

وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّمَا مِثْلِي وَمِثْلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ
بِهِ كَمِثْلِ رَجُلٍ آتَى قَوْمًا فَقَالَ
يَا قَوْمُ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بَعِثَنِي
وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْفُرْيَانُ فَالْنَّجَاءُ
النَّجَاءُ فَاطَاعُوا طَائِفَةً مِّنْ
قَوْمِهِ فَادَّ لَجُوءًا فَانْطَلَقُوا عَلَى
مَهْلِكِهِمْ فَانْجَبُوا-

(ترجمہ) روایت ہے حضرت ابو موسیٰؓ
سے فرماتے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ میری اور جو کچھ مجھے اللہ نے دیکر بھیجا اس
کی کہاوت اس شخص کی سی ہے جس نے
کسی قوم کے پاس آکر کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں
سے ایک لشکر دیکھا ہے۔ میں کھلا ڈرانے
والا ہوں بچو بچو اس کی قوم سے ایک ٹولہ
نے اس کی بات مان لی اور اندھیرے مند
اٹھے اور بردقت نکل گئے تو بچ گئے۔

قوله كَمِثْلِ رَجُلٍ - یہ تشبیہ مرکب کی مثال ہے۔ پورے واقعہ کو پورے واقعہ
کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے۔ اور اس رجل سے مراد امین اور سچا آدمی ہے جس کی بات پر
لوگوں کو اعتماد ہو جو وہ کہے اسے بغیر دیکھے تسلیم کر لیا جائے۔
قوله جَيْشٍ - اس سے لشکر کثیر مراد ہے اس سے مقصود ڈرا دے میں شدت
پیدا کرنا ہے کیونکہ اتنے لشکر عظیم کا مقابلہ کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے۔
قوله بَعِثَنِي : رُؤِيتُ بَصْرِي تَوَرَّأَيْتُ سے سمجھی جا رہی تھی مگر عِثْنِي کو علیحدہ ذکر
کرنے سے رَأَيْتُ الْجَيْشِ کی تاکید کرنی مقصود ہے اور عِثْنِي کو تخفیف و تشدید دونوں طرح
پڑھا جا سکتا ہے۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہارے اس تیر کا گواہ ہوں ان کا نغمہ عبدالملک بن مروان کے
زمانہ تک چلا سوائے غزوہ بدر کے کہ اس وقت آپؐ بچے تھے۔ باقی تمام غزوات میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے
۳۷ھ میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی ان کی عمر چھیالیس سال کی ہوئی ایک بڑی جماعت نے ان سے روایت کی ہے
(خدیج) خلفائے معمر کے فتح، دال کے سرور اور آخر میں عجم معمر کے ساتھ ہے۔

قوله أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَان - اس کی مراد میں دو قول ہیں :-

قول اول | بعض محدثین حضرات کے نزدیک أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَان سے مراد وہ مجرت نبویہ ہیں جو خوارق عادات ظہور پذیر ہو رہے ہیں مثلاً شق القمر و سیر الی السموات کما فی واقعة المعراج وغیرہم۔ باقی ان پر عریان کی تخصیص اس بناء پر ہے کہ "إِذْ شَهِدَ آدَمُ فِي الْعَيْنِ -

یہ ایک مثل مشہور ہے جو سخت ناگہانی خطرے کے موقع پر بولی جاتی ہے مگر اس کی تشریح سننے سے حدیث کا مطلب واضح ہو جائے گا۔ دور جاہلیت میں عرب کے اندر غارت گری کا عام رواج تھا۔ اکثر حملے اچانک ہو کر تھے۔ بعض دفعہ دشمن سر پر آ جاتا اور اس کا پتہ صرف آدھ ایک کو چلتا ایسی صورت میں وہ قبیلہ کو دشمن کی آمد کی فوری اطلاع کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتا کہ اپنے کپڑے اتار کر چھڑی وغیرہ پر لٹکا لیتا اور اس کو ساتھ لے کر قبیلہ وغیرہ میں اعلان کرتا، اسی طرح تنکا ہو کر اعلان کرنا انتہائی خطرہ کی علامت سمجھا جاتا تھا تو گویا کہ "أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَان کے دو معنی ہوئے :-

اول :- کہ یہ بے غرض ڈرانے والا ہے۔ دوم :- یہ شخص بالکل سچا ہے۔

يقول ابوالاسعاد : یہی دونوں معنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں علی وجہ الائم موجود ہیں۔ جس کو علامہ محدث عبدالحق دہلویؒ نے ان الفاظوں میں نقل کیا ہے "وایں ہر دو معنی در انداز آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بر وجہ ائم پیدا ہویدا است از جہت ظہور صدق در خبر وے و وجود کمال خوف از وقوع عذاب کہ خبری دہد بدل - راشقہ اللغات ص ۱۳ ج ۱"

لہذا جو مانے گا وہ ہلاکت سے محفوظ رہے گا جس کو حدیث پاک میں "مَنْ عَطَانِي فَاتَّبِعْ سے تعبیر فرمایا اور جو نافرمانی کرے گا وہ ہلاک ہوگا جس کو مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ سے تعبیر کیا۔

قوله فالنجاء النجاء - نجات سے پہلے فعل محذوف ہے ای الزموا النجاء کہ نجات اور پرج جانے کو لازم کر دے۔ یا منصوب علی الاغراء ہے اور نجا بمعنی اسرع کا مصدر ہے کما يقال ناقة ناجية ای سرعۃ، ای اطلبوا النجاء اور تکرار

تاکید کے لیے ہے یعنی نجات کی راہ ڈھونڈو من قبیل الطريق الطريق لا عينه بل
بشاہد۔

قوله فاذلجوا۔ ادلاج باب افعال ای ساروا اول الليل یعنی جب ان کو
اطلاع ملی تو انہوں نے تاخیر نہیں کی بلکہ رات کے اندھیرے میں چل پڑے۔ الذلج والذلجة
رات کے آخری حصہ کا وقت یعنی قوم کے کچھ لوگ اپنے گھروں سے راتوں رات نکل کھڑے ہوئے
رکسی محفوظ مقام پر پہنچ کر نجات حاصل کر لی۔

قوله على مهلهم۔ امهال بمعنى تحريك الهیئة والسكون۔ یعنی سکون
وآرام سے چلنا۔ اس میں دونوں اعراب ہیں تسکین اور تحریک۔

قوله فنجوا۔ نجات کا تعلق اس بات پر ہے کہ سننے والے دو ٹولے بن گئے
ایک ٹولہ نے اس نذیر کا اعتبار کیا اور دشمن، لشکر کے حملہ سے قبل اندھیرے ہی میں بھاگ
گئے یہ نفع میں رہے اور نجات پا گئے۔

قوله فصبّحهم الجیش۔ ای اتاهم الجیش العدو فی وقت الصبح
کیونکہ عرب میں غارت گری کے لیے بیشتر صبح کا وقت ہی مقرر تھا۔ قال اللہ تعالیٰ:-
فَالْمُنِيرَاتِ صُبْحًا۔ اس لیے عادت کے مطابق جسے دعاء دیتے تو یہی دعاء دیتے
صَبَّحَكَ اللہُ بِحَیْرِ اللہِ تیری صبح اچھی رکھے۔

قوله واجتأحهم۔ ای استاصلهم واهلكهم بالکلیۃ۔ یعنی ان کو
جڑ ہی سے ختم کر دیا۔

قوله فذلک مثل من اطاعنی۔ یہاں وجہ تشبیہ کا بیان ہے جس کا
خلاصہ یہ ہے کہ جیسے نجات و ہلاکت کی مدار اس اعلان کرنے والے کی تصدیق یا تکذیب ہے
ایسے ہی آخرت کے عذاب سے بچنے نہ بچنے کی مدار حضور علیہ السلام کے ماننے اور نہ ماننے پر ہے۔
يقول ابوالاسعاد: عذاب الہی گویا لشکر ہے موت سے پہلے توبہ کر لینا گویا
بروقت خطر ناک جگہ سے نکل جانا ہے اور آخر تک گناہوں میں ڈٹا رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کو جھٹلانا گویا خطر ناک جگہ میں رہ کر دشمن کے ہاتھوں مارا جانا ہے۔

وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلِي كَمِثْلِ رَجُلٍ
اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ
مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَّاشُ وَ
هَذِهِ الدَّوَابُّ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ
يَقَعْنَ فِيهَا وَجَعَلَ يُخْخِذُهُنَّ
وَيَغْلِيْنَهُ فَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا
فَأَنَا اخِذٌ بِخُخْذِكُمْ عَنِ النَّارِ
وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا-

ترجمہ: روایت ہے حضرت
ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری مثال اس
شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی
جب آگ نے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پر دانے
اور وہ جانور جو آگ میں گر کر رہتے ہیں اس میں
گرنے لگے اور وہ انہیں روکنے لگا اور وہ
جانور اس پر غالب آجاتے ہیں، آگ میں
گرے جاتے ہیں۔ چنانچہ میں تمہاری کمر
پکڑ کر آگ سے بچاتا ہوں اور تم اس میں
گرے جاتے ہو۔

قولہ کمثل رجل۔ یہاں سے بھی تشبیہ مرکب ہے کہ ایک پورے واقعہ کو پورے

اسمائے رجال

یہ ابو موسیٰ ہیں نام عبد اللہ
قیس کے بیٹے اور اشعری ہیں

حالات حضرت ابو موسیٰ عبد اللہ بن قیس

مکہ میں مسلمان ہوئے اور سرزمین حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ پھر اہل سفینہ کے ساتھ آئے۔ اس وقت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ سنہ ۶ میں حضرت عمر بن الخطابؓ نے ان کو بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰؓ
نے اہواز کو فتح کیا۔ ابتدائے خلافت عثمانؓ تک بصرہ ہی کے حاکم رہے۔ پھر وہاں سے معزول ہو گئے اور کوفہ کی
طرف منتقل ہوئے اور وہاں قیام پذیر ہو گئے۔ حضرت عثمانؓ کی شہادت تک کوفہ کے والی رہے۔ حضرت علیؓ
اور حضرت معاویہؓ کے درمیان اختلافات طے کرنے کے لیے حضرت علیؓ کی طرف سے حکم بنائے گئے اس کے بعد
اپنے سال وفات ۵۲ھ تک مکہ ہی میں رہے۔ بروز خمیس دارفانی سے کوچ فرما کر اہل ملک بقا ہوئے اور
جنت البقیع کی مقدس زمین میں آسودہ آرام فرما ہیں۔

واقعہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔

اس حدیث کی تشبیہ کا حاصل یہ ہے کہ محرمات اور مہلکات بمنزلہ آگ کے

حاصل تشبیہ مرکب بالحديث

ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو بیان فرمانا بمنزلہ آگ روشن کرنے کے ہے۔ اور جاہلوں کا بے انجام سوچے ان محرمات کا ارتکاب کرنا بمنزلہ ان پر دانوں و دیگر جانوروں کے گرنے کے ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری قوت سے روکنا بمنزلہ پکڑنے کے ہے۔
 یقول ابوالاسعاد۔ اس تشبیہ کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ میں نے حرام اور ممنوع چیزوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے لیکن جس طرح کوئی شخص آگ بجلائے اور اس شخص کے روکنے کے باوجود پروا آگ میں گرتے ہیں وغیرہ۔ اسی طرح باوجودیکہ میں تمہیں بُرے راستے سے ہٹاتا ہوں اور بُرے کام سے روکتا ہوں۔ لیکن تم اسی ممنوع اور غیر پسندیدہ چیزوں کو کرتے ہو، اور روزِ آخر کی آگ میں گرنے کی کوشش کرتے ہو۔

وفي الحديث بيان ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة والحرص على نجات الامّة۔ كما قال تعالى «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ط ر ١٦ التوبة)

قوله الْفِرَاشُ۔ الطَّيْرُ الصَّغِيرُ تساقط في النار يقال لَمَّ فِي

الفارسي پروانہ۔

قوله هَذِهِ الدَّوَابُّ : یہ عطف تفسیری ہے یا اس سے مراد دوسرے جانور ہیں مثلاً کالْبَقِ وَالْبَعُوضِ باقی فراش اور دَابَّہ کی تخصیص بیان جہل کی وجہ سے ہے کہ ان کو اپنے انجام بد یا جہل کر نیت و نابود ہونے کی خبر تک نہیں۔ کما فی قولہ تعالیٰ «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّفُوفُ الَّتِي لَا يَفْقَهُونَ رَبَّهُنَّ الْغَالِ»
 قوله يُجْحِرُهُنَّ۔ بِضَمِّ الْجِيمِ اِى يَمْنَعُهُنَّ مِنَ الْوُقُوعِ فِيهَا کہ وہ شخص جس نے آگ بجلائی وہ روکتا ہے کہ یہ داخل نہ ہوں۔

قوله يَغْلِبُنَهُ - اى يُلْوِقُوهُ فِيْهَا - يعنى وہ پروانے اور دوابہ داخل ہونے میں غالب آجاتے ہیں اور داخل ہو کر رہتے ہیں۔

قوله فَيَتَقَحَّمْنَ فِيْهَا - اى يَدْخُلْنَ فِيْهَا -

قوله لِحُجْزِكُمْ - بضمة الحاء وفتح الجيم جمع حجرة وہی مقدار الارض من السراويل : کہ چادر کی وہ جگہ جو مقعد پر ہوتی ہے۔ اس مقام کی تخصیص کیوں کی اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ جگہ پکڑنے میں مضبوط ہوتی ہے۔ اور روکنے میں مؤثر ہوتی ہے۔ قوله هَلُمَّ عَنِ الشَّارِ - یہ اسم فعل بمعنى اِسْتَوْا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی :-

وَالْفَاعِلَيْنِ لِيَخْفَا لَهُمُ الْبَيِّنَاتُ رَبِّ اِحْزَابٍ اس سے پہلے حَالٌ كَوْنِي قَائِلًا مَّحْذُوفٌ ہے۔ اور هَلُمَّ عَنِ الشَّارِ کی تقدیر عبارت یوں ہے : " اِسْرِعُوْا اِلَیْ - یا - اِسْتَوْا اِلَیْ وَاَبْعِدُوا اَنْفُسَكُمْ عَنِ الشَّارِ -

یقول ابوالاسعاد : دنیا کے نامہ انسانوں اور رسول خدا کی محبت اور خیر خواہی کا جو نقشہ اس مثال میں کھینچا گیا ہے اس سے زیادہ سچے اور مؤثر انداز میں کھینچنا ناممکن ہے۔ نہ پروانے کو اپنے انجام کا ہوش ہوتا ہے، نہ آج دنیا کے کفر کو فردائے قیامت کی فکر ہے۔ بے رحمی اور نادانی سے ان قربان کرنے والوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا پکار رہا ہے کہ تم آگ میں جا رہے ہو کوئی نصیب والا ہو گا جو اس کی آواز کو سنے گا۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو موسیٰ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ہدایت و علم کی مثال جو رب نے مجھے دے کر بھیجا اس بہت سی بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر پہنچی اس کا کچھ حصہ اچھا تھا جس نے پانی چوسا اور گھاس اور بہت سا چارہ اگا دیا۔

وَعَنْ اَبِي مُوسٰى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِى اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْفَيْثِ الْكَثِيرِ اَصَابَتْ اَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتْ الْمَآءَ فَاَنْبَتِ الْكَلَّاۗءُ وَالْعُشْبُ الْكَثِيْرُ -

قوله مِنَ الْهُدَى - ہدایت سے مراد مطلق دلالت علی الخیر بھی ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ » وَأَمَّا تَمُودَ فَهَدَىٰ نَسَاهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ « (پہلے حصہ) اور موصول الی الحق کے معنی میں بھی مستعمل ہے » کما فی قولہ تعالیٰ: إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَئِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (پہلے قصص)

قوله وَالْعِلْمُ - اور اس علم سے مراد ظاہر و خفی ہے۔ تقدیم ہدایت علی العلم اس بنا پر ہے کہ یہ ہدایت وسیلہ علم ہے نہ کہ ذات ہدایت۔

قوله الْغَيْثُ : غیث کا معنی ہے اَلْمَطَرُ الْكَثِيرُ يَأْتِي بِأَضْطِرَارِ الْخَلْقِ یعنی ایسی بارش جو بہت دن قحطِ مطر کے بعد ہو کہ لوگ بارش کے لیے بہت پریشان و محتاج ہوں۔ کما فی قولہ تعالیٰ: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا « (پہلے حصہ شوری)

سوال - بشتِ نبوی کو غیثِ کثیر کے ساتھ کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟

جواب - غیث اس بارش کو کہا جاتا ہے جو بہت دنوں بعد برے۔ جب کہ لوگ نہایت پریشان اور محتاج ہوں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت بھی ایسے وقت ہوتی۔ جب کہ پوری دنیا علم و ہدایت سے بالکل خالی تھی۔ لوگ اس کے محتاج تھے۔

قوله طَائِفَةٌ - طَائِفَةٌ بمعنی قطعة الارض لا جماعة۔

قوله طَيِّبَةٌ - بمعنی عُمْدَةٌ وَجِيدَةٌ كَمَا جَاءَ فِي الْبُخَارِيِّ نَقِيَّةٌ۔

قوله قَبِلَتِ الْمَاءُ - یہ طَيِّبَةٌ کی صفت ہے۔

قوله الْكَلَاءُ الْغَاسُ -

قوله وَالْعُشْبُ - بمعنی سبزه و تر گھاس، ان دونوں میں قدرے فرق ہے۔

وَالْعُشْبُ وَالْكَلَاءُ وَالْحَشِيشُ كُلُّهَا اسْمٌ لِلنَّبَاتِ لَكِنَّ الْحَشِيشَ مُخْتَصٌّ بِالْيَابِسِ، وَالْعُشْبُ مُخْتَصٌّ بِالرُّطْبِ وَالْكَلَاءُ يَقَعُ عَلَى الْيَابِسِ وَالرُّطْبِ -

رُكْبًا فِي التَّلْقِيقِ

قوله أَجَادِبُ - وَهِيَ الْأَرْضُ الصَّلْبَةُ الَّتِي تَمْسُكُ الْمَاءَ أَجَادِبَ

أَجْدَبُ كِي جَمْعٌ هِيَ وَهِيَ تَحْتَ زَمِينِ جَوْيَانِي كَوِ جَوْسُ كَرِخْمٍ نَهْ كَرِخْمٍ - اِی لَی قَطْرٌ كَوِ جَدْبُ

کہتے ہیں یہاں مراد شبیہی زمینیں ہیں جو تالاب بن جاتے ہیں۔

قَوْلُهُ اَمْسَكْتَ الْمَاءَ - یہ صفت اِجَادِی ہے۔

قَوْلُهُ وَسَقَوْا فَشَدُّوْا - فَشَدُّوْا کا تعلق ذات انسان سے ہے۔ اور

سَقَوْا کا تعلق دَوَّالِہُمْ کے ساتھ ہے یعنی خود بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔

قَوْلُهُ قِيَعَانِ - جس کا واحد قَاع ہے یعنی وہ چٹیل میدانی زمین جو نہ خود نفع حاصل

کرے اور نہ دوسروں کو نفع پہنچائے یعنی غیر نافع غیر منفع۔

قَوْلُهُ فَعَلُوْا وَعَلَّمُوْا : یعنی خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔

يقول ابوالاسعاد : یہ بھی ایک تشبیہ ہے اور اس تشبیہ سے دو فائدہ حاصل ہوئے

۱۔ ایک یہ کہ کوئی شخص کسی درجہ پر پہنچ جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ سے

بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ زمین کسی اعلیٰ ہو اور کتنا ہی اچھا تخم بویا جائے مگر بارش کی محتاج ہے اور

دین دنیا کی ساری بہاریں اس شریعت مقدسہ کے دم سے ہیں جس کی بنیاد آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک مطہر و منور ہے۔ ۷

شکر فیض تو چمن کند لے ابر بہار کہ اگر خار و گر گل ہمہ پروردہ تست

۲۔ دوسرے یہ کہ تاقیامت مسلمان کلمہ فی الآفاق علماء صالحین کے محتاج ہیں کہ ان کی کھیتوں

کو پانی انہیں تالابوں سے ملے گا۔ حضور علیہ السلام کی رحمت ان ہی کے ذریعہ نصیب ہوگی۔

قَوْلُهُ مَنْ لَّوْ يَرْفَعُ - عدم رفع رأس کنا یہ ہے تکبر سے کہ اس محروم شخص نے

میری لائی ہوئی شریعت و ہدایت کو قبول نہیں کیا اور نہ اس طرف توجہ کی۔ کیونکہ متکبر انسان

اپنے تکبر کی وجہ سے ہمیشہ محروم رہتا ہے لہذا عرف میں جس چیز کی اہمیت نہ ہو اس طرف

سراٹھا کر بھی نہیں دیکھا جاتا یعنی لَوْ يَرْفَعُ كُنَا يَتَّعِدُ عَنْ عَدَمِ الْاِنتِفَاعِ وَالْاِعْرَاضِ - یہ

تیسرے قطعہ زمین کے شاہ یعنی کافر و جاہل محروم انسان ہے۔

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ - اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

علوم وحی کو اور ان سے استفادہ کرنے والوں کو ایک مثال اور تشبیہ دے کر دکھایا ہے کہ علوم

کی مثال بارانِ رحمت کی سی ہے اور ان سے استفادہ کرنے والوں کی مثال مختلف زمینوں کی

سی ہے۔

تشبیہ کا حاصل - اس میں دو تقسیمیں ہیں:-

تقسیم اول | انسان تین قسم ہیں ۱۔ جس نے نفع لیا بھی اور دیا بھی، جیسے فقہاء مجتہدین باعمل محدثین و مصنفین ۲۔ جس نے خود نفع نہ لیا لیکن دوسروں کو نفع پہنچایا جیسے بے عمل محکمین، بے عمل محدثین غیر مجتہدین۔ ۳۔ وہ جس نے نہ خود نفع لیا اور نہ دوسروں کو نفع پہنچایا یعنی جاہل محروم مشرک وغیرہما۔

تقسیم دوم | زمین کی بھی تین قسمیں ہیں ۱۔ جو پانی کو جذب کر کے اس میں پھل پھول اُگاتی ہے یعنی نافع و منتفع ۲۔ وہ جو سخت اور نشیبی ہے وہ پانی کو جذب تو نہیں کرتی لیکن پانی کو روک رکھتی ہے اور اس پانی سے دوسرے استفادہ کرتے ہیں یعنی نافع غیر منتفع۔ ۳۔ وہ زمین جس میں نہ پانی رکنا ہے نہ پیداوار ہوتی ہے یعنی غیر نافع غیر منتفع۔

مُشَبَّہ اور مُشَبِّہ بہ کی تطبیق

تطبیق کی دو تفسیریں نقل کر رہا ہوں ایک حضرت شیخ جاجروی رحمہ القوی کی فرمودہ ہے اور دوسری بندہ کی حاصل مطالعہ ہے۔

اول یقول شیخ جاجروی رحمہ القوی - میرے نزدیک مُشَبَّہ اور مُشَبِّہ بہ کے درمیان اس طرح انطباق دیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص عالم بھی ہے اور عاجل و علم بھی - یہ تو زمین کی پہلی قسم کی مثل ہے کہ خود سیکھا اور عمل کر کے نفع اٹھایا، دوسروں کو بھی سکھا کر نفع پہنچایا اور دوسری زمین کی مثال اس شخص پر منطبق ہوتی ہے جو عالم تو ہے مگر عمل کی توفیق نہیں یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے لیکن عمل نہ کر کے خود اس نفع سے محروم ہے۔ یہ بات ہے کہ کوئی اس سے بڑھ اور دعا کرائے کرے اسی طرح کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ مقصد یہ کہ اپنی ذات سے اپنے لیے کچھ نفع نہ ہو۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ اس میں نہ قاہلیت حفظ علم کی ہے اور نہ خود منتفع ہونے کی صلاحیت ہے۔ تو ایسا علم و بال ہے۔ یہ زمین کی تیسری قسم کی مثال ہوئی۔

دوم یقول ابوالاسعاد: جو علم و ہدایت میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال کثیر

بارش کی ہے جب نازل ہوتی ہے تو تین طرح کی زمینوں پر پڑتی ہے۔ اول ایک وہ زمین جس میں نرمی بہت ہے کہ بارش ہوئی اور اس نے پانی چوس لیا۔ اور پھر گھاس، سبزہ، پھل پھول اگائے۔ یہ ائمہ مجتہدین امام اعظمؒ، امام شافعیؒ وغیرہم کی مثال ہے۔ ان لوگوں نے احادیث کو پی لیا۔ پھر اصول و فروع کے پھل پھول اگائے اور مسائل کے بیل بوٹے لگائے۔ اب ان کے حجت کا سوال ہی نہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے سب کچھ تمہارے سامنے سنوار کر رکھ دیا ہے اور ترتیب دے دی ہے۔ دوم: دوسری وہ زمین ہے جو کہ نرم تو نہیں بلکہ سخت ہے مگر اس میں نشیب ہے جیسے تالاب وغیرہ کہ اس میں پانی جمع ہو گیا لوگ اس سے منتفع ہوئے۔ یہ مثال محدثین کی ہے کہ وہ احادیث کے ذخائر جمع کر دیتے ہیں اور مجتہدین ان کو پی کر مسائل کا استنباط کرتے ہیں جیسے امام بخاریؒ و امام نسائیؒ وغیرہم۔ سوم: تیسری زمین ایسی ہے کہ نہ تو پانی چوس کر پھل پھول اگاتی ہے اور نہ ہی پانی روکتی ہے بلکہ ٹپیل میاں ہے۔ یہ ان دونوں کے علاوہ کی مثال ہے جو نہ خود علم حدیث میں مشغول ہوا اور اس علم کو پھیلا یا جیسے کافر جاہل لوگ! وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْغُیُوْبِ ۚ سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ط

سوال۔ حدیث باب پر ایک اہم اشکال یہ ہوتا ہے کہ نطاہر مثال میں تین قسم کی اراضی کا ذکر ہے۔ قِلَّتِ الْمَاءُ - امْسَكَ الْمَاءُ - وَقِيعَانٌ لَا تَمْسُكُ الْمَاءُ اور مثلاً میں صرف دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ مَنْ وَفَّقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ - وَمَنْ أَبَى - تو مثال اور مثلاً میں مطابقت نہ ہوتی۔

علاء عینیؒ اور علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ مثال میں تقسیم ثنائی ہے **جواب اول** یعنی زمین کی بھی دو قسمیں ہیں وہ اس طرح کہ زمین کی پہلی اور دوسری منتفع بہ ہونے کی حیثیت سے ایک قسم کی طرح ہے لہذا زمین مجموعی طور پر دو قسم کی ہوئی منتفع بہ اور غیر منتفع بہ۔ ایسے ہی انسان کی دو قسمیں ہیں احدهما مما ينتفع به یعنی مجتہد اور معلم غیر مجتہد۔ وَالْآخَرِ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ یعنی جاہل۔

يقول البوالاسعاد۔ اس جواب کو اس انداز سے بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ زمین کی دو قسمیں ہیں عا محمود و مذموم۔ پھر محمود کی دو شاخیں ہیں (۱) نافع منتفع (۲) نافع غیر منتفع

اور مشبہ بہ دو چیزیں ہیں۔ انسان محمود، انسان مذموم، پھر انسان محمود کی دو شاخیں ہیں۔ مُعَلِّم مُجْتَہِد مُعَلِّم غیر مُجْتَہِد۔ اور ان میں سے دوسری شاخ کو قیاساً علی المشبہ بہ ذکر نہیں کیا۔ الحاصل یہ تشبیہ ثنائی ہے نہ کہ ثلاثی۔ اس پر قرینہ یہ ہے کہ حدیث میں لفظ اَصَاب اور لفظ طَأَفَتْ صرف دو جگہ آ رہا ہے نہ کہ تین جگہ۔

یہ کہ لوگ بھی تین قسم پر ہیں، جو اس قدر علم دین قبول کرتے ہیں کہ جس سے خود عمل کر سکیں لیکن وہ فتویٰ اور تدریس کے قابل نہیں ہوتے۔
جواب دوم | جو فتویٰ، تدریس اور تعلیم کے بھی قابل ہیں، جو علم دین کو قبول ہی نہ کریں۔

مشبہ کی جانب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قسم یعنی عالم غیر علم مُعَلِّم کو صراحتاً بیان نہ فرما کر ایک اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ اہم بات یہ ہے کہ ایسا غیر نافع غیر مُنتَفِع ہونا عالم کے شایانِ شان نہیں اور بے عمل عالم جاہل کے مرتبہ میں ہے جو اس قابل نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے۔

حدیث کا ماحصل یہ ہے کہ جس طرح بارش ہر قسم کی زمین کو پہنچتی ہے مگر زمین کی استعداد و متفاوت ہونے کی وجہ سے قبولیت میں تفاوت ہوتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم وحی ہر قسم کے انسان کے پاس پہنچا ہے مگر اپنی استعداد کے تفاوت کی حیثیت سے انسان میں بھی تفاوت ہوا۔ (کما فی قولہ تعالیٰ "فَمِنْهُمْ شَقِيحٌ وَسَيِّدٌ رَّبُّ هود) فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يَا ذِی اللہ ذَٰلِکَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبِيرُ (پ فاطر)

ترجمہ: روایت ہے حضرت عائشہؓ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تِلَاوَت کی کہ رب وہ ہے جس نے تم پر کتاب اتاری جس میں واضح آیات ہیں اور وَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّا اُولُو

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلَا رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هُوَ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ الْآیَاتُ مُحْکَمَاتٌ وَقُرْآٰنٌ اِلٰی وَمَا یَذَّکَّرُ اِلَّا اُولُو

الْأَلْبَابِ قَالَتْ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتَ وَعِندَ
مُسْلِمٍ رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
مَاتَشَابَهُ مِنْهُ فَأُولَئِكَ
الَّذِينَ سَمَاهُمُ اللَّهُ فَأَحْذَرُوا
هُمَّ -

الْأَلْبَابِ تک پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جب تم (اور مسلم شریف میں ہے)
لوگ انہیں دیکھو جو متشابہات کے پیچھے
پڑتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے
ذکر فرمایا ان سے بچو۔

قوله سَمَاهُمُ اللَّهُ - ای سمیتہم اللہ یعنی الشریاک نے نام رکھا ہے
الشریاک نے کیا نام رکھا ہے قرآن پاک میں ہے "وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ رِيزٌ" (پہلے ال عمران) یعنی اہل زینغ -

قوله فَأَحْذَرُواهُمْ : ان سے بچو ای لا تُجَالِسُوهُمْ -
يقول البوالاسعاد : آیات متشابہات سے بحث کرنا اور ان سے غلط استدلال
کرنا ہر دور کے اہل زینغ و باطل کا معمول رہا ہے۔ اس لیے اس حدیث کی تشریح قدرے
تفصیل سے لکھی جاتی ہے۔

هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ كِي تَشْرَحُ

آیات کی تقسیم سے قبل هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ کی تشریح ہو جائے کیونکہ محکمات کو قرآن پاک
میں أُمُّ الْكِتَابِ کہا گیا ہے۔ لغت عرب میں لفظ أُمُّ کے معنی اصل اور بڑے کے آتے ہیں
مثال (قال اللہ تعالیٰ) "وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا" (پہلے انعام) اُمُّ الْقُرَى
سے مراد مکہ المکرمہ ہے اور مکہ المکرمہ کو اُمُّ الْقُرَى اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین کا مرکزی نقطہ اور
اس کی اصل یہی ہے۔ یہیں سے زمین اطراف و جوانب میں پھیلائی گئی ہے۔ سورۃ فاتحہ کو بھی
أُمُّ الْكِتَابِ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اصول کتاب پر حاوی ہے۔ اس لحاظ سے محکمات

کے اُم الکتاب ہونے کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ قرآن مُقدس کے لیے اصل ہیں۔

قرآن کریم کی آیات مُبارکہ کی تقسیم

اختصاراً عرض ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں تین قسم کی ہیں :-

اَوَّلُ مُحْكَمَات : جن آیات میں ایسی مضبوطی ہو کہ لفظاً و معنی و دلالت اس میں شبہ کی گنجائش نہ ہو۔

دَوِّمُ مُتَشَابِهٌ مُطْلَقٌ : وہ یہ ہے کہ جس کے لغینی معنی بالکل معلوم نہ ہوں۔
جیسے حروف مقطعات اس میں ظنی معنی بیان کر سکتے ہیں بشرطیکہ محکمات سے تعارض نہ ہو۔
سَوِّمُ مُتَشَابِهٌ مِنْ وَجِبٍ : جس کے لفظ و معنی میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ مگر
دلالت اور معنی اور مراد میں اشتباہ ہو جیسے يَدُ اللَّهِ - وَجْهُ اللَّهِ - اِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
اس کی تائید کی جاسکتی ہے جو محکمات کے ساتھ معارض نہ ہو۔

سوال | حدیث الباب کی آیت (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ) سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض قرآن حکم اور بعض مُتشابہ ہے۔ لیکن اس آیت مُبارک ”اَلْاَسْمَاءُ اُحْكِمَتْ اِيَّا شُءٍ رَبِّ مُودٍ“ سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن حکیم حکم ہے جب کہ اس کے برخلاف ”اَللّٰهُ تَزَلَّ اَحْسَنَ الْاَحْدِثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا“ سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن پاک مُتشابہ ہے فکیف التَّوْفِيقُ۔

جواب | علیحدہ علیحدہ اعتبار سے الگ الگ حکم لگایا گیا۔ پہلی آیت میں دلالت و معانی کے اعتبار سے بعض کو محکم کہا گیا اور بعض کو مُتشابہ۔ اور دوسری آیت میں مضبوطی اور عدم تغیر و تبدل کے اعتبار سے سب کو محکم کہا گیا، اور تیسری آیت میں بلاغت و فصاحت، نظم و نسق کے اعتبار سے پورے قرآن کریم کو مُتشابہ کہا گیا لہذا کوئی تعارض نہیں۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے فرماتے ہیں کہ ایک دن دو پہر کو

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ هَجَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا قَالَ
فَسَمِعَ أَصَوَاتَ رَجُلَيْنِ
اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُعْرِفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَقَالَ
إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ -

میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہوا تو آپ نے دو شخصوں کی آوازیں سنیں
جو کسی آیت میں جھگڑ رہے تھے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو چہرہ
انور میں غصہ معلوم ہوتا تھا فرمایا تم سے پہلے
لوگ کتاب اللہ میں جھگڑوں کی وجہ سے
ہلاک ہو گئے۔

قوله هَجَرْتُ - یہ تہجیر سے مشتق ہے بمعنی الظہیرۃ دو پہر کا وقت اس کو
ہاجرہ اور ہجرہ بھی کہتے ہیں بمعنی چھوڑنا۔ چونکہ اس وقت شدت گرمی کی وجہ سے لوگ سفر کرنا
چھوڑ دیتے ہیں اس لیے اس کو ہاجرہ کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمرؓ کا مقصد یہ تھا کہ شاید اس
وقت حضرتؓ کی ذات مبارکہ مسجد میں تشریف رکھتے ہوں یا حجرہ مبارک میں آرام کرنے کیلئے
جائے ہوں اور فَلَا يَفُوتُهُ شَيْءٌ مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے گا
ثانیاً اس سے حضرت ابن عمرؓ کا طلب علم کے لیے مشقت اختیار کرنا بھی ثابت ہو
رہا ہے کہ اس وقت ہر ذی روح آرام میں ہے اور آپؐ حصول علم کے لیے گرمی کی مشقت
برداشت کر رہے ہیں۔

قوله فِي آيَةٍ - ای فی آیۃ مُتَشَابِهَةٍ یعنی آیات متشابہات میں اختلاف
کر رہے ہیں نہ کہ محکمات میں۔

قوله بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ - علامہ نوویؒ فرماتے ہیں کہ مذہب اختلاف
وہ ہے جو کفر و بدعت تک پہنچا دے۔ مثلاً قرآن کے لفظ میں اختلاف کرنا یا ایسے معنی میں
اختلاف کرنا جو محل اجتہاد نہ ہو۔ جیسے متشابہات کے قطعی معنی یا ایسا اختلاف جس سے فتنہ اور
شک و شبہ پیدا ہوتا ہو یہاں یہ اختلاف مراد ہے باقی مسائل اجتہاد یہ ہیں آئمہ مجتہدین کا
اختلاف مذہب نہیں کیونکہ وہ مسائل محل اجتہاد ہیں بلکہ یہ اختلاف محمود اور دین میں وسعت کا
باعث ہے۔ اور حدیث "اِخْتَلَفَتْ أُمَّتِي رَحْمَةً" میں اسی طرف اشارہ ہے۔

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْظَمَ فِي الْمُسْلِمِينَ
جُذْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ
لَمْ يُجِدْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ
مِنْ أَجْلِ مَسْئَلَةٍ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت سعد بن
ابن وقاصؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہ مسلمانوں میں بڑا مجرم وہ ہے جو
کسی غیر حرام چیز کے بارے میں سوال کرے
تو اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام کر
دی جائے۔

قوله مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ - سوال سے مراد وہ سوال ہے جو کسی مباح چیز کے
متعلق ہو اور بلا ضرورت ہو کیونکہ اگر اس کی وجہ سے قیودات آجائیں تو وہ گنہگار ہوگا اس لیے کہ
اس قسم کے سوالوں میں کبر کی بو ہوتی ہے اور خود کے لائق، فائق و عقل کل ہونے کا دعویٰ مضمر
ہوتا ہے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں جب کہ ربِّ ذوالجلال والاکرام کے ہاں دعویٰ کام نہیں کرتا بلکہ
عجز و انکساری کا رگڑ ہوتی ہے۔

يقول ابوالاسعاد : یہ وعید ”إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ“ اے آپ نے ان لوگوں
کے متعلق بیان فرمائی جو آپ سے ازراہ سرکشی سوالات کرتے تھے یا ان کا سوال کرنا محض تصنع
کی وجہ سے ہوتا تھا جیسا کہ بنی اسرائیل نے بقرہ کے بارے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال
کیا تھا جس کو قرآن پاک میں کہا گیا ”اتَّخِذْ نَاهُزُوا“ (پہ بقرہ)، ہاں جن لوگوں کا سوال کرنا واقعہً
علم حاصل کرنے یا کسی ضرورت کی بنا پر ہوتا تھا وہ اس میں داخل نہیں کیونکہ اس کو اپنے صحیح سوال
پر ثواب ملتا ہے ”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى“ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ (پہ)

اسمائے رجال

آپ کا اسم شریف سعد بن
ابن وقاص اور کنیت ابواسحق

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے حالات

ہے۔ آپ کے والد کا نام مالک ابن وہیب ہے اور کنیت ابو وقاص ہے۔ آپ زہری قبیلہ قریش میں سے ہیں
اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، قدیم الاسلام ہیں چنانچہ آپ تیسرے مسلمان ہیں۔ بوقت اسلام آپ کی عمر شریف سترہ برس

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَّابُونَ يَا تُرُوكُمْ مِنَ الْآحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَشْتَوْا وَأَبَاؤُكُمْ فَأَيَّاكُمْ وَأَيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوكُمْ وَيُعَيِّنُوكُمْ۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخری زمانہ میں جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے میں وہ احادیث لاتیں گے جو نہ تم نے سنیں نہ تمہارے باپ دادوں نے ان کو اپنے سے دور رکھو وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔

قوله دَجَالُونَ - دَجَال دَجَل کی جمع ہے بمعنی التباس ای مُلْتَبِسُونَ وَ خَدَّاعُونَ دھوکا کرنے والے، حق و باطل کو ملانے والے۔ چنانچہ دجال کو بھی دجال اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق و باطل کو ملا دے گا۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی صفت کذاب بیان کی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ کُلُّ دَجَالٍ فَهُوَ كَذَّابٌ اب
قوله فَأَيَّاكُمْ - ای ابعدا والفسک عنہم۔
قوله وَأَيَّاهُمْ - عند البعض یہ ایٹاکم کی تائید ہے جب کہ بعض حضرات کے

تھی۔ بڑے مستجاب الدعوات تھے اس بات کی لوگوں میں بڑی شہرت تھی۔ ان کی بددعا سے لوگ ڈرتے تھے اور ان سے دعاؤں کی تھی۔ اور یہ بات اس لیے تھی کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ دعا کی تھی اے اللہ ان کے تیر کو سپردھا پہنچا دے اور ان کی دعا کو قبول فرما لے۔ ان کے لیے اور حضرت زبیرؓ کے لیے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالِ اباب دونوں کو جمع کر کے اس طرح فرمایا ”أَرْزَمْنَا فِدَاكَ ابْنِي وَأُخْتِي“ اے الفاظ ان دونوں کے علاوہ کسی اور سے نہیں فرماتے۔ یہ کوتاہ قامت اور ٹھکے ہوئے بدن والے تھے، گندی رنگ تھا اور جسم پر بال زیادہ تھے۔ مقام عقیق سے جو مدینہ منورہ سے قریب ہے اپنے گھر میں وفات پائی اور لوگوں کے کندھوں پر مدینہ لے جائے گئے۔ مروان بن حکم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مروان اس زمانہ میں مدینہ کے گورنر تھے۔ مقام بقیع میں دفن کیے گئے۔ یہ واقعہ ۵۵ھ میں پیش آیا ان کی عمر مبارک کچھ اوپر ستر سال ہوئی۔

نزدیک اس کا معنی ہے "ای بَعْدُ وَهُوَ عَنْكُمْ۔"

قوله لَا يُضِلُّوكُمْ۔ یہ استیناف ہے جو جواب ہو گا کہ کیوں ابَعْدُ وَهُوَ کہ ان سے کیوں دور رہیں جواب دیا لَعَلَّ لَا يُضِلُّوكُمْ تاکہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں "کَمَا فِي قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَى يَنْفِرُ" قوله وَلَا يُفْتِنُوكُمْ۔ "أَي لَا يُوقِعُوكُمْ فِي الْفِتْنَةِ وَهِيَ الشَّرْكَ" وہ فتنہ شرک ہے۔ "قَالَ تَعَالَى: وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ"۔ یا عذابِ آخرت مراد ہے۔ قَالَ تَعَالَى "ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ۔"

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ : یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اوّل : اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرتؐ نے پیشگوئی فرمادی ہے کہ قیامت کے قریب دینِ متین میں تلبیسات پیدا کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ لہذا خیال کرنا ہر مدعی علم و فضل سچا نہیں ہوتا، ہر تجدید و احیاء دین کی تحریک حقیقت نہیں ہوتی۔ ہر نظامِ مصطفیٰ کے مدعی مخلص نہیں اگر کہیں نادانستہ طور پر ابتلاء ہو جائے تو سلف صالحین کی ہدایت کو دیکھنا اگر ان میں نہیں تو رد کر دینا جس کو فرمایا لَمْ تَسْمَعُوا أَشْتَرُ وَلَا الْآبَاءُ شَرُّ۔

دوّم : اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عامی کے لیے باطل لوگوں کا طریقہ بچر یعنی کتابیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم مع خُذْ مَا صَفَا وَذَعْ مَا كَدَّرَ پر عمل کرتے ہوئے اچھی باتوں کو لے لیں گے اور بُری باتوں کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر آدمی صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے گا۔ ہر آدمی کے اندر تمیز کا سلیقہ کہاں ہوتا ہے صرف دعویٰ کر دینے سے تو سلیقہ نہیں آتا بلکہ اس کے لیے ماہر کی تصدیق ضروری ہے کہ واقعی یہ شخص حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔

بنا بصاحبِ نظر گوہر خود را — عیسیٰ نتوان گشت بتصدیقِ خیرے چند البتہ جس کے بارے میں علماء و مشائخ کی رائے یہ ہو کہ یہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے اور اس کا اپنا رنگ پختہ ہو چکا ہے اس کو باطل کی کتابیں تردید اور غلطی واضح کرنے کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔

وَعَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ
الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَةَ
بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا
بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الدِّسْلَامِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ
وَلَا تُكْذِبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا
بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الْآيَةَ -

ترجمہ : روایتِ صحیحہ : ہمیں کہ اہل کتاب مسلمانوں کے سامنے عبرانی
زبان میں تورات پڑھ کر عربی میں ترجمہ کرتے
تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل
کتاب کو نہ سچا کہو نہ جھوٹا۔ یہ کہہ دو کہ ہم
اللہ پر اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف
اُتارا گیا ہے۔

قوله بِالْعِبْرَانِيَّةِ - بكسر العين یہ یہودیوں کی زبان ہے اور بنی اسرائیل
کی بھی یہی زبان تھی۔ تورات کا نزول بھی اسی زبان میں ہوا تھا۔
سوال - حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلق ذکر کیا کہ نہ ان کی تصدیق کرو
اور نہ تکذیب کرو حالانکہ بہت سے امور میں ان کی تصدیق و تکذیب موجود ہے۔
جواب - یہ حکم مطلق نہیں بلکہ مُقْتَدِر ہے۔

لَا تُصَدِّقُوا وَلَا تُكْذِبُوا کی تفصیل

جو باتیں اہل کتاب اپنی کتابوں سے نقل کریں گے وہ کئی قسم کی ہو سکتی ہیں۔ اول بعض باتیں
ایسی ہوں گی جن کی ہماری شریعت مُقَدِّسہ نے بھی تصدیق کی ہوگی جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا
اور ان پر تورات کا نازل ہونا ایسی باتوں میں ان کی تصدیق کی جائے گی اس حیثیت میں کہ یہ
باتیں ہماری شریعت مُقَدِّسہ میں بھی ثابت ہیں۔

دوئم : بعض باتیں ایسی ہوں گی جن کی تکذیب کتاب و سنت میں موجود ہے جیسے عزیر کا
یاسیح علیہ السلام کا ابن اللہ ہونا ایسی باتوں میں ان کی تکذیب کی جائے گی۔

سوم : تیسری قسم کی وہ باتیں جن کے بارہ میں کتاب و سنت ساکت ہیں ایسے امور کے متعلق

حکم ہے کہ نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ہی ان کی تکذیب کرو۔

خُلَاَصَةُ الْحَدِيثِ : علی الاطلاق تصدیق سے منع کر دیا تاکہ ان کی غلط باتوں کی تصدیق نہ ہو جائے اور علی الاطلاق تکذیب سے بھی تاکہ سچی باتوں کی تکذیب نہ ہو۔

يَقُولُ الْبَوَّالُ سَعَاد : لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكْذِبُوا هُؤُلَاءَ الْعَمَلِ
اولاً تھا بعد میں تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروقؓ جیسے صحابی کو تورات پڑھنے سننے سے ہی منع فرمایا اور فرمایا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے جو تم تورات میں ڈھونڈتے ہو۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے تو میری شریعت کی پیروی کرتے۔

ترجمہ : روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ ہر سنی بات بیان کر دے۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَى
بِالْمُرءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ
مَا سَمِعَ۔

قَوْلُهُ بِالْمُرءِ : بِالْمُرءِ میں بامزائدہ کفی کا مفعول ہے اور مفعول پر بامزائدہ

خلاف قیاس بطور ثناء کے ہے۔ کما فی شعر الانصاری ؎

وَكَفَى بِنَا فَضْلًا عَلَى مَنْ غَيْرِنَا حُبُّ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ اِيَّاَنَا

قَوْلُهُ كَذِبًا۔ بفتح الكاف وكسر الدال۔ یا بکسر کاف وسكون ذال۔ مصدر ہو تو تمیز

ہے یا بالتأویل حال ہے اور ایک روایت میں كَذِبًا کے بجائے اِثْمًا ہے۔

قَوْلُهُ اَنْ يُحَدِّثَ۔ یہ کفی کا فاعل ہے۔

خُلَاَصَةُ الْحَدِيثِ : اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خود

جھوٹ نہیں بولتا مگر ہر سنی سُنائی بات بغیر تحقیق کے نقل کر دیتا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہی ہے۔ لہذا

پہلے تو لو پھر بولو۔ بالخصوص حدیث نقل کرنے میں تو اور زیادہ احتیاط کرو۔ اور اس حدیث کو

بَابُ الْاِعْتِصَامِ میں لانے کی غرض بھی یہی ہے۔ ثانیاً محدثین نے لکھا ہے کہ حدیث میں اس

طرف بھی اشارہ ہے کہ جس چیز کی حقیقت معلوم نہ ہو اور اس کی صداقت کا علم نہ ہو اُسے

بیان کرنا یا اس کی تشریح کرنا منع ہے۔

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ
فِي أُمَّتِهِ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ فِي
أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ
يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ
بِأَمْرِهِ -

ترجمہ: روایت ہے حضرت ابن مسعود
سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے ایسا کوئی
نبی نہیں بھیجا جس کی امت میں سے کچھ لوگ
ان کے خاص مددگار اور وہ صحابہ نہ ہوں
جو ان کی سنت لیں اور ان کے احکام کی پیروی
کریں۔

قَوْلُهُ حَوَارِيُّونَ - یہ حور بمعنی خالص سفیدے مشتق ہے اور مخلص دوست اور
معاون کو صفائی نیت کی وجہ سے حواری کہتے ہیں، یا دھوبی کو حواری کہا جاتا ہے کیونکہ وہ
بھی کپڑا کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تین دھوبی ہونے
کے ساتھ ساتھ مخلص و معاون بھی تھے۔ پھر حواری تین کی کثرت اکثر انبیاء علیہم السلام کے اعتبار سے
ہے ورنہ حدیث کے اعتبار سے بعض انبیاء علیہم السلام کا صرف ایک حواری اور بعض کا بالکل
نہ ہونا ثابت ہے۔ کما جاء في حديث النسي "وَأَنَّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا صَدَقَ
مِنْ أُمَّتِهِ إِلَّا دَجَلٌ وَاحِدٌ" مشکوٰۃ شریف ۱/۲۵۷ باب فضائل سيد المرسلين صلوات الله عليهم -
کتاب الفتن

قَوْلُهُ أَصْحَابٌ : اصحاب عام ساتھی کو کہا جاتا ہے اور حواری خاص ساتھی کو۔ تو
اصحاب کا عطف تفسیری ہے یا عطف العام علی الخاص ہے۔

قَوْلُهُ بِسُنَّتِهِ - ای بھدیہ و سیرتہ۔

قَوْلُهُ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ : ای يَتَّبِعُونَ فِي أَمْرِهِ وَلَهْيِهِ اس سے

ادام و تنہیات مراد ہیں۔

قَوْلُهُ تَخْلُفُ - بِضَوِّ اللَّحْمِ ای تحدث یعنی ان کے بعد پیدا ہوئے۔

قَوْلُهُ خُلُوفٌ - بِضَوِّ الْحَاءِ أَمْ بِفَتْحِ الْحَاءِ بِسُكُونِ اللَّحْمِ كَعُدُولٍ وَعُدُولٍ

اس کا معنی ہے ”هُوَ الرَّدِّي مِنَ الْأَعْقَابِ“ جو ایڑیوں کے پیچھے چلے۔ یا دلِ سوء، یعنی نالائق جانشین۔ قولہ تعالیٰ ”فَخَلَفَ مِنْ بَدِ هُمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ رَبِّهِمْ“

قولہ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بَيِّنَةٌ - ہاتھ سے جہاد کا مطلب تو ظاہر ہے زبان کا جہاد کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے غلط عقائد و اعمال کی بنا پر ان کو تنبیہ کرے اور منع کرے اور ان کی برائی بیان کرتا رہے۔ اسی طرح دل سے جہاد کا مقصد یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو بُرا جانے جو دین و شریعت کے خلاف ہوں، اور دل میں ان کے کرنے والوں سے بغض و نفرت رکھے۔

يقول ابوالاسعاد : یعنی ایسے بد عقیدہ اور بد عمل لوگوں کی اصلاح تین جماعتیں تین طریقوں سے کریں :-

- ۱۔ حکام طاقت سے مجرموں کو سزائیں دیں۔
- ۲۔ اہل علم زبان سے انہیں وعظ کریں۔
- ۳۔ عوام مؤمن دل سے ان لوگوں سے نفرت کریں اور دور رہیں۔

قولہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ : وَرَاءَ، لَيْسَ کی خبر ہے۔ اور حَبَّةُ خَرْدَلٍ اسم ہے۔ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ کی صفت ہے لیکن بوجہ تقدیم کے حال بن رہا ہے۔ اس جملہ کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کا احساس اتنا مردہ ہو جائے کہ وہ غلط چیزوں کو دل سے بھی برا نہ جانے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ اس کے دل میں ایمان کی ہلکی سی روشنی بھی نہیں کیونکہ کسی غلطی کو غلط نہ کہنا یا غلط عقیدہ کو برا نہ جاننا اس بات کا اظہار ہے کہ وہ اس برائی پر خوش و راضی ہے اور یہ کفر کا خاصہ ہے۔

بحث امر بالمعروف ونہی عن المنکر

یہ بحث وَلْيُقِمْ وَنَ بِأَمْرِهِ پر ہو رہی ہے۔ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جتنی اہمیت ہے اس سے زیادہ اہمیت مواقع انکار جاننے کی ہے۔ بسا اوقات بے محل

انکار خود ایک منکر کی صورت میں بن جاتا ہے۔ چنانچہ حافظ ابن قیمؒ نے اس کی چار صورتیں تحریر فرمائی ہیں :-

اول: منکر اور برائی کو روکنے سے اصلاح کی توقع ہو اور اس کے بجائے نیکی پیدا ہونے کی اُمید ہو۔

دوم: اگر اس کے ازالہ کی توقع نہ ہو تو کم از کم اس میں خفت کی اُمید ہو۔

سوم: یا اس کے ہم وزن دوسری برائی پیدا ہونے کا خطرہ ہو۔

چہارم: یا اس سے برتر برائی کا خطرہ ہو۔

صرف پہلی دو صورتوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے۔ تیسری صورت خود انسان کے احساس و تمیز پر موقوف ہے۔ اور چوتھی صورت حرام ہے۔ اس تفصیل کے مطابق اگر ایک جماعت شطرنج کھیل رہی ہے اور امید یہ ہے کہ اگر اس کو روکا گیا تو وہ کسی اور بہتر کھیل میں لگ جائے گی تو اس کو منع کرنا ضروری ہو گا ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر ایک شخص ناول پڑھتا ہے اور خطرہ یہ ہے کہ اس کو روکا گیا تو وہ اور بد دین اور فاسد العقیدہ مصنفین کی کتابوں کے دیکھنے میں مشغول ہو جائے گا تو اس کو ناول پڑھنے سے منع نہ کرنا ضروری ہو گا ایسے شخص کو ان مشاغل میں رہنے دینا مناسب ہے۔

ترجمہ: روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عاملین کی طرح ثواب ملے گا۔ اور اس سے ان کے اپنے ثوابوں سے کچھ کم نہ ہوگا۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَالِكُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا -

قوله مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى: دعوت الی الہدایت دینے والے کو ثواب اس کی دعوت تبلیغ کی وجہ سے دیا جا رہا ہے اور مَنْ تَبِعَهُ کو سزا غل کی وجہ سے۔

سوال - دَعْوَتِ اِلَى الْهَدَايَةِ اور دَعْوَتِ اِلَى الضَّلَالَةِ کا فرق نہیں کیونکہ اس کے بارے میں ہے ”لَا يَنْقُصُ ذَاكَ مِنْ اُجُورِهِمْ شَيْئًا“ اسی طرح ضلالت کے بارے میں ”لَا يَنْقُصُ ذَاكَ مِنْ اِثْمِهِمْ شَيْئًا“

جواب - نقص دو قسم ہے۔ اول حقیقی : کہ اجر دس نیکیاں ہوں اس کو کم کر کے پانچ کر دی جائیں۔ دوم معنوی : یہ کہ اصول تو یہی ہے کہ اجر دس نیکیاں ہونگی مگر عادت یہ ہے کہ دس میں بڑھاوا ہو جاتا ہے ”وَاللّٰهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ“ یہاں پر نقص حقیقی ہے کیونکہ قانون ہے کہ نیکی کے اجر کی تضعیف ہوتی ہے اور اثم کے اجر کی تضعیف نہیں ہوتی۔ تو اس مقام میں نقص حقیقی مراد ہے نہ کہ معنوی۔

سوال - یہ تعبیر کا اختلاف کیوں ہے کہ ہدایت پر فرمایا لَا يَنْقُصُ ذَاكَ مِنْ اُجُورِهِمْ شَيْئًا اور ضلالت پر فرمایا لَا يَنْقُصُ ذَاكَ مِنْ اِثْمِهِمْ شَيْئًا وہاں ابور فرمایا اور یہاں آثام فرمایا۔

جواب : ہدایت کے عوض جو جزاء ہوتی ہے اس کو اجر کہتے ہیں۔ ضلالت کے عوض جو سزا ہوتی ہے اس کو آثام کہتے ہیں ”كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ“ یہ تعبیر یہاں اختیار کی۔

سوال : یہ قانون ”مثل آثام من تبعه الخ“ قرآن مقدس کی آیت کے معارض ہے۔ کما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ”لَا تَنْزِلُ وَاَزْدُكَ“ وَرَزَا اُخَذِي“ (پتہ)

جواب - یہ دوسروں کا وزر نہیں بلکہ اس گمراہی کا وبال ہے جو اس کے ذریعہ پھیلا ہے۔
يقول ابوالسعاد : ایک مسئلہ ہے جو اس حدیث مبارک سے مستنبط ہے۔
جس کا بیان خالی از فائدہ نیست۔

مسئلہ - تائب ہونے کے بعد اضلال گناہ کی معافی ہے

اگر کوئی ضلالت کا داعی تائب ہو جائے لیکن اس کے اضلال کے آثار سے لوگ گناہ کرتے رہیں تو آیا وہ داعی اس اضلال کے گناہ سے بری ہوگا یا نہیں؟ تو ملا علی قاریؒ برأت

کو ترجیح دیتے ہیں در نہ تو یہ کی صحت کے کیا معنی ہیں چنانچہ بہت سے صحابہ کرام پہلے ضلالت و گمراہی کے مُبْتَلٰغ تھے اور بعد وہ مُشْرِف باسلام ہوئے اور وہ اس اضلال کے گنہگار سے بُری سمجھے گئے۔

ترجمہ : روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام غریبی سے شروع ہوا، اور جیسا شروع ہوا تھا ویسا ہی پھر ہو جائے گا غریباہ کو خوش خبری ہو۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْءُ الْإِسْلَامِ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدْءَ فَطَوَّلَ لِلْغُرَبَاءِ۔

قَوْلُهُ بَدْءٌ۔ بَدْءٌ میں دو لغتیں ہیں۔ ۱۔ بَدْءٌ ہمزہ کے ساتھ بمعنی شروع، یعنی اسلام شروع ہوا۔ ۲۔ بَدْءٌ بغیر الهمزة بعضی ظہر یعنی ظاہر ہوا۔

قَوْلُهُ غَرِيبًا۔ غَرِيبًا۔ بمعنی کالغریب۔ یہ بَدْءٌ کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے۔ اور غربت کے لفظی معنی ہیں تنہائی اور بیکسی۔ اسی لیے مسافر اور تنگ دست کو غریب کہا جاتا ہے کہ مسافر سفر میں اکیلا ہوتا ہے۔

قَوْلُهُ فَطَوَّلَ لِلْغُرَبَاءِ : اَيْ فَرَّحَهُمْ وَقَتَّةً عَيْنٍ۔

قَوْلُهُ لِلْغُرَبَاءِ۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی تفسیر یوں کی ہے : ”الَّذِينَ يُضْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ بَعْدَكَ مِنْ سُنتِهِ“ یعنی اس کے

مراد وہ لوگ ہیں جو غربت اسلام اور زورِ گمراہی کے زمانہ میں بھی اسلام کو تھامے ہوئے ہوں اور لوگوں کی اصلاح میں اور سنت کے احیاء میں سرگرم عمل ہوں۔

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ : خلاصہ یہ ہے کہ ابتداء میں اسلام مسافر کی طرح

اجنبی بے یار و مددگار اور غریب و قلیل الاتباع تھا اور اس کے ماننے والے لاچار اور بے بسی و قلت کی حالت میں تھے حتیٰ کہ ان کو ظاہر بھی مسافر و مہاجر بننا پڑا لیکن پھر خلافت راشدہ کے دور میں اسلام اپنی پوری شان و شوکت اور آب و تاب سے مشرق و مغرب میں پھیل گیا اور پھر کچھ عرصہ کے بعد اپنی اصل حالت کی طرف لوٹ آیا۔

ترجمہ : روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً ایمان مدینہ کی طرف ایسا مٹ آوے گا جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف ۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْتِي زُلًى إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْتِي الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا۔

قَوْلُهُ لَيَأْتِي زُلًى - بِكَسْرِ الزَّاءِ، عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَرُوي بِالْفَتْحِ وَحُكِيَ بِالنَّصْبِ: أَيُّ بَأْوَى وَيَنْبَغِي مُكَّانًا بَنَانًا۔
قَوْلُهُ جُحْرِهَا - أَيُّ نَقَبِهَا يَعْنِي سوراخ۔

سوال : دشمنان اسلام کے مصائب اور مظالم سے اہل ایمان کے بھاگنے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کی مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ سے دی ہے اس میں کیا حکمت ہے؟
جواب : اس میں متعدد حکمتیں ہیں :-

اَوَّلُ : دوسرے جانوروں کے مقابلہ میں سانپ تیز بھاگتا ہے۔

دَوِّمُ : اور یہ جانور بہت جلدی سمٹ کر بل میں جاتا ہے۔

سَوِّمُ : اور پھر مشکل ہی سے وہ بل سے نکالا جاتا ہے۔

یہی وجہ اسلام کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے وقت ہوں گے۔

خلاصۃ الحدیث : یہ کہ اہل ایمان مدینہ منورہ کو پناہ گاہ سمجھ کر اس میں آکر ٹھہریں گے۔ بعض نے کہا کہ یہ ہجرت کے متصل کا زمانہ ہے اور بعض نے کہا کہ یہ دجال کے زمانہ کا وقت ہے جیسا کہ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر مدینہ مع اپنے حوالی وجوانب کے مراد ہے جیسا کہ دوسری روایت میں لفظ حجاز آیا ہے (مشکوٰۃ ص ۲۳ ج ۱)

قَوْلُهُ وَسَنَذْكُرُ حَدِيثًا آتِي هُكَ نَوْرَةً يَعْنِي وَه تَيْنُونِ حَدِيثِيں رَابِي ہریرہ
معاویہ، جابرؓ، مصابیح میں یہاں ہی تھیں لیکن ہم نے مناسبت کی وجہ سے ان بابوں میں ذکر کیا ہے۔

الفصل الثانی

یہ دوسری فصل ہے۔

عَنْ رَبِيعَةَ الْجَرَشِيِّ
قَالَ أُنِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ لَتَنُورَ عَيْنَيْكَ لَتَسْمَعَ أَدْنُكَ وَلَيَعْقِلَ قَلْبُكَ قَالَ فَنَامَتْ عَيْنَايَ وَسَمِعْتُ أَدْنَايَ وَعَقِلَ قَلْبِي

ترجمہ: روایت ہے حضرت ربیعہ جرش سے فرماتے ہیں حضورؐ کی خدمت میں آنے والا آیا اور حضورؐ سے کہا گیا کہ مناسب ہے آپ کی آنکھیں سوجائیں، آپ کے کان سننے اور دل سمجھتا رہے۔ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوجائیں اور کان سننے رہے، دل سمجھتا رہا۔

قوله اُنِيَ - مجھ پر ای الملائكة اس سے فرشتہ مراد ہے۔

قوله فَقِيلَ لَهُ - ای النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله لَتَنُورَ - یعنی چاہیے کہ نیند کریں تمہاری دو آنکھیں، یہاں ذکر انشاء کا ہے اور مراد خبر ہے کہ تمہاری آنکھیں نیند کرتی ہیں اور کان دل جاگتے ہیں۔ اور اس سے مراد امثال امر اور حضور دل اور توجہ کامل کے ساتھ مثال کو سننا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ خوب غور و غوض اور حضور دل کے ساتھ اس مثال کو سینے جو ہم پیش کرنے والے ہیں تاکہ یہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ "فَنَامَتْ عَيْنَايَ" یعنی میری آنکھیں سوئیں لیکن کان اور دل بیدار رہے اور میں پورا متوجہ ہوں اور بیدار شخص کی طرح دل پورا بیدار ہے۔

قوله مَا دُبَّتَا - عام دعوت کا کھانا مراد ہے۔

قوله وَالذَّارُ الْإِسْلَامُ - یعنی دار سے مراد اسلام ہے۔

سوال - پہلی حدیث رباب الاعتصام فصل اول بروایت جابرؓ میں گذرا کہ دار سے مراد جنت ہے۔ اور یہاں فرماتے ہیں کہ دار سے مراد اسلام ہے فقارضا۔

جواب: اسلام دخول جنت کا سبب ہے تو اس حدیث میں سبب کو اور پہلی حدیث

میں مستتب کو ذکر کیا۔ فائدہ دفع التعارض۔ اس روایت کی مکمل بحث مشکوٰۃ شریف ج ۲۴
فصل اول باب الاعتصام حدیث جابرؓ میں گزر چکی ہے۔

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا أَلْفَيْنَ أَحَدٌ كَوْمُ مُتَكِيٍّ عَلَى
أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ
أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ
نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي
مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ
إِتْبَعْنَاهُ۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو رافعؓ
سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ نہ پاؤں تم میں سے کسی ایک کو کہ ٹھہری پر
تکیہ لگائے ہوئے ہو کہ اس کے پاس میرے
احکام میں سے جس کا میں نے حکم دیا یا جس سے
میں نے منع کیا کوئی حکم پہنچے اور وہ کہے
کہ ہم نہیں جانتے جو قرآن شریف میں پائیں گے
ہم اس کی پیروی کریں گے۔

قوله لَا أَلْفَيْنَ۔ یہ نفی بمعنی نہیں کئے ہے اور اس قسم کی نہیں بہت زور دار اور
مؤثر ہوتی ہے۔ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ یہ نفی ایسی ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے
کہ تم کو بازار میں نہ دیکھوں۔

قوله مُتَكِيًّا۔ ای مُسْتَنْدًا یعنی ٹیک لگانے والا، سہارا کرنے والا۔ اور یہ
احد کو سے حال ہے۔

قوله عَلَى أَرِيكَتِهِ۔ بمعنی مُزین تخت۔ محدثین حضرات نے متکیاً علی
اریکتہ کے دو مطلب بیان فرماتے ہیں۔

اول کنا یا ہے عیش و عشرت و راحت سے اور اس سے انکار حدیث کی طرف
اشارہ ہے کہ جس وقت یہ لوگ ترفع و تنعم میں ہوں گے تو انکار حدیث کریں گے کیونکہ
حدیث نبوی ان پر قیودات لگاتی ہے جب کہ وہ لوگ تو ہر چیز میں آسانی و سہولت پسند
کرتے ہیں اور حدیث پر عمل کرنے سے ان پر تنگی ہوگی۔ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ اس سے
آرام طلب لوگ مراد ہیں کیونکہ حدیث حاصل کرنے میں بہت مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے۔

اور دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو جو ان مُشقتوں سے کنارہ کشی کرتا ہے وہ آرام سے بیٹھے بیٹھے کہتا رہتا ہے اب حدیث کی ضرورت نہیں ہے قرآن ہی کافی ہے۔

دوّم : مذکورہ جملہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ازراہ غرور و تکبر بے فکر ہو کر بیٹھا نہ ہے اور نہ طلب علم و حصول حدیث میں کوتاہی کرے، اور نہ دینی علوم کو ترک کرے اور ازراہ جہالت و نادانی میرے کسی ایسے حکم کے بارے میں جو قرآن مُقدس میں صراحت کے ساتھ موجود نہ ہو یہ نہ کہنے لگے کہ کتاب اللہ کے علاوہ میں اور کچھ نہیں جانتا اور نہ اس کے سوا کسی دوسری چیز کی پیروی کرتا ہوں۔ لہذا اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جاہل اور مُتکبر دے فکرے لوگوں کے بارے میں پیش گوئی فرمادی ہے۔

قوله لَا أَدْرِي - ای غیر القرآن اصل عبارت تھی ”ای لا الفین احدکم والحال انہ مُتکبر“ ویأْتیہ الامر فیقول لا ادري۔

یقول ابوالاسعاد : ظاہراً یہ نعرہ بہت اچھا دلفریب ہے مگر حقیقت میں اس کے اندر زہر بکھرا ہوا ہے۔ کیونکہ حدیث کے انکار سے قرآن کا انکار لازم آتا ہے۔ خلاصۃ الحدیث : حدیث پاک کے مذکورہ جملہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ یہ خیال کریں گے کہ دین و شریعت کے احکام و مسائل صرف قرآن ہی میں مُنحصر و مذکور ہیں۔ حالانکہ وہ عقل کے اندھ یہ نہیں جانتے کہ بہت سے مسائل و احکام قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں وہ صرف حدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی لیے علماء اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح احکام شرائع کے لیے قرآن دلیل و حجت ہے اسی طرح حدیث بھی دلیل و حجت ہے کیونکہ جس طرح قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اسی طرح احادیث کے علوم و معارف بھی بارگاہ الٰہیت ہی سے نازل ہوئے ہیں اور دونوں وحی ہیں۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت مقام بن معدی کرب سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ ہو کہ مجھے قرآن

وَعَنِ الْمَقْدَادِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ

الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ الْاَيُّوشِكُ
رَجُلٌ شَبَعَانٌ عَلَى اَرَجَلَيْهِ
يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ

بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کا مثل
بھی خبردار قریب ہے کہ ایک پیٹ بھرا
اپنی مسہری پر کہے کہ صرف قرآن کو تھام لو۔

قَوْلُهُ اَلَا اِنِّيْ - اَلَا حرفِ تنبيه اور اِنَّ حرفِ تحقیق ہے اور جملہ اسمیہ لاکر اس بات
کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مابعد میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ نہایت اہم اور مہتمم بالشان
ہے اس میں سُننے اور عمل کرنے پر پوری توجہ چاہیئے۔

قَوْلُهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ - قرآن کا مثل حدیث ہے یعنی جس طرح قرآن مجھ پر
نازل کیا گیا ہے اسی طرح حدیث بھی مجھے بارگاہ الوہیت سے عطا ہوئی ہے لیکن فرق یہ
ہے کہ قرآن وحی ظاہر ہے جو متلو بھی ہے اور حدیث وحی باطن ہے جو وحی غیر متلو ہے مگر وہی بالعلل
دونوں ہیں۔ حدیث پاک کی تائید قرآن مقدس کی اس آیت سے ہوتی ہے ”وَيُحْكُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ رَبِّ بَقَرَةٍ“

سوال : قرآن مقدس قطعی ہے اور حدیث پاک قطعی ہے تو مثل کس طرح فرمایا؟
اس کے مختلف جوابات بیان فرمائے گئے ہیں۔

جواب اول : یہ ہے کہ یہاں مثل اثبات حکم کے اعتبار سے کہا گیا کہ جس طرح قرآن
سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ حدیث پاک سے بھی اسی طرح ثابت ہوتے ہیں۔
جواب دوم : مثل بعض احادیث کے اعتبار سے کہا گیا ہے نہ کہ کل کے اعتبار سے
اور احادیث میں سے بعض احادیث متواترہ ہیں اس کا منکر کافر ہے جس طرح قرآن کریم کا
منکر کافر ہے۔

جواب سوم - یقول ابوالاسعد : امام غزالیؒ نے مستصفیٰ میں فرمایا ہے کہ صحابہ کرامؓ
کے لیے کل حدیثیں قطعی ہیں کیونکہ وہ حضرات بالمشافہ حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سنتے
تھے اس لیے کسی قسم کا شک و شبہ نہ تھا جب کہ ہمارے لیے کثرت وسائط کی وجہ سے
ظنی ہو گئیں تو مثل صحابہ کرامؓ کے اعتبار سے کہا گیا۔

قَوْلُهُ يُوْشِكُ : بِكسر الشين اى يَقْرُبُ ليعنى قریب ہے۔

قوله شَبَعَانُ - بغیر تنوین شبع کا اطلاق کثرت اکل پر ہوتا ہے اور کثرت اکل تنعم اور غرور مال و جاہ سے پیدا ہوتا ہے تو گویا کہ کنایہ ہے بد فہمی سے - چنانچہ کثرت اکل فہمی و بلادیت کا سبب ہوتی ہے -

قوله عَلَى أَرِيكَتِهِ - کنایہ ہے تکبر اور غرور و مال و جاہ سے جو طلب علم سے مانع اور انکار حدیث کا باعث ہوتا ہے -

يقول ابوالاسعاد : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لفظوں ”شبعان علی اریکتہ“ سے انکار حدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ موصوف بالصفۃ پر حکم لگانے سے وہی صفت اس حکم کی علت ہو ا کرتی ہے کیونکہ کثرت طعام سے سیر شکم آدمی مراد ہے - جو مانع عن العلم ہے اس لیے کہ حدیث پاک کے لیے محنت عظیمہ اٹھانی پڑتی ہے جب کہ کثرت طعام سے سُستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے -

لہذا شَبَعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ والامحنت نہیں کر سکتا - عند البعض اس سے بڑے بطن والا مراد ہے اور وہ ترفع و تنعم میں کرسی پر مست کبرانہ بیٹھے گا، اور عموماً بڑے پیٹ والا بلید و کند ذہن ہوتا ہے - حدیث سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی - بنا بریں انکار حدیث کہتا ہے جیسا کہ مقولہ مشہور ہے ”النَّاسُ أَعْدَاءُ لِمَا جَهِلُوا“ -

قوله عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ - اِیْ اَلْزَمُوا وَاَعْمَلُوا بِهِ وَلَا تَلْغُوا اِلٰی غَیْرِہِ یعنی بس قرآن ہی کافی ہے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں - بظاہر یہ نعرہ بڑا دلفریب ہے - لیکن حقیقت دینی لحاظ سے تباہ کن ہے -

قوله مَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ - اِیْ فِی الْقُرْآنِ -

قوله اَلَا لَا یَحِلُّ - یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مثال کے ایسے شرعی مسائل بیان فرمائے ہیں جو قرآن مقدس میں ملاحظہ مذکور نہیں اور نہ ان کی حرمت مذکور ہے - حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آکر ان کی حرمت بیان کی ہے اور اس حرمت پر امت کا اتفاق ہے - یعنی ثابت بالسنۃ ہیں -

قوله جَمَارُ الْاَهْلِ - یہ مثال اول ہے - ان میں پہلا حمار اہلی ہے یعنی اہلی گرا اور اہلی گدھا اسے کہتے ہیں جو گھر میں رہتا ہے اور اسے کام کاج میں استعمال کیا جاتا ہے اور

یہ حرام ہے۔ اس کے مقابل ہمارا وحشی ہے یعنی وحشی گدھا جسے گور خر کہتے ہیں یہ حلال ہے۔
یعنی منکرین حدیث کو چاہیے کہ گدھوں پر ہاتھ صاف کریں کیونکہ انہیں قرآن مقدس نے
حرام نہیں کیا بلکہ حدیث پاک نے کیا ہے۔

قوله وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ - نَابِ اَنْيَاب سے بمعنی ڈاڑھ۔
سباع بمعنی جانور یعنی کچلی رکھنے والے جانور۔ مقصد یہ ہے کہ لیے جانور جو ڈاڑھ سے شکار کرتے ہیں
اور شکار کو پھاڑتے ہیں جیسے بھیڑیا، شیر، کتا وغیرہ یہ بھی حرام ہیں ان سب کی عمر مت حدیث پاک
سے ثابت ہے۔ یہ مثال ثانی ہے۔

قوله وَلَا لِقِطَّةٌ مُّعَاهِدٍ - بِضْعَةُ اللّامِ وَفَتْحُ الْقَافِ اِی مِمَّا ضَاعَ مِنْ
شَخْصٍ بِسِقُوطِ اَوْ غَفْلَةٍ - یعنی کوئی چیز غفلت کی وجہ سے گر جائے یا ضائع ہو۔ مُعَاهِد
اس کافر کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ صلح و امان ہو خواہ وہ کافر ذمی ہو یا غیر ذمی
اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی گری ہوئی چیزیں بھی استعمال کرنا حرام ہے۔
سوال - معاہد کی تخصیص کیوں کی یہ تو ہر ایک کے نزدیک مُسَلِّم بات ہے کہ دوسرے کے ملک
میں بغیر اجازت تصرف ممنوع ہے مُسَلِّم ہو یا غیر مُسَلِّم؟

جواب اول : لفظ معاہد میں اضافت للتخصیص کافر حربی کے اعتبار سے ہے مسلمانوں
تخصیص کرنے کے لیے نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کا لفظ تو بطریق اولیٰ حرام ہونا چاہیے۔
جواب دوم : یہ تخصیص احوال مخاطبین کے اعتبار سے ہے کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے
لفظ کو لوگ حرام قرار دیتے تھے اور معاہدوں اور ذمیوں کے لفظ کو غنیمت قرار دے کر حلال سمجھتے
تھے اس لیے تاکید فرمائی کہ وہ بھی مسلمانوں کے لفظ کی طرح حرام ہے۔

اشیاء ملقوۃ کا شرعی حکم

يقول ابوالاسعاد : مختصر اعرض ہے کہ عام طور پر اشیاء ملقوۃ کا یہ حکم بیان کیا گیا
کہ ایک سال تک اعلان کیا جائے مگر یہ اس زمانے کے لیے ہے جب کہ خبر رسائی کے ذرائع
دشوار تھے۔ اب جب کہ ذرائع مواصلات کے ذریعہ خبر رسائی آسان ہو گئی ہے تو اب ایک

سال تک اعلان کرنا ضروری نہیں بلکہ اتنے دن اعلان کرے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اگر کوئی مالک ہوتا تو ضرور آنکلتا۔ اب اگر کوئی مالک نہ نکلے تو شوائع کے نزدیک ملتقط کو اختیار ہے چاہے خود استعمال کرے یا کسی کو دیدے خواہ غریب ہو یا تو نگر۔ احناف کے نزدیک اگر خود فقیر ہو تو کھا سکتا ہے ورنہ کسی فقیر کو صدقہ کر دے ہاں اگر لفظ ایسی چیز ہے جس سے اس کا مالک بے نیاز و بے پرواہ ہو۔ جسے کھلی چھلکا، گاجرا، مولیٰ یا ایسی ہی کوئی حقیر چیز ہو تو اس کو لے لینا جائز ہے۔ مزید تفصیل کتاب اللفظ میں آئے گی۔

قوله إِلَّا أَنْ يُسْتَفْنَى عَنْهَا صَاحِبُهَا : جب اس کا مالک اس سے مستغنی ہو جاوے۔ استغناء کی تین صورتیں ہیں۔ ۱۔ اعلان کے بعد کوئی مالک نہ نکلے ۲۔ مالک خود اس کو دیدے یعنی ہبہ کی شکل ہو ۳۔ اتنی حقیر چیز ہو کہ مالک اس کی تلاش میں نہ ہو۔
قوله وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرُوهُ : جو شخص کسی قوم کا مہمان ہو اس قوم پر لازم ہے کہ اس کی مہمانی کریں اگر وہ مہمانی نہ کریں تو اس شخص کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ بغیر اذن مہمانی کے مائدان سے وصول کرے۔

قوله أَنْ يَتَقَبَّهُمُ : اِی یأخذھو کہ زور سے چھین لے۔
خُلَاصَةُ الْجُمْلَةِ : یعنی یہ مسئلہ بھی قرآن مقدس میں نہیں ہے۔ حدیث میں ہے خیال رہے کہ اس زمانہ میں دیہاتی کفار سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر لشکر اسلام یا کوئی مسلمان تمہارے گاؤں پر گزرتا ہے تو تم اسے ایک دو وقت کا راشن دینا۔ اس معاہدہ کے ماتحت لشکر اسلام کو اپنا راشن ان سے وصول کرنے کا حق تھا۔ حدیث میں اس کا ذکر ہے اب بھی بعض ہنگامی حالت میں لشکر یا پولیس کا خرچ اہل شہر پر ڈال دیا جاتا ہے اس صورت میں یہ حدیث غیر منسوخ ہے۔ اب بھی اگر کفار سے یہ معاہدہ ہو جائے تو ان پر اس کی پابندی لازم ہوگی۔

ضیف کی ضیافت کا مسئلہ

اس بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ مہمان کی مہمانی واجب ہے یا مستحب ہے؟ چنانچہ اس بارے میں فقہاء کے دو مسلک ہیں۔ اول : امام احمد بن حنبلؒ اور امام لیثؒ کے

نزدیک ضیف کی ضیافت واجب ہے۔

دلیل حنا بلہ : حدیث باب ہے جسے بزورِ طاقت بھی اپنے حقے وصول کرنے کا حکم ہے۔

دوئم : جمہور حضرات کے نزدیک مہمان کی مہمانی سنت یا سبب ہے۔

دلائل جملہ اور : دلیل اول : قال اللہ تعالیٰ عزوجل فی الکلام المجید ” یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِذْ أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ رِثَ نِسَاءً)
دلیل دوئم : حدیث مشہور :

” لَا يَحِلُّ مَالٌ اِمْتَرَيْتَ مُسْلِمًا اِلَّا عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ رَّهْنِیْ حَلَالٍ مَّا لِمُسْلِمٍ
کا استعمال مگر برضا و رغبت (مرقات ص ۲۳۸ ج ۱)

دلیل سوم : وَعَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْكَلْبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَارُ نَزَلَتْهُ يَوْمَ وَلِيْلَتِهِ رَشْكُوَةٌ شَرِيفٌ ص ۲۶۸ ج ۲ باب الضیافۃ
اور جائزہ کے معنی ہدیہ کے ہیں اور ہدیہ واجب نہیں ہوتا۔

جہاں تک حنا بلہ کے مسئلہ حدیث باب کا تعلق ہے تو محدثین حضرات نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔

جواب اول : یہ حدیث اہل ذمہ کے متعلق ہے جن پر اہل اسلام کی مہمانی بمقتضائے معاہدہ ضروری ہے۔

جواب دوئم : یہ حدیث مضطر کے بارے میں ہے جو شدتِ بھوک کی وجہ سے موت کے قریب پہنچ چکا ہو۔

جواب سوم : یہ حدیث منسوخ ہے اور ناسخ اس سے آئندہ حدیث ہے۔

” وَلَا أَكُلُ ثَمَارَهُمْ إِذَا أَعْطَوْكُمُ الدِّنَارَ عَلَيْهِمْ ”

یقول البوالاسعاد : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے معاہدہ فرماتے تو اس وقت یہ شرط ہوتی کہ میرے مجاہدین تمہارے پاس سے گذریں اور تمہارے مہمان ہوں تو تم پر ان

کی مہمان داری ضروری ہوگی اگر نہ کر دے تو تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ پھر جب مسلمانوں کی حالت اچھی ہوگئی اور اطراف و اکناف میں بہت سے افراد مسلمان ہو گئے اور ذمیوں کے پاس مہمان ہونے کی ضرورت نہ رہی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت عمر باض بن ساریہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے قیام فرما کر فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخصہ پر تکیہ لگا کر یہ گمان کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحر ان چیزوں کے کوئی چیز حرام نہ کی جو قرآن میں ہیں۔

وَعَنِ ابْنِ سَارِيَةَ
قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّكُمْ
أَحَدُكُمْ مُتَكِيًا عَلَى أَرِيكَتِهِ
يُظَنُّ أَنَّ اللَّهَ لَوْ يُحَرِّمُ شَيْئًا
الْأَمَانِي هَذَا الْقُرْآنِ -

قولہ قَامَ : حدیث پاک میں لفظ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وعظ و تقریر کے لیے قیام مراد ہے۔

قولہ يَظُنُّ - يَظُنُّ کا عطف بِحَسَبِ پر عطف تفسیری ہے۔

قولہ كَمَثَلِ الْقُرْآنِ : اِنھما کا ضمیر اشیاء مذکورہ کی طرف ہے جن کا بیان ہو رہا ہے قرآن کے مثل یا مقدار میں ہے یا قابل عمل ہونے میں۔ مزید بحث قدمہ انفا۔

قولہ اَوْ اَكْثَرُ : اکثر اس لیے فرمایا کہ بعض دفعہ قرآن پاک کی کسی آیت میں اجمال ہوتا، تفصیل حدیث پاک میں ہوتی ہے۔ جیسے واقعہ ہے۔ باقی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ”اَوْ اَكْثَرُ“ وافر مانا شک کے لیے نہیں بلکہ یقین پر محمول ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کا عمل و تقاضا فوق ترقی پذیر تھا، کبھی مکاشفہ ہو رہا ہے کبھی الہام، کبھی وحی۔ ولہذا یہ الفاظ زیادتی والے درست ہیں۔

قولہ وَاِنَّ اللَّهَ لَوِ يَحِلُّ لَكُمْ : وَاِنَّ اللَّهَ لَوِ يَحِلُّ الْغَزَا سے آخر تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احکام بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ احکامات قرآن مجید میں نہیں ہیں میں ہی تمہیں بتلا رہا ہوں اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان احکامات سے یہ کہہ کر اعراض نہیں کیا جاسکتا کہ یہ چونکہ قرآن میں موجود نہیں ہیں اس لیے واجب العمل بھی نہیں۔

قوله اَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوتَ اَهْلِ الْكِتَابِ : یہاں ایام جاہلیت کی بری عادتوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کیونکہ عرب کی عام عادت تھی کہ اپنے ماتحت لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہو کر ان کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے اور ان کے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بری عادتوں کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ ذمیوں کی عزت و آبرو اور ان کے حقوق مسلمانوں کی عزت و آبرو و حقوق کے مانند ہیں۔

سوال - یہ حکم تو عام ہے مسلم ہو یا غیر مسلم کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا شرعاً منع ہے
جواب اول - اہل کتاب کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ عموماً مسلمانوں کے دلوں کے اندر ان کی نفرت ہے شاید اس بنا پر ان کا خیال نہ کریں اور گھر میں داخل ہو کر ایذا پہنچائیں۔
جواب دوم : عند البعض اہل کتاب کی قید اس لیے لگائی کہ مشرکین عرب سے جزیہ قبول نہیں کیا جاتا ان کے لیے دو صورتیں ہیں۔ (۱) قتال (۲) اسلام۔

قوله وَلَا ضَرْبَ نِسَاءٍ لَهُمْ - اِی ضَرْبًا شَدِيْدًا، خفیف کی اجازت ہے اگر اصلاح کے لیے ہو۔ نساء سے اہل کتاب کی نساء مراد ہیں۔ ان کی تخصیص کی وجہ بھی وہی ہے جو اہل کتاب کے لفظ کی ہے۔

قوله رواہ ابو داؤد : آخر روایت میں لفظ سوا کے بعد مشکوٰۃ شریف کے اصل نسخہ میں جگہ خالی ہے اس لیے کہ صاحب مشکوٰۃ کو اس حدیث کے راوی کا علم نہ ہو سکا ہوگا لیکن بعد میں میرک شاہ (جو شارح مشکوٰۃ ہے) نے مذکورہ عبارت لکھ دی ہے۔

اسمائے رجال

آپ صحابی ہیں آپ کے والد ساریہ کی کنیت ابو نبیح تھی۔ حضرت عمر باض اصحابِ صفہ میں

حالات حضرت عمر باض بن ساریہ

سے تھے، شوقِ الہی اور خوفِ الہی اپنے دل میں بہت رکھتے تھے۔ شام میں قیام کیا اور سہ پہر میں وہیں وفات پائی۔ آپ سے ۲۱۔ احادیث مروی ہیں محض میں آپ کا مزار پُر انوار ہے ان سے ابو امامہ اور ایک تابعین کی جماعت روایت کرتی ہے (نبیح نون کے زبرجیم کے زیر اور حلتے مہملہ کے ساتھ)

وَعَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذَاتَ يَوْمٍ ثَوَّاقِبَلْ عَلَيْنَا
بِوَجْهِهِ فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً
بَلِيغَةً زُرْنَا مِنْهَا لَنُؤْنِ
وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ :

ترجمہ : روایت ہے انہی سے
فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمیں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی پھر ہماری
طرف چہرہ کیا اور نہایت بلیغ وعظ فرمایا جس
سے انک رواں ہو گئے دل ڈر گئے۔

قوله ذَاتَ يَوْمٍ : اس روایت میں مطلقاً یوم کا ذکر ہے اور نماز کے وقت کا ذکر نہیں
مگر دوسری روایت
وقت کے انتخاب کی وجہ کیا تھی صراحۃً معلوم نہیں۔

يقول البوالاسعاد : البته یہ وجہ ممکن ہے کہ اس وقت آپ پر ایک خاص کیفیت
طاری ہوئی تھی کہ یہ دن کا آخری حصہ ہے فرشتے یومیہ اعمال آسمان پر لے جا رہے ہیں۔ بنا بریں آپ
نے آخری وصیت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ آذان صلوٰۃ مغرب کی مخصوص دعا کی آپ نے تعلیم دی
جس میں خصوصی طور پر ادا بار نہار اور اقبال لیل پر مغفرت کا سوال ہے :-

” عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
أَقُولَ عِنْدَ الْإِذَاَنِ الْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْإِذَاَنُ إِقْبَالُ كَيْلِكَ وَ
إِذَا بَارُ لَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاعْفُ عَنِّي رَابِدًا وَشَرِيفًا مَلَّاحًا جَابَابَ

مَا يَقُولُ عِنْدَ الْإِذَاَنِ الْمَغْرِبِ

قوله أَقْبَلْ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ : اقبال سے وجہ والی بات سمجھ آ رہی تھی بس تاکید

کے لیے بوجہ کو ذکر کیا۔

قوله بَلِيغَةً : محدثین حضرات نے اس کے دو معنی ذکر فرمائے ہیں :-

أَوَّلُ : بَلِيغَةٌ بِمَعْنَى أَشَدَّ فِي الْإِنْذَارِ وَالتَّخْوِيلِ -

دَوِّمُ : قَلِيلَةُ اللَّفْظِ وَكَثِيرُ الْمَعْنَى الْفَافِظُ مُخْتَصَرٌ مَكْنَانِي هَيْتَ تَحْتِ، اِنْذَارُكَ تَمَامِي يَهْلُو

موجود تھے کما فی قولہ تعالیٰ » (وَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا بَلِيغًا يَهْلُو نَسَاءُ :

یوں تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمامی وعظ ہی مؤثر ہوتے تھے لیکن خصوصیت سے یہ وعظ بہت پر تاثیر تھا جس میں عشقِ خدا خوفِ کبریا کا دریا موجیں مار رہا تھا۔

قوله زَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ : زرفت بفتح الراء ای دَمَعَتْ و سَأَلَتْ دموع العیون اور یہ کلام مبالغہ فرمائی ہے۔ کیونکہ آنکھ تو نہیں ہتی بلکہ آنسو ہی بہتے ہیں۔
رکما فی قولہ تعالیٰ " تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَرَدًا "

قوله وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَجَلَتْ يَكْسُرُ الْجَبِيوُ ای خافت یعنی دلوں میں خوف پیدا ہو گیا اور دل ڈر گئے۔ رکما فی قولہ تعالیٰ " إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ " (انفال)

سوال - یہ ہے کہ زَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ والا جملہ بعد میں ہونا مناسب تھا اور وَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ پہلے ہونا چاہیے تھا کیونکہ اثر پہلے دل پر ہوتا ہے اور آنکھ پر بعد میں اثر ظاہر ہوتا ہے جب کہ یہاں تقلیب ہے۔

جواب - یہ ہے کہ دل کی خبر تو کسی کو نہیں آنکھ کے آنسو سے اس کے اثر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے اس لیے اس کو مقدم کیا۔

قوله مَوْعِظَةٌ مُّوَدَّعٍ - اس کو دو طریقوں سے پڑھا گیا ہے۔
اَوَّلُ : مَوْدِعٌ - بکسر الدال بمعنی اَلْوَدَاعِ کہنے والے کے کہ ایسا بلیغ وعظ کیا کہ لگتا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔

دَوِّمُ : مَوْدِعٌ - بفتح الدال بمعنی اَمَانَتِ رکھا ہوا کہ ایسا بلیغ وعظ فرمایا کہ واقعی امانت کے قابل ہے کہ اس کو محفوظ کر کے رکھیں۔

سوال - تشبیہ کس بات میں ہے؟

جواب - جب کوئی رخصت ہونے والا نصیحت کرتا ہے تو جتنی ضروری باتیں ہوں اور داریں میں فائدہ مند ہوں تو ان کو نہایت اخلاص کے ساتھ مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہے اور بیان میں یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی پہلو تشنہ نہ رہ جائے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ بھی ایسا تھا۔ اس لیے اس کے ساتھ تشبیہ دی۔

قوله اَوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ : یہ جملہ جوامع الکلم میں سے ہے اس لیے کہ اس

ایک کلمہ میں دین کے تمامی مأمورات و منہیات آگئے کیونکہ تقویٰ کی اجمالی تعریف یہ ہے :-
امثال المأمورات واجتناب المنہیات : اسی لیے حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں :-
رأس الدين التقوى - وللتقوى مراتب - ۱. الاتقاء عن الشرك ۲. الاتقاء
عن الكسائر ۳. الاتقاء عن الشیثات ۴. الاتقاء عن المشبهات ۵. الاعتراض
عما سوى الله تعالى۔

درجہ ۵ عام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ خواص امت انبیاء و صدیقین کے لیے ہے۔
یقول ابوالاسعاد : حافظ ابن کثیرؒ نے حضرت اُبی بن کعبؓ سے تقویٰ کی جو تعریف
نقل کی ہے وہ سب سے جامع ہے وہ یہ کہ ایک دن حضرت عمرؓ نے اُبی بن کعبؓ سے تقویٰ
کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا کہ جب تم کسی کانٹے دار جنگل میں
چلو گے تو کس طرح چلو گے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اس طرح دامن سمیٹ کر چلوں گا کہ ایک کانٹا
بھی نہ لگے تو حضرت اُبی بن کعبؓ نے فرمایا کہ تقویٰ یہی ہے کہ دین پر اس طرح چلا جائے کہ غیر
دین کا ایک کانٹا بھی نہ لگنے پائے۔

قوله والسمع : اس کا تعلق خلیفہ کی کلام کے ساتھ ہے۔

قوله والطاعة : اس کا تعلق خلیفہ کی فرمانبرداری کے ساتھ ہے۔

قوله وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا : یہ حقارت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عرب میں
عبد کی کوئی قدر قیمت نہ تھی، پھر عبد بھی حبشی یہ اور زیادہ قباحت ہے۔

سوال : یہ کہ خلیفہ بننے کے لیے تو حریت شرط ہے جب کہ آپ عبد حبشی فرما رہے ہیں۔
جواب : یہ کہ مبالغہ کے طور پر فرمایا ہے یعنی عبد سے نفس عبد نہیں بلکہ عہدے نالائق کم فہم
اور کم عقل مراد ہے اور حبشی سے بد شکل اور بد صورت سیاہ مراد ہے مطلب یہ کہ اگر امیر بد صورت
و بد شکل اور نالائق ہو یعنی نہ ظاہری کمال ہے اور نہ باطنی کمال، تب بھی فتنہ و فساد نہ کر کے مان
لینا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت برقرار رہے لیکن واضح ہو کہ یہ اطاعت اس وقت ہے
جب کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہو اگر معصیت کا پہلو ہو تو پھر اطاعت ضروری نہیں بلکہ جائز
ہی نہیں رکھا فی قولہ علیہ السلام : لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق «

سوال : حدیث پاک میں ہے "أَلَا تَقُونَهُ مِنْ قُرَيْشٍ يَا خَلِيفَةُ الْقُرَيْشِ كَمَا تَمَتَّ"۔

و خلافت قریشیوں کا حق ہے، پھر یہاں کیسے فرمایا ”وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا“
جواب : یہ مُکْرَہ کے حق میں ہے یعنی غلام کو امیر نہیں بنانا چاہیے جیسا کہ ابھی حدیث
 گزری ہے ”الْأَمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ“ لیکن اگر زبردستی بن جائے تو مان لینا چاہیے۔
 قوله فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا - اسی مِنْ مِلَلٍ کَثِيرَةٍ یعنی بہت مذہب
 پیدا ہو جائیں گے ہر ایک کے اعتقادات دوسرے کے خلاف ہوں گے اس سے اشارہ فرمایا
 اہل بدعت اور اہل ہوا کے ظہور کی طرف۔

قوله : عَلَيْكُمْ لِسَانِي وَ سُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ : جملہ مذکور سے
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جماعت کی پہچان کے لیے ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ بیان
 ضابطہ سے قبل خلفاء راشدین کی وضاحت ضروری ہے کہ خلفاء راشدین سے کونسی مبارک
 ہستیاں مراد ہیں۔

ترتیب خلفاء راشدین

يقول ابو الاسعاد : جمهور اهل السنة والجماعة کے نزدیک خلفاء راشدین سے
 خلفاء اربعہ مراد ہیں۔ جن کی ترتیب یوں ہے :-

افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر
 الصديقؓ ثم عمر بن الخطابؓ ثم عثمان بن عفان
 ثم علي بن ابي طالبؓ ولكن واكثر المستزلة يفضلون عليا
 علي ابي بكر الصديقؓ هذا غلط ليس بصحيح :

کیونکہ معتزلہ کا یہ نظریہ حدیث مبارک کے خلاف ہے حدیث پاک میں ہے صحابہ کرامؓ فرماتے
 ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بعد مقام اور رتبہ میں سیدنا ابو بکر صدیقؓ
 کو سمجھتے تھے اور ان کی ذات کے مقابلہ میں کسی کو شمار نہیں کرتے تھے (عن ابن عمرؓ)

قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بابي بكر احدا
 ثم عمرؓ ايضا قال سألوا بن عبد الله ان ابن عمر قال كنا نقول

ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی افضل امة النبی صلی اللہ علیہ وسلم
بعده ابو بکرؓ الخ وايضا عن مُحَمَّد بن الحنفية قال قلت لابي ابي
الناس خير بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکرؓ الخ :
ر البوداؤد شریف ۲۸۸ ج ۲ باب فی التفضیل) وفي شرح العقائد علی هذا الترتیب
وجدنا التسلف كما فی الفقه الاکبر وشرحہ ۴۰

سوال : آپ نے اپنی سنت کے ساتھ خلفاء اربعہ کی سنت کو کیوں ملایا یعنی خلفاء اربعہ کی
سنت کو اپنی سنت کے مقابلہ میں کیوں ذکر فرمایا ؟
جواب اول : حضور علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ خلفاء اربعہ میری سنت سے استنباط کر کے
جو اجتہاد کریں گے اس میں خطا نہیں ہوگی اور ان کی راہی بالقواب ہوگی۔ وَمِنْ هَذَا
الباب قتال ابی بکر یمانی الزکوة -

جواب دوم : حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ آپ
کی بعض سنتیں آپ کے زمانہ مبارک میں اتنی شائع نہیں ہونگی۔ جس قدر خلفاء اربعہ کے
زمانہ میں ہونگی۔ وَمِنْ هَذَا الباب منع عُمَرُ عن بَيْعِ أُمَّهَاتِ الاولاد :
سوال : وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَكُونُ فِي أُمَّتِي إِثْنَا عَشَرَ
خَلِيفَةً جب کہ مقام ہذا پر چار کو کیوں خاص کیا گیا ؟
جواب : تخصیص کی وجہ ان کی تفہیم شان و تصویب رائے و تفوق کو بیان کرنا ہے
اسی وجہ سے تو راشدین المہدیین کی خاص صفت لائے۔

يقول ابوالاسعاد : علی منہاج النبوت خلافت ان تک خاص رہی ہے اور تخصیص
کی وجہ بھی یہی ہے۔ بعد میں تمام خلافتیں اسلامی خلافت تو کہی جاسکتی ہیں لیکن علی طریقہ منہاج
النبوت نہیں کہی جاسکتیں۔

قوله عَضُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ - یہ جملہ تَمَسَّكُوا بِهَا کی تاکید ہے عَضُّ کا معنی ہوتا
ہے منہ میں کوئی چیز داخل کر کے اسے مضبوطی سے پکڑنا۔ تَوَّاجِدُ جمع تَوَّاجِدٌ ہے الصَّخْرَةُ
الاخیر، یعنی آخری دائرہیں اگر ان کے نیچے کوئی چیز آجائے تو بمشکل چھوٹی ہے۔ عَضُّوا
عَلَيْهَا بِالتَّوَّاجِدِ کو دو باتوں میں تشبیہ دی ہے۔

آول: عمل کرنے میں تشبیہ ہے اس لیے کہ جب کوئی کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے تو دانت کاٹتا ہے۔

دوم: کُثْقَت و تکلیف میں تشبیہ دی ہے کہ اگر سنت پر عمل کرنے میں بہت زیادہ کُثْقَت و تکلیف ہو تب بھی سنت پر عمل کرنا مست چھوڑا اور تکلیف برداشت کر دیکر نہ تکلیف کے وقت انسان دانت کاٹتا ہے ”کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ يَقُضُ الظَّالِمُ عَلَى سِدِّيسٍ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا رَبِّ الْفَرَقَانِ“

قوله مُحَدَّثَاتٌ: بدعت وغیرہ کی مکمل بحث باب الاعتصام بالکتاب والسنة میں ہو چکی ہے۔ مختصر اعرض ہے کہ مُحَدَّثَات یعنی ہر نئی چیز سے مراد نئے عقائد ہیں جو اسلام میں حضور علیہ السلام کے بعد ایجاد ہوئے یا کیے جائیں گے۔ اس لیے کہ یہاں اسے گمراہی کہا گیا۔ گمراہی تو عقیدہ میں ہوتی ہے نہ کہ اعمال میں۔ لہذا یہ حدیث اپنے عموم پر ہے اور اگر اس کے نئے اعمال مراد لیے جائیں تو یہ حدیث عام مخصوص منہ البعض ہوگی۔

قوله وَلَوْ يَدُكَ الصَّلَاةُ: اس جملہ کا مقصد یہ ہے کہ اس روایت میں امام ترمذیؒ اور امام ابن ماجہؒ نے نماز پڑھنے کا ذکر نہیں کیا یعنی ان کی روایت میں حدیث کے الفاظ ”صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْنِهِمْ فِي بَلَدٍ مَوْعِظَةً“ سے شروع ہوتی ہے۔

ترجمہ: روایت ہے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے پھر اس کے دائیں بائیں اور یکسر کھینچیں۔

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا ثَوْرًا قَالَ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ ثَوْرًا خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ:

قوله خَطَّ لَنَا: ای خطا مُسْتَقِيمًا۔ نبی کریم علیہ السلام کا خط کھینچنا بطور تمثیل یا بطور تعلیم کے تھا کیونکہ مثال دے کر سمجھانا یہ بہترین طریقہ ہے تعلیم و تعلیم کا۔ چنانچہ قرآن مقدس

اہم سابقہ کی مثالوں سے پُر ہے جس کو فارسی میں کہتے ہیں :-

ع عبارت از نظیر بے نظیر می شود۔

قوله تَعْرِفَانِ هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ : یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی راہ ہے۔

سوال : کہ یہ خط تو اللہ پاک کا راہ نہیں ہے ۔ حضور علیہ السلام کیسے فرما رہے ہیں ”ہذا سَبِيلُ اللَّهِ“

جواب : مضاف مُقَدَّر ہے ۔ اِی هَذَا مِثْل سَبِيلِ اللَّهِ ۔

قولہ وَقَرَأْ : قرأت کا تعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ہے

کہ آپ نے بطور استشہاد کے یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی ”وَيَحْتَمِلُ أَنِّي بِنَجْعِ الضَّمِيرِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ لَكِنِّ بِلُحُوزِ حُكَايَتِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ كَا۔“

يقول ابوالاسعد : حدیث باب سے دو باتیں سمجھ میں آرہی ہیں :-

اول : خط مستقیم جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کھینچا تھا وہ راہِ خدا کی مثال ہے

جس سے صحیح عقائد اور نیک و صالح اعمال مراد ہیں ۔ اور دوسرے چھوٹے اور ٹیڑھے

خطوط راہِ شیطان ہیں جن سے گمراہی و ضلالت کے راستے مراد ہیں ۔

دوئم : اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کی راہ صرف ایک راہ ہے جس میں

کوئی ناہمواری اور نشیب و فراز نہیں ہے اور گمراہی کی راہیں بہت ہیں اور وہ بھی پُر غم اور

پُر بیچ ہیں ۔ صرف نفسانی حرص ان کو سیدھا دکھلاتا ہے ۔ راہِ مستقیم پر گامزن ہونے میں

اگر کوئی اندرونی اضطراب محسوس ہو تو وہ راہ کی ناہمواری نہیں بلکہ چاروں طرف سے دعوت

شیطانی کے اثرات ہیں جتنا ادھر کان لگاؤ گے اس اضطراب میں اضافہ ہوتا رہے گا اور

جتنا ان سے غافل رہو گے اس قدر اپنے قلب میں اطمینان اور سکون دیکھو گے ۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت

عبد اللہ بن عمرو سے فرماتے ہیں فرمایا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے

کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كَوْنَهُ

حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا حُشِنُ

جب تک کہ اس کی خواہش میرے لئے ہو
کے تابع نہ ہو۔

یہ :

قوله هَوَاً : ای میل نفسہ یعنی میلانیت نفس یا خواہشات نفسانیہ دما
فی قوله تعالى " اَمْ آتَيْتَ مِنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاً أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
۱۹ فرقان

قوله لِمَ جِئْتُ بِهِ : ای القرآن والحدیث ۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ كُونَ نَفْسِي مُرَادٍ بِهِ

مُحَمَّدٌ كَمَا اس بارے میں اختلاف ہے کہ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ میں نفی اصل الایمان
ہے یا نفی کمال الایمان ہے۔ اس میں رد قول ہیں۔

بعض حضرات کے نزدیک نفی اصل الایمان مراد ہے کہ دل سے حضور علیہ
کے لئے ہوئے احکامات پر یقین کرے منافقین کی طرح اگر وہ قتل
دتلوار کی بنا پر نہ بلکہ کامل اعتقاد کے ساتھ مَا جِئْتُ بِهِ کے تابع و مقتدی ہو ورنہ وہ
مومن نہیں لہذا اصل ایمان کی نفی ہوتی۔

علاوہ حافظ تورپشتی فرماتے ہیں کہ یہاں اصل الایمان کی نفی مراد نہیں
بلکہ کمال ایمان کی نفی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے اپنی مرغوبات و
قوله دَوِّمُ | مآلوفات اشیاء سے محبت ہوتی ہے اس طرح نبی کریم علیہ السلام کے لئے ہوئے دین کو
دل و جان سے قبول کرے اور قبول کرتے وقت کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کرے بلکہ عمل کرتے
وقت دل میں فرحت و خوشی محسوس کرے اور یہ مقام اللہ تعالیٰ کے خاص و مقرب بندوں
کو حاصل ہوتا ہے جسے موفیاء کی اصطلاح میں ولایت کبریٰ کہا جاتا ہے ذَالِکَ هُوَ الْفَضْلُ
الْکَبِيرُ۔ اور یہ مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ دل میں انجلاء و نورانیت ہو
اور بہیمیت اور آلائش نفسانیہ ختم ہو جائے تو پھر اعمال شرعیہ کھانے پینے کی طرح مرغوب

ہو جاتے ہیں۔

سوال - بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کو مَاجِئْتُ بہ کے تابع ہونے کے متعلق تو کہا بالکل معدوم و زائل کرنے کے متعلق نہیں فرمایا یعنی تبعا فرمایا عدا کیوں نہیں فرمایا؟
جواب : یقول ابوالاسود : تبعا کے مقابلہ میں عدا ممکن نہیں آخر اس جہاں آراء کو بھی تو زیب آرائش بخشی ہے، ثانیاً عدا میں کوئی کمال بھی نہیں۔ مزا تو تب ہے۔
 عدا گراخت جہاں کہ شود کار دل تمام و نشد - بسوختیم دریں آرزوئے خام و نشد
 قوله وَقَالَ التَّوَوُّیُّ فِي أَرْكَبَيْنِهِ : بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی میری اُمت تک چالیس حدیثیں پہنچا دے۔ قیامت میں اس کی بخشش ہوگی اس لیے علماء محدثین نے چہل حدیثیں لکھیں۔ امام نووی شارح مسلم شریف نے بھی حدیثیں جمع فرمائیں جس کا یہاں ذکر ہے تو یہ حدیث بھی اسی میں ہے۔

ترجمہ : روایت ہے بلال بن حارث مرنی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میری مُردہ سنت کو جو میرے بعد فنا کر دی گئی زندہ کرے اسے ان تمام کے برابر ثواب ہوگا جو اس پر عمل کریں اس کے بغیر کہ ان عاملوں کے ثواب سے کچھ کم ہو۔

وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُرَذِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِّنْتُ بِدَعَائِ قَاتٍ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا

قوله أَحْيَا : سُنت کا احیاء تو عمل کے ذریعہ ہوتا ہے یا اشاعت حدیث کے ذریعہ ہوتا ہے۔ دونوں طریقوں سے زندہ کرتا ہے۔
 قوله أُمِّنْتُ - ای ترکت تلك السنة عن العمل : مرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے۔

يقول ابوالاسعاد : احياء في تين صورتين هي :
 اَوَّلُ : خود عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی ترغیب دے یہ سب اعلیٰ و افضل صورت ہے
 دُوم : دوسری صورت یہ ہے کہ خود عمل کرے لیکن دوسروں کو کچھ ترغیب نہ دے ۔
 سَوم : تیسری صورت یہ ہے کہ خود عمل نہ کرے مگر دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دے ۔
 یہ سب سے ادنیٰ صورت ہے ۔

سوال : یہ کہ حدیث پاک کے پہلے جملہ میں کوئی نیا فائدہ نہیں ہے کہ حضرت صلعم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت زندہ کی یعنی اس پر عمل کیا اس کا اجر اتنا ہے جتنا اس پر عمل کرنے والے کا ہے تو اس میں کونسا فائدہ ہوا۔ کیونکہ جو زندہ کر رہا ہے اس کا حق بھی یہی ہے کہ اس کو ابخرطے جس طرح عمل کرنے والا ہے تو پھر ان دونوں میں کیا فرق ہوا۔

جواب : انحنی سے مراد حث الفیرو علی العمل ہے کہ صرف دلالت علی الخیر کرتا ہے اور لوگوں کو برا نیکختہ کرتا ہے مگر خود عمل نہیں کرتا مگر عمل کرنے کا ثواب مل جاتے گا۔

قولہ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٍ : جب یہ معلوم ہوا کہ ہر بدعت ضلالت ہے پھر علیحدہ ضلالت کی قید کیوں لگائی۔ اشارہ فرمایا کہ شاید بدعتی کسی بدعت کو نیکی سمجھ کر کریں یا حُسنات شمار کریں تو ان کا اخراج ہو جائے۔ نیز یہاں بدعت کی جتنی صفتیں لائی گئیں یہ سب صفات کاشفہ ہیں کہ بدعت سر تا پا گمراہی ہے۔ جس پر اللہ و رسول راضی نہیں ہیں اگرچہ بعض نے بدعت حسنہ کو نکالنے کے لیے صفت مقیدہ قرار دیا ہے مگر وہ مرجوح ہے۔ باقی اس حدیث کی مکمل بحث مشکوٰۃ شریف ص ۲۹ ج ۱ فصل اوّل باب الاعتصام حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت میں ہو چکی ہے۔

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِينَ لِيَأْرَازُوا
 إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَأْرَازُ الْحَيَّةُ
 إِلَى جُحْرِهَا ۔

اس حدیث کی تشریح مع ترجمہ مشکوٰۃ شریف ص ۲۹ ج ۱ فصل اول کے آخر میں گذر چکی ہے۔

قوله اِلَى الْحِجَازِ : حجاز عرب کا وہ صوبہ ہے جس میں مکہ معظمہ، مدینہ منورہ طائف وغیرہ ہیں۔

سوال : فصل اول کی آخری حدیث میں لَيَأْتِرُنَّ اِلَى الْمَدِينَةِ جب کہ اس حدیث پاک میں حجاز کا ذکر ہے ؟

جواب : انضمام دو قسم ہے ۱۔ انضمام عام - انضمام عام تو یہ ہے کہ سارے ملکوں سے نکل کر حجاز میں آئے گا۔ انضمام خاص یہ ہے کہ پھر حجاز بھی نکل کر صرف مدینہ منورہ میں آجائے گا۔ کیونکہ ابتداء دین کا درخت وہاں سے ہی پیدا ہوا تھا جیسے سانپ سارا دن اور جگہ پھرتا رہتا ہے اور شام کو اپنے سوراخ میں آ بیٹھتا ہے۔ (هكذا في معاملة الدين) قوله وَالْيَتَقَلَّتْ - اى يَلْتَحِجَّتْ : یعنی پناہ پکڑے گا دین۔

قوله اُرْوِيَّة : بمعنى معزجلى - یعنی پہاڑی بکری جو پہاڑ کی چوٹی پر پناہ پکڑے۔ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ پہاڑی بکریاں دن بھر ہر جگہ پھرتی ہیں اور شام کو اپنے تھان یعنی پہاڑ کی چوٹی پر باندھ دی جاتی ہیں جہاں وہ درندوں سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ حجاز خصوصاً مدینہ منورہ اسلام کا تھان ہے۔ اس میں اشارۃً یہ فرمایا گیا کہ اسلام آخرین شریفین سے کبھی نہ نکلے گا اور سب مسلمانوں کا تعلق اسی سے قائم رہے گا جیسے سانپ کا تعلق اپنے سوراخ سے اور بکری کا تعلق اپنے تھان سے ہر وقت رہتا ہے۔

قوله اَفْسَدُ النَّاسِ : فساد سے ترک عمل بالسنتہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ عند البعض فساد کنایہ ہے بدعت کے ایجاد سے سنت کے مقابلہ میں بدعات کثیرہ رواج پکڑ چکی ہونگی تو بدعت و رواج پر عمل ہو گا نہ کہ سنت پر تو یہی غرباء عامل بالسنتہ ہوں گے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت پر لعینہ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا

و لیے حالات آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر
آئے جیسے جوتے کی جوتے سے برابری حتیٰ
کہ اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلا نیہ زنا کیا
تو میری امت میں بھی وہی ہوگا جو ایسا کرے گا۔

أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَدُّ
النُّعْلِ بِالنُّعْلِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مَنُ
أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَّكَانَ فِي أُمَّتِي
مَنْ يَضَعُ ذَالِكَ :

قوله لَيَأْتِيَنَّ : یہ اتیان سے ہے بمعنی الْمَجِيئِ بِشَهْوَلَةٍ کما فی قولہ تم
”مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنتَ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْتَهُ كَالْزَمِيمِ“ (پلٹا ڈاریات)
ثانیاً لفظ آتی کے بعد جب علی آتا ہے اور زمانہ اس کا فاعل ہوتا ہے تو ہلاکت کے معنی
پر دلالت کرتا ہے۔ اب عبارت یوں بنے گی ”ای لَیَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ اِثْنَانًا
مِثْلُ اِثْنَانٍ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ“

قوله أُمَّتِي : اُمت سے مراد اُمتِ اِجابت ہے جو مسلمان سمجھے جاتے ہیں۔
قوله حَدُّ وَالنُّعْلُ بِالنُّعْلِ : یہ استعارہ فی التساوی ہے اور منصوب علی المصدر ہے۔
ای یَحْدُو وَنَهْمُو حَدًّا وَمِثْلُ حَدِّ وَالنُّعْلِ بِالنُّعْلِ : معنی ہوگا یوا فقونہم مثل موا
النُّعْلِ بِالنُّعْلِ یعملون مثل اعما لہم ”گویا تشبیہ بد اعمالی اور بد اعتقادی میں ہے کہ
جیسے وہ مبتلائے عصیاں ہوئے تم بھی اسی طرح ہونگے مثل دو جوتیوں کے کہ ان میں سر ہر موافقات
و اختلاف نہیں ہوتا یہی حال امت محمدیہ کا ہوگا۔

سوال : فان قيل قد وقع فيما معنى قتل الانبياء وتحريف الكتب
ولم يقع في هذه الأمة فكيف يصح قوله عليه السلام حد والنعل بالنعل
قلت : لعل ما وقع في أيام بني أمية من قتل علماء التابعين
مثل سعيد بن المسيب ونحوه هذا القليل فعلماء أمية كانوا نبيا لهم ولكنهم
كذبوا على بني أمية هذا السؤال من قبيل السائل كالا على النظر الى
البدائية والنهاية للتحقيق والتدقيق۔

قوله حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً : یہاں تک کہ
اگر ان (بنی اسرائیل) میں کوئی ایسا شخص نکلا ہوگا جو علانیہ اپنی ماں پر ربدکاری کے لیے آگیا تھا

تو یقیناً میری اُمت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو ایسا ہی کرے گا۔ یعنی اُمتِ محمدیہ پر بھی ایسی نفسانی خواہش غالب ہوگی کہ ہاں اور غیر ہاں کی تمیز نہ ہے گی۔ بعض حضرات کے نزدیک اُمت سے حقیقی ماں مراد نہیں بلکہ سوتیلی ماں مراد ہے اگرچہ حقیقی ماں کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب بالکل محال بھی نہیں ہے (العیاذ باللہ) کیونکہ دورِ حاضر میں بعض انسانوں پر ایسی حیوانیت اور بہیمیت طاری ہوگئی کہ اپنی حقیقی مٹی سے منہ کالا کیا تاہم یقیناً ماں کی طرف جنسی رغبت میں بغیر شرعی رکاوٹ کے طبعی رکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ اس لیے سوتیلی ماں ہی مراد لینا انسب ہے۔

قوله تَفَرَّقْتُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ : مُخْتَلِفَاتٍ نے بحث کی ہے کہ تفریق سے کونسی تفریق مراد ہے۔ چنانچہ مہرور علماء اُمت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیثِ پاک میں جس افتراق کا ذکر ہے یا جس کی مذمت ہے اس سے فردی اختلاف مراد نہیں بلکہ اس سے وہ افتراق مراد ہے جو عقائد و نظریات کی بنیاد پر ہو یہی وجہ ہے کہ حدیثِ پاک میں بہتر فرقوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ لوگ اپنی بد اعتقادی کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بد عملی کی وجہ سے ان میں سے کوئی دوزخ میں چلا جائے۔ بہر حال اصولی اختلاف مراد ہیں نہ کہ فردی۔

قوله ثَلَاثٌ وَسَبْعِينَ مِلَّةً : يَقُولُ ابُو اَلْاَسْعَادِ : اَلْاِمْتَانُ بَضْعٌ وَوَسَبْعُونَ شَعْبَةً کے تحت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ کلامِ عرب میں یہ عدد محض کثرت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نیز اُمت کے بھی واضح کر دیا تھا اور پھر وہاں یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کو تکثیر کے لیے مخصوص کرنے کی کیا وجہ ہے؟ یہاں بھی میری رائے یہی ہے کہ یہ لفظ کثرت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے یعنی اس اُمت میں بہت سے فرقے ہوں گے۔ خاص کہ تہہ کی تعداد مراد نہیں اور ہے بھی حقیقت کیونکہ اگر سوچا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرقہ ہائے مختلفہ کی تعداد بے شمار ہے اور نہ جانے آگے مزید کتنے فرقے پیدا ہوں گے لہذا ان کو تہہ کی تعداد میں بند کرنا تکلف سے خالی نہیں۔

ثَلَاثٌ وَسَبْعِينَ كِتَابًا (یعنی تہتر) کی تعیین

بعض حضرات نے ثَلَاثٌ وَسَبْعِينَ (یعنی تہتر) کی تعیین کی ہے وہ اس طرح کہ
اہلِ صَوَلٰی کے اصولی فرقے چھ ہیں : (۱) خوارج (۲) شیعہ (۳) معتزلہ (۴) جبر یہ (۵) مُرْجِیہ
(۶) مُشَبِّہ — شیعہ — خوارج — معتزلہ — جبر یہ — مُرْجِیہ — مشبہ
جمع ۳۲ — جمع ۱۵ — جمع ۱۲ — جمع ۳ — جمع ۵ — جمع ۵
مگر مرقات میں یہ تعیین اس طرح کی گئی ہے :-

معتزلہ — شیعہ — خارجی — مُرْجِیہ — بخاریہ — جبر یہ — مشبہ
جمع ۲۰ — جمع ۲۲ — جمع ۲۰ — جمع ۵ — جمع ۲ — جمع ۱ — جمع ۱

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي كِتَابًا

اس جملہ کی تشریح ان الفاظ سے ہوگی

فرقہ ناجیہ کو مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي سے تعبیر کرنے کی حکمت

یَقُولُ ابُوَالْاَسْعَاد : بظاہر صحابہ کرام کے سوال مَنْ هُوَ کے جواب میں یوں
ارشاد فرمانا چاہیے تھا اَنَا وَأَصْحَابِي یعنی وہ جماعت میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اور
بلاشبہ اس وقت فرقہ ناجیہ کا مقصد اسی جماعت تھی اس سے بڑھ کر کوئی آئین مکی بتانا
مقصود تھا تو یہ فرمادیا جاتا کہ "کِتَابُ اللّٰهِ وَرُسُلُهُ" لیکن اس کے بجائے مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ
أَصْحَابِي سے تعبیر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ سائل کا مقصد اس دور کی جماعتِ حقہ کو
مُتَعَيِّن کرانا نہیں تھا بلکہ وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اس دور فتن میں حق اور اہل حق کی تعیین
کیسے ہوگی۔ اب اگر آپ جواب میں صرف کتاب و سنت بتاتے تو یہ دور فتن کے مناسب

نہ تھا کیونکہ دو دین میں باطل سے باطل فرقہ کا دعویٰ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ اور ہم ہی کتاب و سنت کے حامل ہیں۔ دیکھئے معتزلہ اپنے آپ کو اہل العدل والتوحید کہتے ہیں۔ آج کل کے منکرین حدیث اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ظاہر ہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام کتاب و سنت کے عمل پر تھے لیکن اس تعبیر سے یہ واضح فرمادیا کہ راہ ہدایت صرف کتاب و سنت نہیں بلکہ کتاب و سنت کی وہ عملی تصویر ہے جو آپ نے صحابہ کرامؓ کے سامنے پیش فرمائی اور صحابہ کرامؓ نے اسے مِنْ دَعْوِ اُمّت کے سامنے نقل کر دیا۔ یعنی فرقہ ناجیہ کی تعیین کے لیے یہ علامت قیامت تک کے لیے کارآمد ہے۔

سوال : اس موقع پر ایک خاص اشکال کی طرف اشارہ کر دینا بھی ضروری ہے کہ ایک ایسا شخص جو جاہل تھا اسلام کی دولت سے مشرف ہوا۔ اس کے سامنے اہل السنۃ والجماعۃ بھی، شیعہ بھی دونوں اس کے سامنے اپنے حق پر ہونے کے دلائل پیش کرتے ہیں وہ تو مسلم حیران ہے کہ وہ کس جانب رجوع کرے جب کہ وہ علم سے بے بہرہ ہے۔

جواب : اس کا سید حاصل یہ ہے کہ بغض چیزیں ایسی ہیں جو صراحت کے ساتھ اہل السنۃ والجماعۃ کے حق پر ہونے کی دلیلیں ہیں جو کہ اہل السنۃ والجماعۃ کی حقانیت پر دلائل کے عنوان سے پیش نظر ہیں۔

اہل السنۃ والجماعۃ کی حقانیت پر دلائل

دلیل اول | سب سے بڑی دلیل قرآن پاک کا حفظ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عظیم نعمت ہے وہ شیعوں کے حصّہ میں ہے کسی شیعہ کو حافظ نہیں دیکھا گیا ہو سکتا ہے کہ لاکھوں میں سے ایک ہو جو شاذ و نادر کا معدوم ہے۔

دلیل دوم | جتنے اولیاء اللہ و بزرگان و صلحاء امت جو شریعت مقدسہ کے ستون مانے گئے ہیں وہ سب محمد اللہ و افضل اللہ سنی ہی تھے۔

دلیل سوم جتنے شعائر اسلام ہیں مثلاً حج بیت اللہ الحرام، جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز وغیرہ ان کو علی الاعلان جس طرح سستی ادا کرتے ہیں۔ دوسرے اس طرح ادا کرنے سے قاصر ہیں۔

دلیل چہارم مہبط وحی مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ زادھا اللہ ثمرًا و کرمًا میں اہل السنۃ والجماعۃ ہی کا مسلک دائمی طور پر رائج رہا اور ہے اور تاقیامت ہے گا۔ انشاء اللہ الغرض اس مسلک صادقہ کی حقانیت پر بے شمار دلائل ہیں جو شخص بھی نفسانیت سے الگ ہو کر قلب صادق کے ساتھ حق کو جاننا چاہتا ہو اس کے لیے مذکورہ دلیلیں کافی ہیں لیکن مَا يَشَدُّ كُرْهُ الْإِلَهِ مِنْ يَنْتَبِ رَيْبًا حَقًّا مُؤْمِنًا

قوله كلهم في النار إلا ملة واحدة : سارے کے سارے جہنمی ہونگے مگر ایک جماعت جنتی ہوگی۔

سوال۔ دخول فی النار سے دخول ابدی مراد ہے یا غیر ابدی۔ اگر دخول ابدی مراد ہو تو مستثنیٰ منہ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہ تمامی فرق باطلہ کافر نہیں ہیں لہذا یہ ابدالآباد کے لیے دوزخی نہیں ہوں گے، اور اگر دخول غیر ابدی مراد ہو تو مستثنیٰ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوتا کیونکہ نصوص قرآنیہ وحدیثیہ سے ثابت ہے کہ اہل السنۃ والجماعۃ کے گنہگاروں کا بھی ایک دفعہ دوزخ میں داخل ہونے کا احتمال ہے اگرچہ بعد میں ناجی ہوں گے۔

یقول البوالاسعاد : جو بات تلاش بسیار کے بعد بندہ کو ثانی کافی کوئی جواب نہیں ملا کیونکہ اکثر شارحین اس موضوع پر توجہ نہیں فرمائی۔ البتہ حضرت علامہ محدث عبدالحق دہلویؒ نے اشعۃ اللمعات ص ۱۴۲ میں اس طرف اشارہ فرمایا، لکھتے ہیں :-

ہمہ ایساں مستحق در آدن دوزخ باشند بھت سوہ اعتقاد و الایہت عمل شاید کہ فرقہ ناجیہ نیز در آیند، قول بآنکہ ذنوب فرقہ ناجیہ مطلق مغفورا است سخن بے دلیل است۔

اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ دخول نار دوا اعتبار سے ہوگا (۱) خرابی اعتقاد کی بنا پر (۲) یا خرابی اعمال کی بنا پر۔ جب کہ اہل السنۃ والجماعۃ کے عصاۃ خرابی اعمال کی بنا پر۔

داخل ہوں گے۔ فلا اشکال فیہ فافہمہ واحفظہ ودعائہ لنجاتہ :
 سوال - حدیث مذکورۃ الذیل میں ہے "کلہم فی النار الا ملۃ واحداً"
 جب کہ الايضاح ص ۲۳ ج ۱ میں روایت ہے "کلہم فی الجنة الا ملۃ واحداً"
 فکیف التوفیق -

جواب اول : بعض نے اس کو موضوع کہا بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے فلا
 ضرورۃ للجواب :

يقول البوالاسعد جواباً : بالفرض اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے تو
 کلہم فی النار کی روایت اُمتِ دعوت کے متعلق ہے اور کلہم فی الجنة
 اُمتِ اجابت کے متعلق ہے۔ فی النار سے مراد صرف دخولِ نار ہے نہ کہ خلود اور کلہم
 فی الجنة سے مراد جنہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا وہ جنتی ہونگے خواہ دخول
 اولی ہو یا ثانوی اور الا ملۃ واحداً سے مراد کفار ہیں جنہوں نے دعوتِ رسول پر لبیک
 نہیں کہا وہ روزِخ میں جا نہیں گئے ان کو جنت میں دخولِ ثانوی بھی نصیب ہوگا۔ رَاِذَا اَنْ تَشَاءَ
 قوله وفي رواية احمد وهي الجماعة : جماعت سے مراد وہ
 لوگ ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور فقہ کا صحیح علم رکھتے ہوں جو فقہاء، علماء اور
 مجتہدین کی جماعت ہے جس کو اہل السنۃ والجماعۃ سے تعبیر کرتے ہیں باقی ان کو جماعت
 اس اعتبار سے فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ کلمہ حق پر جمع اور متفق ہیں۔

قوله تتجاری - بالتأئین ای تدخل وتجری وتسری -

قوله تلك الالهواء : جمع هواء ای البدعة : یہاں سبب ذکر کر کے
 مسبب مراد لیا گیا ہے یہ خواہشات ہی بدعات اور افتراق و انتشار پیدا کرتی ہیں۔

قوله الكلب : بفتح الكاف واللام : اور کلب سے مراد نفس کلب نہیں بلکہ وہ
 مرض مراد ہے جو دیوانہ کتے کے کاٹنے سے ہو جاتی ہے جس کو ہڑک کہتے ہیں اور یہ مایغولیا
 کے مشابہ ہوتی ہے اور اس کا اثر مریض کے ہر رگ و اعصاب میں ہرایت کر جاتا ہے ایسے
 مریض کو پانی سے سخت نفرت ہوتی ہے وہ پانی کو دیکھ کر چلانا اور بھاگتا ہے حتیٰ کہ وہ شدت
 پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے۔

أَهْلُ الْهَوَىٰ كِي هُرْك كِ مَرِيض كِ سَاتِه تشبيه

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ہوی کو ہُرک کے مریض کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہُرک کی بیماری میں دو چیزیں ہوتی ہیں :-

اول : جب یہ مرض کسی کو لاحق ہوتی ہے تو اس بیماری کا اثر مریض کے رگ وریشہ اور ہر ہر جوڑ میں سرایت کر جاتا ہے اس لیے یہ لا علاج مرض ہے۔ ایسے ہی ہوی جب انسان کے رگ وریشہ میں سرایت کر جائے تو پھر وہی انسان کو بشکل ہڈی نظر آنے لگتی ہے اور توبہ کی توفیق باقی نہیں رہتی "کما فی قولہ تعالیٰ " أَفَرَأَيْتَ مَنِ اخْتَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ رِبًّا فَرَقَانِ "

دوئم : دوسری چیز اس مرض میں یہ ہے کہ یہ مرض متعدی ہوتی ہے جس کو وہ مریض کاٹے اس کو بھی وہ مرض لگ جاتی ہے۔ یہی حال ہوی و بدعت کا ہے کہ اس کا اثر دوسرے پر جلدی ہوتا ہے یعنی بدعتیں امراض متعدیہ ہیں اور بدعتیوں میں پوائے لسانی اس طرح سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے کہ وہ حق تک پہنچنے سے ڈرتے ہیں حتیٰ کہ بدعت کی موت مَر جاتے ہیں "کما فی قول ابن مسعود قال من احب ان یکرم دینه فلیعزل مغالطة الشیطان ومجالسة اصحاب الاهواء فان مجالستهم الصق من الجرب "
قوله عذق : بکسر العین بمعنی رگیں۔
قوله مفصل : ملحقی العظمین یعنی دو ہڈیوں کے ملنے کی جگہ جے جوڑ کہتے ہیں۔

ترجمہ : روایت ہے ابن عمر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ میری

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ

أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةٌ مُحَمَّدٍ
عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى
الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَدَّ شَدَّ
فِي النَّارِ :

اُمت کو یا فرمایا اُمت محمد مصطفیٰ کو گمراہی
پر متفق نہ ہونے دے گا جماعت پر
اللہ کا دستِ کرم ہے جو جماعت سے
انگ رہا وہ دوزخ میں انگ ہی جائے گا۔

قوله أَوْ قَالَ أُمَّةٌ مُحَمَّدٍ : جملہ مذکورہ میں اؤ شک کے لیے ہے
یعنی راوی کو شک ہے۔ یا تو آپ نے اُمَّتِي فرمایا، یا اُمَّةٌ مُحَمَّدٍ فرمایا۔ لا تنويع،
کہ نوع و قسم بیان کرنا مقصود نہیں۔ اور اُمت سے اُمت اجابت مراد ہے یعنی حضور علیہ السلام
پر ایمان لانے والے لوگ یہ حدیث پچھلی حدیث کی گویا تفسیر ہے۔ یعنی اگرچہ میری اُمت
میں بنی اسرائیل سے زیادہ فرقہ ہونگے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ سارے گمراہ ہو گئے تھے
جب کہ میری اُمت ساری گمراہ نہ ہوگی بلکہ قیامت تک ایک فرقہ اس میں حق پر رہے گا۔
قوله وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ : دستِ کرم سے مراد حفاظت، مدد
اور رحمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ جماعت کو غلطی اور دشمنوں سے ایذا سے بچائے گا اور
ان پر سکینہ اتارے گا۔ کما فی قولہ تعالیٰ : يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيِّدِهِمْ (فتح)
قوله مَنْ شَدَّ : ای انفراد عن الجماعة۔ اعتقاداً، قولاً، فعلاً
تینوں مراد ہیں۔

قوله شَدَّ - "أَيُّ الْتَقَى فِي النَّارِ"

اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ،
کیا گیا کہ اُمت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

پر اللہ پاک نے جہان اور احسان فرمائے ہیں ان میں ایک احسان یہ بھی ہے کہ وہ کبھی
گمراہی اور ضلالت پر اجماع نہیں کریں گے کیونکہ اُمت کے ایک فرد کی رائے تو غلط ہو
سکتی ہے لیکن جس بات پر تمام علماء و مجتہدین جمع ہو جائیں وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ نیز
حدیث باب میں یہ بحث ہے کہ اجماع اُمت نجات دہ ہے یا نہیں۔

بحثِ حُجَّتِ اِجماع

اجماع کے دو معنی ہیں لغوی و اصطلاحی۔

اجماع کا لغوی معنی : لغت میں اجماع کا معنی ہے اتفاق رائے۔
 اجماع کا اصطلاحی معنی : اصطلاح شریعت میں اجماع کا معنی ہے کہ ایک زمانہ میں مجتہدین اور علماء ربانیتین اور راہنہین فی العلم کا کسی دینی امر پر اتفاق رائے کر لینے کا نام اجماع ہے۔ حُجَّتِ اجماع کی بحث کو فوائد کی شکل میں بیان کرنا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

جس طرح قرآن و حدیث حُجَّت ہیں اسی طرح اجماع بھی حُجَّت ہے۔
فائدہ اولیٰ حضرت امام شافعیؒ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اجماع اُمت کے حجت ہونے کی دلیل قرآن مجید میں ہے۔ آپ نے قرآن پاک سے دلیل معلوم کرنے کے لیے تین روز تک مسلسل تلاوت قرآن کو معمول بنالیا۔ بالآخر آیت کریمہ ”وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ ذَٰلِكُمْ فَسُوءٌ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ“ (نساء) ذہن میں آئی اور اس کو علماء کے سامنے بیان کیا تو سب نے اقرار کیا کہ اجماع کے حُجَّت ہونے پر یہ دلیل کافی ہے۔ اجماع شرعی کے لیے یہ شرط ہے کہ رائے دینے والے علماء و صلحاء و اقیام ہوں کس و نا کس کو رائے دینے کا اختیار نہیں

دنیا کا مسلم اصول ہے کہ علاج کے متعلق اطباء، تعمیر کے متعلق انجینئروں کا مُتَّفَق فیصلہ کارآمد ہوتا ہے تو علماء شریعت کا مُتَّفَق اجماع کیسے حُجَّت نہ ہو گا۔ ”مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ“ (احزاب) کے حُجَّت ہونے میں حکمت یہ ہے کہ دین میں اختلافات

فائدہ ثانی اور بخلاف ان دنیویوں کی صورت میں اس کو محفوظ رکھنے کے لیے

کسی قوت معصومہ کی ضرورت ہے جس کی بات صرف آخر ہو اور اس میں غلطی کا احتمال نہ ہو۔ اصل میں ایسی قوت معصومہ محافظہ توفیق ہی ہے۔ پہلی امتوں میں جب کوئی نبی رخصت ہو جاتے اور بعد میں دین کے اندر رخنہ واقع ہونے لگتے تو حق تعالیٰ

نئے نبی مبعوث فرما دیتے چونکہ نبی کریم علیہ السلام پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اس دین مقدس کو قیامت تک باقی رہنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے طویل عرصہ میں اختلافات پیدا ہوں گے، رخنہ اندازیاں ہوں گی اور نئے نئے مسائل درپیش ہوں گے ان کے آخری فیصلہ کے لیے قوت معصومہ کی ضرورت ہے ایسی قوت محافظہ معصومہ ظاہر ہے کہ اب نبوت کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ نبوت ختم ہو چکی ہے اور نبی کے علاوہ امت کے کسی فرد کی رائے کو تو قوت محافظہ قرار نہیں دیا جاسکتا اس لیے کہ ہر امتی کی رائے میں غلطی کا احتمال ہوتا ہے اس لیے حق تعالیٰ نے اس امت کو یہ خصوصی شان دے دی کہ اس امت کے تمام علماء کسی غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتے جس بات پر ان کا اجماع ہو جائے وہ فیصلہ کن اور آخری ہوگی۔ اجماع کا حجت ہونا اس امت کے خصوصی امتیازات میں سے ہے۔ اس امت کو یہ نعمت ختم نبوت کے صدقہ میں ملی ہے، امت نے بھی شکریہ کے طور پر سب سے پہلا اجماع ختم نبوت پر ہی کیا ہے۔

ترجمہ : روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑے گروہ کی پیروی کرو کیونکہ جو الگ رہا وہ الگ ہی آگ میں جلنے لگا۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ
مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ

قولہ السَّوَادُ : سواد بمعنی سیاہی اور یہ لفظ جماعت پر بھی بولا جاتا ہے یعنی مسلمانوں کی بڑی جماعت۔ سواد کا اطلاق بڑی جماعت پر ہوتا ہے اس لیے کہ سواد بمعنی سیاہی، تو جہاں بہت لوگ جمع ہوں ازدحام اور رش کی وجہ سے زمین کالی ہو جاتی ہے یا زمین کو کالا کر دیتے ہیں اس لیے اس کو سواد سے تعبیر کرتے ہیں۔

تشریح سواد اعظم

تشریح سواد اعظم میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ قول اول : العدد الکثیر۔

قول دوم : سَوَادُ النَّاسِ عَامَّتُهُمْ -

قول سوم : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي : یعنی اس سے مراد جمہور علماء اہل السنۃ ہیں جو اہل حق ہیں اگرچہ عدد اکم ہیں اس لیے حدیث پاک اعظم فرمایا اکثر نہیں فرمایا لیکن یہ حکم اصول عقائد کا ہے باقی فردعی مسائل میں ہر مجتہد کی تقلید شخصی درست ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اصول و عقائد میں جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کے ساتھ رہو دہی حق پر ہونگے کیونکہ یہ ان کا خاصہ ہے کہ وہ گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتے۔

یقول ابوالسعاد : بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سواد اعظم سے صرف افراد کی کثرت مراد ہے لیکن یہ خیال احمقانہ ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ اس دورِ سن میں اہل حق کی کثرت کہاں ہو سکتی ہے پھر اس اکثریت کو ہر حق و باطل کے فیصلہ کا شرعی معیار قرار دینا اور بھی بیوقوفی ہے۔ اگر آج ایک طرف بے دینی دہریت، مذہبی حریت، فواحش و منکرات کی اکثریت موجود ہے تو کیا یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو سواد اعظم کا مُعْتَزِلِ قُب دیکر فرقہ ناجبہ کا مصداق ٹھہر لے۔ لہذا ہر بحث و جدل کے مواقع پر اس حدیث کو پڑھنا دراصل حدیث پاک کی توہین ہے۔

قوله رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ حَدِيثِ النَّسَائِي وَابْنُ عَصَى فِي كِتَابِ السُّنَنِ : مشکوٰۃ شریف کے موجود نسخہ میں عبارت ”مِنْ النَّسَائِي“ تک ہے حالانکہ مکمل عبارت ”كِتَابُ السُّنَنِ“ تک ہے جو کہ مظاہر حق ص ۱۱۲ ج ۱ باب الاعتصام اسی حدیث کے تحت مذکور ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں لفظ ”رواہ“ کے بعد اصل مشکوٰۃ شریف میں جگہ خالی تھی۔ اس لیے کہ صاحب مشکوٰۃ کو اس کتاب کا نام معلوم نہیں ہوا تھا جس سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے بعد میں میرک شاہ نے مذکورہ عبارت نقل کی ہے۔

ترجمہ : حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بچے اگر تم یہ کر سکو کہ صبح

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّ أَنْ قَدَرْتَ

اَنْ تَصْبَحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِيْ
قَلْبِكَ غَشٌّ اَوْ اَحَدٌ فَاَقْعَلْ : اور شام ایسے گزارو کہ تمہارے دل میں کسی
کی طرف سے کھوٹ (کینہ) نہ ہو تو کرو۔

قوله يَلْتَمِى : بضم الباء
قوله تَصْبَحُ وَتُمْسِي : محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے
صبح و تمسیٰ فرما کر پورا دن اور رات مراد لیا ہے کیونکہ قلب کا معنی ہونا تھا تیل رزق
ہر وقت معتبر ہے نہ کہ احیاناً۔

قوله غَشٌّ : غش کا معنی ہوتا ہے بلا دھ کرنا "مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا"
مگر یہاں غش نفع کی ضد ہے معنی ہے کسی کے متعلق برائی سوچنا، اس سے دل پاک ہو اور اس
غش سے مراد دنیوی اور ذاتی بغض و کینہ ہے نہ کہ شرعی یعنی شریعت مقدسہ کی خاطر کسی
بدعتی و فاسق ناجبر سے بغض و کینہ رکھنا تو عین ایمان ہے "كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُشْكراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ الْخ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
"لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ رِبًّا س مُجَادِلًا"

قوله لِأَحَدٍ : اَحَد میں مسلمان تو دیے ہی داخل ہیں مگر کافر بھی اَحَد
میں داخل ہیں کیونکہ کافر کی خیر خواہی بھی بعض امور میں اس کے ایمان لانے کی کوشش ہے
ہاتھ سے زبان سے مالی تعاون سے۔

قوله مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي : محبت کی علامت سنت پر عمل کرنا ہے عمل کے
بغیر محبت محبت ہی نہیں بلکہ نفاق ہے۔

سوال : یہ ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں "مَنْ فِي الْجَنَّةِ كِه اس
شخص کو معیت فی الجنۃ نصیب ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی
شان و مرتبہ میں امت برابر ہے۔ حالانکہ حضرت کم شان کوئی ہستی نہ آج ہے نہ ہوگی
تا قیامت ۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصۂ مختصر !

جواب : معیت دو قسم ہے۔ اول معیتِ قُرب، دوم معیتِ فی الدرجہ
كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ سے معیتِ قُرب مراد ہے نہ کہ اتحاد فی الدرجہ۔

اس حدیث مبارک میں اس طرف اشارہ ہے
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

پسند کرنا اور اسے محبوب رکھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کا سبب
اور محبت میں رفاقت کے حصول کا ذریعہ ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جب آپ کی سنت
کو پسند کرنے پر یہ خوش خبری ہے تو سنت نبوی پر عمل کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات
ہے کیونکہ ”فَإِنَّ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ“ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت
ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے میری امت
کے بگڑتے وقت میری سنت کو مضبوطی
سے تھاما تو اسے سو شہیدوں کا ثواب ہے

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ
بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي
فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيدٍ :

قولہ فسادِ اُمتی : فساد مراد بدعت و جہل کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے
وہ سنت متروک ہو (کما فی زمنا فی سُنَّةِ اللّٰحِیۃ)

سوال : ایک سنت کے احیاء پر اتنے اجرِ عظیم کی خوش خبری چہ معنی دارد۔
جواب : شہیدِ دینِ سلام کو زندہ رکھنے اور اس کی شان و شوکت بڑھانے
نے لیے دنیا کی تمام مصیبتیں جھیلنا ہے یہاں تک کہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے یعنی شہید
تو ایک بار تلوار کا زخم کھا کر پار ہو جاتا ہے اپنا مطلوب حاصل کر لیتا ہے مگر یہ اللہ کا بندہ
عمر بھر لوگوں کے طعنے اور زبانوں کے گھاؤ کھاتا رہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر
سب کچھ برداشت کرتا ہے اس کا جہاد جہادِ اکبر ہے جیسے اس زمانہ میں ڈاڑھی رکھنا، سود
سے بچنا وغیرہ اس لیے اس کو سو شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔

یقول ابوالسعاد : اس حدیث کا حکم اس سنت کے بارہ میں ہے جس کے مقابلہ میں بدعت ہو، اگر سنت کے مقابلہ میں دوسری سنت ہو جیسے رفع یدین ترک رفع یدین تو اس کا یہ حکم نہیں بلکہ امام کی تقلید ضروری ہے۔

وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيثَ مِنْ يَهُودٍ تَعْجِبُنَا أَفْتَرَى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا فَقَالَ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت جابر سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عمرؓ آئے فرمایا کہ ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہمیں بھلی لگتی ہیں کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ کچھ لکھ بھی لیا کریں۔

قوله إِنَّا نَسْمَعُ : چونکہ حضرت عمرؓ کا گھر شہر مدینہ منورہ سے دو تین میل کے فاصلہ پر تھا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے وقت درمیان میں اہل کتاب کے مکانات آتے تھے تو کبھی کبھی حضرت عمرؓ ان کی مجلس میں بیٹھ جاتے تھے یہ ان کا علمی شوق تھا اور یہ خیال فرماتے کہ جہاں سے بھی علم دین میسر ہو جائے لینا بہتر ہے۔

قوله مِنْ يَهُودٍ : علامہ زمخشريؒ نے لکھا ہے کہ یہود سے لام کو ترک کیا گیا ہے یعنی مِنْ يَهُودٍ نہیں کہا کیونکہ یہ قوموں کے علم ہیں رکھنا اجزی یہودیًّا وَ يَهُودٍ مجزی شعیرۃ و شعیر، مگر علامہ ابہری کے نزدیک یہود غیر منصرف علمیت اور تانیث ہے والا صۃ قول الاول کہ علمیت اور وزن فعل ہے اس لیے کہ اسمائے قبائل میں تانیث لفظی نہیں ہوتی۔

قوله تَعْجِبُنَا : بضم التاء و کسر الجیم ای تحسن عندنا و تمیل قلوبنا الیہا۔ یعنی ہمیں ان کی باتیں پسند آتی ہیں اور دل کو بھلی لگتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا میلان قلبی ان کی طرف ہو جاتا ہے۔

قوله أَفَلَا يَإَيُّ فَتَاذَن لَنَا : ہمیں اجازت دیں ہم ان کو کھ لیا کریں۔
 قوله أَمْ تَهْوَكُونُ ، هُوَ التَّحِيرُ وَعَدَمُ الْقَرَارِ وَالْاِسْتِقَامَةِ عَلَى شَيْءٍ
 کسی ایک امر پر قرار نہ ہو اور آدمی تذبذب کا شکار ہو۔ بلا علی قاریؒ معنی کرتے ہیں :-
 "أَيُّ مُتَحَيِّرُونَ فِي دِينِكُمْ حَتَّى تَأْخُذُوا بِالْعُلُوِّ مِنْ غَيْرِ كِتَابِكُمْ
 وَنَبِيِّكُمْ" کہ کیا تم متردد ہو کر دوسرے ادیان و کتب سے دین سیکھنا چاہتے ہو حالانکہ میرا
 دین مکمل ہے جس میں ہر قسم کا حکم موجود ہے۔ دوسرے ادیان سے لے کر اضافہ کی ضرورت نہیں
 کیونکہ دوسرے ادیان والوں کا دین مکمل نہیں خصوصاً یہود کیونکہ وہ کتاب الہیہ کو چھوڑ کر اجبار و
 رہبان کی اتباع کرتے ہیں تم بھی لیے بن جاؤ گے اگر اس میں قرار و استقامت نہ ہو۔

قوله بَيِّضَاءُ : اِی وَاضِحَةٌ :

قوله نَقِيَّةٌ : یہ بیضاء کی صفت ہے اس کے متعدد معانی ہیں :-

أَوَّلُ : خَالِصَةٌ وَخَالِيَةٌ عَنِ الشَّرِّ وَالشُّبْهَةِ -

رَّوْمٌ : مَحْفُوظَةٌ عَنِ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ وَالْاِغْلَالِ -

سَوْمٌ : خَالِيَةٌ عَنِ التَّكَالُفِ الشَّاكِرَةِ -

تینوں اپنے مقام پر صحیح ہیں یعنی میری شریعت واضح روشن اور تحریف و شک اور شبہ
 سے محفوظ و خالص ہے تو کیا تم افضل کو چھوڑ کر مفضول کو اختیار کرنا چاہتے ہو۔

حافظ تورپشتیؒ فرماتے ہیں :-

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دو صفیں بیان فرمائی ہیں :-

۱۔ بیضاء سے اشارہ ہے اس کے افضل و اکرم کی طرف کیونکہ اہل عرب

کے نزدیک سفید رنگ تمام ألوان سے افضل و اکرم سمجھا جاتا تھا۔

۲۔ نَقِيَّةٌ سے اشارہ ہے اس کے صاف ستھرے ہونے کی طرف کہ ہر قسم کی

تحریف و تغیر سے پاک و صاف ہے اور نہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

قوله لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَكَ إِلَّا أَتْبَاعِي : حضرت نبی کریم

علیہ السلام کا جملہ مذکورہ بیان فرمانا دو وجوہ سے ہو سکتا ہے :

أَوَّلُ : ما قبل کے اوصاف کی تحقیق کے لیے یہ وصف لائے کہ اگر حضرت موسیٰؑ

اس وقت زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہ ہوتا کیونکہ ان کے زمانے کے احکام اس زمانہ کے لیے مناسب نہیں ہیں تو تم کیسے اس کے احکام سیکھتے ہو۔
 دوم : اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے حضور علیہ السلام کی اتباع کا عہد لے لیا تھا رَلْتُمْ مِنْ بِيٍّ وَلَكِنَّكُمْ شِدَّةً پھر تم ان کی اُمت سے میرے ہوتے ہوئے بدایت لینے کیوں جاتے ہو۔ آفتاب کے ہوتے ہوئے چراغوں سے روشنی نہیں لی جاتی آج مسلمان اپنے کو بھول گئے اس لیے دوسری قوموں کے اخلاق اور امانت داری کی تعریفیں کرتے ہیں یہ ہماری جیب کے گرے ہوئے موتی ہیں جو غیروں نے اٹھالیے۔

سوال : ماقبل میں حضور علیہ السلام نے دونوں فرقوں (یہود و نصاریٰ) کا نام ذکر کیا مگر نبیوں کے تذکرے میں صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں نہیں ذکر فرمایا۔

جواب اول : بطور زجر کے ذکر فرمایا ہے کیونکہ یہودی بہ نسبت نصاریٰ کے زیادہ خبیث النفس موذی ہیں۔

جواب دوم : زیادہ تر مقابلہ اہل کتاب میں سے یہود کے ساتھ تھا اس لیے ان کی تخصیص کی کہ دیکھو تمہارے نبی کا یہ حال ہے کہ وہ میری اتباع کر رہے ہیں لیکن تم کیوں نہیں کرتے۔

آخضر صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا مطلب خلاصۃ الحدیث : یہ ہے کہ جس طرح یہود و نصاریٰ حیران ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ اور اپنے نبی کی سچی تعلیم کو چھوڑ کر اپنے خود غرضی لالچی علماء کی خواہشات کے مطیع ہو گئے۔ کیا تم بھی اسی طرح متحیر ہو کر اپنے دین کو ناقص و مکمل سمجھ کر دوسروں کے دین کے محتاج ہو رہے ہو۔ حالانکہ میری لائی ہوئی شریعت اتنی مکمل اور واضح ہے کہ جس دین کی تم تمنا کر رہے ہو اگر وہ زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ اِءِمْ وَ مِنْ دُونِهِ تَحْتَلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا
وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَآمَنَ النَّاسُ
بَوَاقِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت
ابوسعید خدریؓ سے فرماتے ہیں فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو پاک و
حلال کھائے اور سنت پر عمل کرے اور لوگ
اس کے فتنوں سے محفوظ رہیں تو وہ
جنت میں جائے گا۔

قوله مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا : حلال رزق کا مطلب یہ ہے کہ خواہ تجارت ہو یا
ملازمت یا کوئی دوسرا ذریعہ معاش ہو ہر جگہ ایمان داری و دینت داری کے دامن کو
پکڑے ہے، اور حدود شریعت سے تجاوز نہ کرے۔ شرعی نقطہ نظر سے تجارت میں
حلال کمائی کے لیے یہ شرط ہے کہ کسی مال کو فروخت کرتے وقت نہ تو عقد بیع سے پہلے نہ
عقد بیع کے وقت اور نہ عقد بیع کے بعد کوئی ایسی شکل اختیار کی جائے جو شرعی طور پر مفید ہو۔
قوله وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ : فِي سُنَّتِهِ میں فِي استغراق کے لیے ہے۔
جیسے مِنْ استغراق کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے اعمال سنت
کے موافق ہوں اور پوری زندگی سنت میں گزارے، جو بھی کام کرے یا جو بھی بات کہی جائے
وہ سب سنت نبویؐ کے مطابق ہو گویا انسانی زندگی کا کوئی بھی پہلو خواہ عبادات یا
معاملات یا معاشرت سب میں سنت نبویؐ کی جھلک ہو اور اتباع رسولؐ کا جذبہ ہو۔
سوال : بنی کریم علیہ السلام نے اکل طیب کو عمل بالسنۃ پر کیوں مقید فرمایا ؟
جواب : اکل طیب کو عمل بالسنۃ پر اس لیے مقید فرمایا کہ اعمال صالحہ کی توفیق
بغیر اکل حلال ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کو پہلے اکل طیب
کا حکم دیا، پھر اس پر عمل صالح کو عطف کیا رَاٰیَہُمَا الرَّسُولُ مَكْمُولًا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَاعْمَلُوا مَالِحًا رِیَا مُمُونُونَ

قوله بَوَاقِيهِ : اسی ضرورت سے تعلیم ہے دینی ہوں یا دنیوی اسلام میں
دو قسم کے حقوق ہیں عا حقوق اللہ و حقوق العباد۔ اس حدیث میں دونوں کی ادائیگی

کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا یعنی مَنْ عَمِلَ فِي سُنَّتِهِ حقوق اللہ کی طرف اور امن الناس سے حقوق العباد کی طرف اشارہ فرمادیا اور ظاہریات ہے کہ جو دونوں حقوق ادا کرے گا اس کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے۔

قَوْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ : بطور تعجب کے سوال کر رہے ہیں کہ صفت مذکورہ کے موصوف تو تمہارے زمانہ مبارک میں بہت ہیں مستقبل میں ہونگے یا نہیں ؟ اس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے یعنی اس امت سے خیر و بھلائی بالکل ختم نہیں ہوگی۔ البتہ فتنہ و فساد کی وجہ سے کم ہو جائے گی۔ یعنی ان صفات سے موصوف لوگ میرے زمانہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ مستقبل میں بھی ہوں گے اگرچہ قلت و کثرت کا فرق ہوگا کہ بعد والے بہ نسبت پہلے کے کم ہوں گے لیکن فی ذلک بہت ہونگے۔

قَوْلُهُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي : یہ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف :-
خَبَرُ الْقُرُونِ قَدَرِي شَقَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ شَقَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابوہریرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایسے زمانہ میں ہو کہ جو احکام شرعیہ کا دسواں حصہ چھوڑ دے وہ ہلاک ہو جائے پھر وہ زمانہ آئے گا کہ جو احکام کے دسویں حصہ پر عمل کرے نجات پاوے گا۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّكُفُوْا فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عَشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ شَوْءٌ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَشْرٍ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا :

سوال : مَا أُمِرَ سے کیا مراد ہے کیونکہ اگر مَا أُمِرَ سے فرائض مراد لیے جائیں تو حصہ اول ”مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عَشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ“ صحیح ہوتا ہے کہ عشر عشر بھی ترک کر دیں تو نجات نہیں ہوگی مگر دوسرے حصہ ”مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَشْرٍ مَا أُمِرَ بِهِ“

نَجَا، کا مطلب صمیح نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ فرائض کا ایک جز و بھی ترک کرنے سے ہلاکت یقینی ہے۔ چہ جائیکہ نوحۃ ترک کرنے سے نجات ہو، اور اگر مَا اُمِرَ سے سنن و مستحبات مراد لیے جائیں تو دوسرے حصہ کا مطلب صمیح ہوتا ہے کہ دسویں حصہ پر عمل کرنے سے نجات ہوگی۔ کیونکہ سنن و مستحبات بالکل نہ کرنے سے بھی نجات ہوگی۔ چہ جائیکہ کچھ کیا۔ مگر پہلے حصہ کا مطلب ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیونکہ صحابہ کرامؓ پر بھی سنن و مستحب پر عمل کرنا ضروری نہیں کہ عشر عشر کو چھوڑ دینے سے ہلاکت ہوتی ہو۔

مَا اُمِرَ بِهِ سے مراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے تمام امورات شرعیہ مراد نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث میں عہد رسالت اور مابعد کے فرق کا پتہ چلتا ہے کہ عہد نبویؐ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا چرچا اتنی شدت و کثرت کے ساتھ تھا کہ ذرا سی لغزش بھی ہلاکت و تباہی کا باعث بن سکتی تھی۔ لیکن آخر زمانہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو اس وقت اتنا فرق ہوگا کہ اس وقت دسویں حصہ پر عمل کر لینے سے (یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر) تو نجات ہو جائے گی۔

جواب دوم : مَا اُمِرَ بِهِ سے مراد اخلاص ہے یعنی اس زمانہ میں جتنا اخلاص ضروری ہے قیامت کے قریب اگر اس کا سوال حصہ بھی کسی میں موجود ہوگا تو کافی ہے۔

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضَلَّ قَوْمٌ
بَعْدِي هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ
إِلَّا أَوْتُوا الْجَدَلَ شَوْقَرَةً
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ "مَا
ضَرَبُوا لَكَ إِلَّا جَدَلَ بَلْ

ترجمہ : روایت ہے حضرت
ابو امامہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی قوم ہدایت
پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوتی مگر اس
میں جھگڑے پیدا ہو گئے۔ پھر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت
فرمائی کہ وہ لوگ آپ کے لیے مثال نہیں
بیان کرتے مگر جھگڑنے کے لیے بلکہ وہ

هُوَ قَوْمٌ خَصِمُونَ | قوم جھگڑالو ہے۔

قوله الْجَدَل : جدال کے متعدد معانی ہیں ۱۔ هُوَ الْخَصْمُ مَعَهُ بِالْبَاطِلِ مَعَ نَيْبِهِمْ ۲۔ الْمَقَابِلَةُ الْحُجَّةُ بِالْحُجَّةِ ۳۔ الْمُرَادُ بِالْجَدَلِ الْفِتْنَةُ : یعنی ضد۔ تینوں معانی اپنے مقام پر صحیح ہیں۔ جدال دو قسم ہے :-
 اول : جدال بالحق یہ حرام اور کفار کی عادت تھی۔
 دوم : جدال للحق حق کے لیے اور حق کے دفاع کے لیے لڑنا یہ مستحسن ہے اور
 مؤمنین کا کام ہے یہاں پر جدال بالحق مراد ہے۔

یہ ہے کہ دینی معاملات اور شرعی مسائل میں
 جدال کرنا جائز نہیں کیونکہ زمانہ ماضی میں
 ہدایت یافتہ اقوام کی گمراہی کا بیشتر سبب یہی تھا کہ لوگ دینی معاملات میں جھگڑتے رہتے
 تھے اور یہ حرکت علماء سوء اور فساد فی خواہشات کے تابع لوگ کیا کرتے تھے۔

آیت کا شان نزول

يقول ابوالاسعاد : آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر جو آیت تلاوت
 فرمائی اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آیت ”اتَّكُفُّوا مَا تُعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَكْثَرُ لَهَا عَاقِبَةٌ“ پڑھی تو مشرکین تم اور غیر اللہ جنہیں تم
 پوجتے ہو دوزخ کے ایندھن ہیں ۱۔ نازل ہوئی تو مشرکین مکہ بہت خوش ہو گئے اور
 کہنے لگے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جتنے غیر اللہ معبود ہیں وہ سب دوزخ میں جائیں گے
 اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصاریٰ کے معبود ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں لہذا وہ بھی
 اس آیت کے مطابق دوزخ میں جائیں گے۔ اور ہمارے بت حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 سے بہتر نہیں ہیں اس لیے ہم اس پر راضی ہیں کہ ہمارے بت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔

مشرکین کے اس غلط نظریہ کے رد میں آیت مذکورہ ”مَا ضَرَّكُمْ لَكُمْ إِلَّا جَدًّا زُخْرًا“ نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرک لوگ اس آیت کو سن کر غم نہ ہو، بحث کرتے ہیں اور اپنی طرف سے غلط معنی مراد لیتے ہیں وہ محض ان کی ضد اور مہٹ دھرمی ہے۔ حالانکہ یہ صاحب زبان ہیں اور عربی زبان کے قواعد ان کو معلوم ہیں اگر ان قواعد ہی کو معلوم کر لیں تو ان کو اس کا جواب مل سکتا ہے۔ مگر میں نہ مانوں گا کیا حل ہے۔ مختصراً دو جواب پیش خدمت ہیں:-

جواب اول | مَا غَيْرُ ذَوِّ الْعُقُولِ كَيْلَ اسْتِعْمَالٍ هُوَ تَابَعٌ لِعَنِ جَهَنَّمَ فِي بُتِ دُلَّ جَانِيْنٌ، پھر یہ اعتراض کہ ان کو تکلیف تو نہیں ہوگی تو عرض ہے کہ ان کا جہنم میں ڈالاجانا بطور توحید و تذلیل کے ہوگا کہ دیکھو جو معبود ہوتا ہے اُسے تو نفع ہی نفع ہوتا ہے دوسروں کی مدد تو کجا آج اپنا یہ حال ہے کہ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں۔

جواب دوم | اس کا جواب خود قرآن مقدس نے بیان فرمادیا ہے کہ:-
إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (پک الا نسیاء) یہ کہ جن لوگوں نے ان کی عبادت کی اور وہ اس عبادت کرانے پر راضی تھے ان کو ایندھن بنائیں گے جو راضی نہیں تھے وہ نہیں جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرنے پر راضی نہ تھے اور نہ انہوں نے حکم دیا تھا ان کا حال تو یہ ہے

”وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا مِنِّي وَآهِيَ الْإِلَهِينَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ مَا مَثَلُهُ

ترجمہ: روایت ہے حضرت انسؓ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی جانوں پر سختی نہ کرو ورنہ اللہ تم پر سختی کرے گا۔

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ يَقُولُ لَا تَشِدُّ دُؤَا عَلَى الْفُسَيْكُمُ فَيَشِدَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ :

قوله لَا تُشَدِّدُوا عَلَى الْفُسُكُو : اس جملہ کے محمد ثنین حضرات نے دوسرے مطلب بیان فرماتے ہیں :-

اول : یہ کہ تم اپنی جانوں کو خواہ مخواہ محنت و مشقت کا عادی نہ کرو یعنی ریاضت میں ایسے طریقے اختیار نہ کرو جن کو تمہارے قومی برداشت کرنے کے اہل نہ ہوں کَصِيَامِ الذَّهْرِ ہمیشہ روزہ رکھنا ساری رات عبادت کرنا، عورتوں سے مِن کل الوجوه اعتزال کرنا وغیرہ یہ کام نہ کرو۔ دوم : اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کرو جو خدا نے تمہارے لیے مباح قرار دی ہیں اگر تم سختی کر دگے تو خدا تمہارے اوپر ایسی چیزوں کو فرض کر دے گا لیکن تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم ان کا حق ادا کر سکو تو نتیجہ ہلاکت و تباہی ہو گا جیسے بنی اسرائیل کا حال تھا، انہوں نے بھی سختی کی اور اللہ نے بھی سختی کر دی۔

يقول ابوالاسعاد : بعض حضرات نے لَا تُشَدِّدُوا عَلَى الْفُسُكُو سے مراد ایسے سوال لیے ہیں جن کا تعلق تعلق فی الدین سے ہو گا یعنی دین اور شریعت مقدسہ میں بے مواقع سوال نہ کرو۔ جیسے یہود نے بقرہ کے متعلق مختلف سوال کیے آخر مشقت میں پڑ گئے کہ گائے کی کھال بھر سونا دینا پڑا۔

قوله فَإِنْ قَوْمًا شَدَّ دُؤَا - مثلاً نصاریٰ نے رہبانیت اور یہود نے اجباریت کو ایجاد کیا اور پھر مشقت کی وجہ سے پورا نہ کیا۔

قوله فَبَيْتِكَ بَقَايَا هُمْ : الفاء لِلتَّعْقِيبِ یہ اشارہ ہے ذہن کی طرف جو جماعت کا تصور ہے۔

قوله الصَّوَامِعُ : صوامع صومعۃ کی جمع ہے صومعہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں عیسائی عبادت کیا کرتے ہیں جسے گرجا گھر کہا جاتا ہے۔

قوله الدِّيَارُ : دیادیر کی جمع ہے یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ جسے کلیسا بھی کہتے ہیں۔

قوله رَهْبَانِيَّةٌ : رہبانیت کہتے ہیں کہ عبادت و ریاضت بہت زیادہ کی جائے اور اپنے نفس کو مشقتوں اور تکلیفوں میں ڈالاجائے دنیا سے بالکل بے تعلق ہو جائے، ٹاٹ کے پیراہن استعمال کرے، اگر دن میں زنجیر باندھ لے، قوت مردمی ختم

کر ڈالے۔ چنانچہ اہل کتاب نے رہبانیت اپنے اوپر لازم کر رکھی تھی اور ان کے عابد و زاہد لوگ ایسا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تشریف لاتے ہی اعلان فرمایا: لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْأَسْلَامِ

قَوْلُهُ وَرَهْبَانِيَّةٌ إِنَّ ابْتَدَعَ عَوْهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ: یہ قرآن مقدس کی آیت کا حصہ ہے یہاں رَهْبَانِيَّةٌ مفعول بہ کی بنا پر منصوب ہے۔ مفعول بہ کے عامل جن چار جگہ میں حذف کرنا واجب ہے ان میں سے ایک مَا أَضْمَرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرْطِ طَبَقَةِ التَّفْسِيرِ ہے اس قاعدہ کی بنا پر ابتداء عوا عامل کو یہاں حذف کریں گے کیونکہ ابتداء عوا سے اس قول کی تفسیر کی جا رہی ہے اور وہ مفعول بہ کی ضمیر کے ساتھ مشغول ہوا ہے اب عبارت بنے گی ”ابتداء عوا رہبانیتہ ما کتبنہا علیہم ای ما امرنا ہو بہا“ (جلالین شریف ص ۲۵ ج ۲) رہبانیت ہم نے شروع نہیں کی اور نہ ہم نے اس کا امر کیا خود انہوں نے ابتداء کی ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى
خَمْسَةِ أَوْجِهٍ حَلَالٍ وَحَرَامٍ
وَمُحْكَمٍ وَمُتَشَابِهٍ وَأَمْثَالٍ
فَأَحَلُّوا الْحَلَالَ وَحَرَّمُوا
الْحَرَامَ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن پاک پانچ قسموں پر اترا۔ حلال، حرام، محکم اور متشابہ اور مثالیں۔ لہذا حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام مانو!

قَوْلُهُ أَوْجِهٍ : اَوْجِهٍ بمعنی قسم بھی ہے کہ قرآن پاک کے مضامین باعتبار اقسام کے پانچ ہیں یا بعض حضرات کے نزدیک اَوْجِهٍ بمعنی بیان کے ہے کہ قرآن مقدس اپنے اسلوب بیان کے اعتبار سے پانچ طرح کی آیات پر مشتمل ہے۔
اَوَّلُ : ایسی آیات جن میں حلال کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے احکام بتائے گئے ہیں

دوئم : ایسی آیات جن میں حرام کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے احکام بتائے گئے ہیں سوئم : ایسی آیات جن کے معانی و مطالب میں کوئی ابہام و اشتباہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنے مقصد و مراد کو صاف اور واضح کرتی ہیں۔ جیسے اَقِمْوُا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ (پ) اس حدیث میں ایسی ہی آیات کو محکم کہا گیا ہے۔

چہارم : ایسی آیات جن کی مراد واضح نہیں ہے اور نہ ان کے معنی و مطالب کسی ظاہر کیے گئے ہیں جیسے ”يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ“ حدیث پاک میں ایسی ہی آیات کو متشابہ کہا گیا ہے ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ”لَوْ مِثْنُ يَدٍ وَلَا تَسْمَعُ عَنْ مَعَانِيهِ وَمَطَالِبِهِ“ مزید تشریح محکم و متشابہ کی مشکوٰۃ شریف ص ۲۸ ج ۱ باب الاقضاء فصل اول حدیث عائشہؓ میں ہو چکی ہے۔

پنجم : ایسی آیات جن میں سابقہ امتوں کے حالات و واقعات کا ذکر کیا گیا ہے یعنی نیک اقوام کی فلاح و کامرانی اور بد اقوام کی تباہی و بربادی کے واقعات بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان اُممِ شلہ سے عبرت حاصل کرو کہ ایمان والوں کا انجام بخیر ہوا، نجات ملی، مگر نافرمان سرکش لوگوں کا انجام باعثِ عبرت ہوا کہ آج بھی ان کے واقعات داستانِ عبرت ہیں۔

قوله و هٰذَا اللفظ المصا بیح و روى البيهقي : یہ صاحب مصابیح پر ایک قسم کا اعتراض ہے کہ مجھے ان کے الفاظ نہیں مل سکے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابن عباسؓ سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں تین طرح کی ہیں ایک وہ جس کا ہدایت ہونا ظاہر ہے اس کی پیروی کرو ایک وہ جس کا گمراہ ہونا ظاہر ہے اس سے بچو، ایک وہ جو مختلف ہے اسے اللہ کے حوالہ کرو۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمُ الْاَمْرُ ثَلَاثَةٌ اَمْرٌ بَيِّنٌ رُّشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَاَمْرٌ بَيِّنٌ غَیْبُهُ فَاجْتَنِبْهُ وَاَمْرٌ اُخْتَلِفَ فِیْہِ فَتَكَلَّمْ اِلٰی اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ :

قوله الْأَمْرُ ثَلَاثَةٌ : ثلاثٌ في تنوين مضاف إليه کے عوض ہے
 ”ای ثلاثٌ اقسام یا ثلاثٌ أنواع۔“

قوله أَمْرٌ - أَمْرٌ مِنْهَا أَمْرٌ أَوْ أَحَدُهَا أَمْرٌ :

قوله بَيِّنٌ رُّشْدُهُ : ای ظاہر ثوابہ۔ جس کی ہدایت واضح ہے یہ پہلی قسم ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا حق ہونا واضح طور پر احادیث سے ثابت ہے (جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ) ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی پیروی کرو۔

قوله أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيْبُهُ : ای ضلالتہ یعنی وہ امر جس کی گمراہی واضح ہے یعنی ایسی چیزیں جن کا باطل و ناسد ہونا ظاہر ہو جیسے کفار کی رسموں اور ان کے طور طریقوں پر عمل کرنا یہ گمراہی ہے ان سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔

قوله أَمْرٌ اخْتَلَفَ فِيهِ : اختلاف کے مصداق میں تین قول ہیں :-
 اَوَّلُ : اس سے آیات متشابہ مراد ہیں۔

دَوِّمُ : اس سے وہ مسائل مراد ہیں جن کے بارہ میں دلائل مختلف ہیں۔ جیسے سورہ ہمار، اطفال مشرکین وغیرہ۔

سَوِّمُ : وہ امور مراد ہیں جن کے بارہ میں شریعت نے کچھ نہ کہا ہو اور اس میں اختلاف کرتے ہوں تو انہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے کما فی تبيين اوقات القيامة چنانچہ علامہ ہرودی المعروف بہ ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں :-

ای فَوْضَ أَمْرِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَقُلْ فِيهِ شَيْئًا مِنْ لَفِي

او اثبات (مرقات ص ۲۵۴ ج ۱)

علامہ محدث عبدالحق دہلویؒ فرماتے ہیں :-

پس بسیار اور انجدا و توقف کن در آن و طلب کن رشد و ہدایت در آن

(اشعة اللمعات ص ۱۴۲ ج ۱)

الفصل الثالث

یہ تیسری فصل ہے۔

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ
ذَنْبٌ الْإِنْسَانِ كَذِبٌ الْإِنْسَانِ
كَذِبٌ الْفَنَوُ يَأْخُذُ الشَّاذَةَ
الْقَاصَةَ وَالنَّاحِيَةَ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت
معاذ بن جبل سے فرماتے ہیں فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان
آدمی کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا
الگ اور دور اور کٹاے والی کو پکڑتا
ہے۔

قوله ذَنْبٌ الْإِنْسَانِ : ذَنْبُ انسان کی صفت حقیقیہ نہیں بلکہ یہ صفت
مستعار یہ ہے عاریۃ لی گئی ہے فساد اور ہلاکت کے لیے جس طرح ذنب غنم کو ہلاک
بھی کرتا ہے اور خراب کرتا ہے بعینہ شیطان انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے اور برباد بھی کرتا ہے۔
قوله كَذِبٌ الْفَنَوُ : بکریوں کے ذنب میں دو چیزیں ہوتی ہیں عداوت
عہ ہلاکت۔ کما فی قولہ تعالیٰ "إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْوَعَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا"۔

رَبِّ فَاطِر

قوله الشَّاذَةَ : غنم تین قسمیں ہیں ان میں پہلی شاذہ ہے۔ شاذۃ بتشدید الذال
اس کا معنی ہے "ہی الشاذۃ الّتی لم تؤنس بأخواتہا ولم تختلط بہنّ"۔
وہ ایک سی بکری جو وحشت کی وجہ سے ریوڑ سے بھاگ جاتے اور متفرق ہو جاتے۔

قوله وَالْقَاصِيَةَ : البعد عَنْہُتَ قاصیہ وہ بکری ہے جو متفرق تو نہ
ہو لیکن گھاس کھانے کے لیے ریوڑ سے الگ ہو جاتے۔

قوله النَّاحِيَةَ : ناحیہ وہ بکری ہے جو ریوڑ سے الگ تو نہ ہو مگر کٹاے
کنارے چلے۔

یَقُولُ الْبَوَالِ سَعَادُ : خلاصہ تشبیہ یہ ہے کہ دنیا ایک جنگل ہے جس میں ہم لوگ مثل بکریوں کے ہیں، شیطان بھیڑیا ہے جو ہر وقت ہماری تاک میں ہے جو جماعۃ المسلمین سے الگ رہا شیطان کے شکار میں آگیا۔

قَوْلُهُ اِيَّاكُمْ وَالشَّعْبُ : شَعَابُ شُعْبَةٍ کی جمع ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان تنگ راستہ کو شعبہ کہتے ہیں۔ یعنی کتاب و سنت کے سیدھے راستہ کو چھوڑ کر پرخطر بدعت کے راستے اختیار کرنا بمنزلہ پہاڑی دروں اور گھاٹیوں کے ہے اور اجماع امت کی شاہراہ سے منحرف ہونا یہ سب ہلاکت ہے۔

قَوْلُهُ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ الْعَامَّةِ : عامۃ جماعۃ کے لیے تاکید در تاکید ہے مطلب یہ ہے کہ جمہور علماء اہل السنۃ کے ساتھ رہو۔

مطلوب حدیث

حدیث مذکورہ کے محدثین حضرات نے دو مطلب بیان فرمائے ہیں :-
 اول : کہ جس طرح بھیڑیا جب کسی ایسی بکری کو پالیتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو گئی ہو تو وہ اس بات پر دلیر ہو جاتا ہے اور اسے اٹھا کر لے جاتا ہے یہی حال اس آدمی کا ہے جو علماء صالحین کی جماعت سے الگ ہو جاتا ہے اور اپنے عقل و فہم کے بل بوتہ پر نئے نئے مذاہب نکالتا ہے اور نئے مسلک پیدا کرتا ہے تو اس پر شیطان کو پوری طرح تسلط ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص شیطان کے جنگل میں پوری طرح آکر گمراہی لگے انتہائی گہری گھاٹیوں پر جا گرتا ہے۔

دوم : دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنگلوں، پہاڑوں میں راہبوں کی طرح نہ رہو کہ درندوں، ڈاکوؤں، جٹوں وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابوذرؓ سے فرمائے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وَعَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا
فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَتَهُ إِلَّا سَلَامٌ
مِنْ عُنُقِهِ :
نے جو جماعت سے بالشت بھر بچھڑا
اس نے اسلام کی رستی اپنی گردن سے
اتار دی۔

قوله فَارَقَ : تفریق سے مراد توجہ دائی وغیرہ ہوتی ہے مگر یہاں مفارقتہ
الجماعۃ کنایہ ہے ترک السنۃ واتباع البدعۃ سے (کما قال الا بھری)
قوله شِبْرًا : شبیر کا معنی ہوتا ہے ایک بالشت۔ محدثین حضرات نے لکھا ہے
کہ مقام ہذا پر شِبْرًا سے ساعۃ قلیلہ مراد ہے یعنی کنایہ ہے قلت سے کہ تھوڑے وقت میں
اور تھوڑے احکام میں بھی اجماع اور جمہور کی خلاف ورزی کرنا قابل وعید ہے۔
قوله خَلَعَ : اِی نَزَعَ رَفَاخْلَعُ نَعْلُكَ : پٹا طہ

قوله رِبْقَتًا إِلَّا سَلَامٌ : بعض محدثین حضرات نے ربقہ کا معنی ذمہ
بھی لیا ہے کہ جو آدمی جماعت سے ایک بالشت بھی دور ہوا تو اس نے اسلام کی ذمہ داری
گردن سے اتار دی۔ مگر جمہور حضرات کے نزدیک ربقہ بمعنی پٹہ، حلقہ، رسی جو جانوروں کے
نگلے میں ڈالا جاتا ہے پھر اس سے باندھا جاتا ہے مگر استعیرت لانقیاد الرجل:
سوال۔ فاروق الجماعۃ سے مراد بدعتی ہے حالانکہ اہل السنۃ والجماعۃ کے
نزدیک بدعتی کافر نہیں۔ جب کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ”فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ“
تو وہ مسلمان نہ رہا۔

جواب اول : سلام سے مراد کمال اسلام ہے یعنی کمال اسلام کی رستی نکال دی
نہ کہ مطلق اسلام کی۔

جواب دوم : حلقہ اسلام کے گردن سے نکال دینے کا یہ حکم بطور تغلیظ اور
تشدید کے ہے کہ یہ رویہ آہستہ آہستہ دائرۃ اسلام سے خارج کر دے گا۔
یقول ابوالاسعاد خلاصۃ : جو آدمی ایک ساعۃ کے لیے اہل السنۃ والجماعۃ
کے عقیدہ سے الگ ہوا یا کسی معمولی عقیدہ میں بھی ان کا مخالف ہوا تو آئندہ اس کے اسلام
کا خطرہ ہے بکری وہی محفوظ رہتی ہے جو منخ سے بندھی ہے مانک کی قید سے آزاد ہو جانا

بکری کی ہلاکت ہے مسلمانوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی ہے جس میں ہر سستی بندھا ہوا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ فرض کا انکار ہی خطرناک ہے کبھی مستحبات کا انکار بھی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام نے صرف اونٹ کے گوشت سے بچنا تھا کہ رب نے فرمایا "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْلُوا فِي الْمَيْتَةِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (پٹ بقرة)

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ
مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ
فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا
مَا نَمَسَكْتُمُ بِهِمَا كِتَابُ اللَّهِ
وَسُنَّةُ رَسُولِهِ :

ترجمہ: حضرت انس بن مالک
(مُرْسَلًا) فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے تم میں
دو چیزیں چھوڑی ہیں جب تک انہیں
مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ
نہ ہو گے، اللہ کی کتاب اور اس کے
پیغمبر کی سنت۔

قوله مُرْسَلًا : مُرْسَل کی تعریف یہ ہے "اعلوان المرسل
هو ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو
المشهور عند اهل الحديث" محدثین کے نزدیک مرسل وہ حدیث ہے
جس میں صحابی کا ذکر نہ ہو، تابعی یہ کہ دیں کہ حضورؐ نے یہ فرمایا مگر فقہاء کے
نزدیک وہ حدیث بھی مُرْسَل ہے جس میں تابعی اور صحابی دونوں کا ذکر نہ ہو۔ تبع تابعی
فرمادیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا یہاں فقہی مرسل مراد ہے کیونکہ امام مالکؒ تابعی نہیں
تبع تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا۔

قوله أَمْرَيْنِ : امرین کے دو معنی ہیں ۱۔ امرین ای شئیین
عظیمین ۲۔ امرین بمعنی حکمین بفتحهما۔

خلاصۃ الحدیث : حدیث باب میں تمسک قرآن و حدیث پر مسلمانوں کو براہِ نیکینہ کرنا ہے کہ جب تک یہ دو چیزیں قابلِ عمل ہوئیں تو گمراہی بالکل نہیں ہوگی جب یہ دونوں ناقابلِ عمل سمجھی جائیں گی (نعمذ باللہ من ذلک) اور علماء اپنے مزاج کے مطابق غلط فیصلے کریں گے تو گمراہی گمراہی ہوگی ضلُّوا و اَضِلُّوا۔

ترجمہ : حضرت غصیف بن حارث ثمالی فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی قوم بدعت نہیں ایجاد کرتی مگر اسی قدر سنت اٹھالی جاتی ہے لہذا سنت کو پکڑنا بدعت کی ایجاد سے بہتر ہے۔

وَعَنْ غُصَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّمَالِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بَدْعَةً أَوْ رَفَعَ مِثْلَهَا مِنْ السُّنَنِ فَتَمَسَّكَ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بَدْعَةٍ :

قولہ مثلہا : طبعی نے لکھا ہے یہاں ضدین ایک دوسرے کے مثل ہیں۔ کما فی قولہ ثمالی ”جاء الحق و زهق الباطل رپ الاسلام پس یہاں بھی ایسا ہے کہ احداث سنت رفع بدعت کو اور احداث بدعت رفع سنت کو لازم ہے۔
قولہ خیر : یہاں خیر معنی تفضیل سے مجرور ہے کما فی قولہ تعالیٰ ”فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“ (پس مؤمنوں) ورنہ یہ لازم آئے گا کہ بدعت فی نفسہ خیر ہو گو کم درجہ کیوں نہ ہو۔

سنت پر عمل کرنا اگرچہ وہ معمولی درجہ کی کیوں نہ ہو بدعت پیدا کرنے اور بدعت پر عمل کرنے سے

خلاصۃ الحدیث

بہتر ہے اگرچہ وہ بدعت حسنہ ہو۔ اس لیے سنت نبوی کی اتباع سے روح میں جلا پیدا ہوتا ہے جس کے نور سے قلب و دماغ متور ہوتے ہیں اس کے برخلاف بدعت ظلمت و گمراہی کا سبب ہے۔

وَعَنْ حَسَّانٍ قَالَ مَا تَبْدَعُ
قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْ إِلَّا نَزَعَ
اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ
لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ترجمہ: روایت ہے حضرت
حسانؓ سے فرمایا کوئی قوم اپنے دین میں بدعت
نہیں ایجاد کرتی مگر اللہ تعالیٰ اسی قدر ان کی سنت
اٹھا لیتا ہے پھر اسے تاقیامت ان میں نہیں
واپس کرتا۔

یقول ابوالاسعاد: اس حدیث شریف میں کوئی بحث نہیں یہ سابقہ روایت
کی توثیق کر رہی ہے جو غصیفؓ کی روایت ہے۔ محدثینؒ نے لکھا ہے کہ اس سنت کا واپس نہ آنا
اس کی مثال اس درخت کی ہے جس کو جڑ سے کاٹ دو پھر جتنی کوشش کرو کہ یہ دوبارہ لگ جلائے
اور پھل پھول دینے لگے یہ ناممکن ہے یہی حال سنت کا ہے جو کئی وہ قیامت تک واپس نہ ہوگی
یعنی سنت درخت ہے اور یہ بدعتیں اس کا پھاوڑا ہیں۔

اسمائے رجال

نام غصیف (غصیف میں غین معجم پر ضمیمہ فساد
معجم پر فتح اور یار ساکن آخر میں نا ہے)

حالات حضرت غصیف بن الحارث

حارث شمالی کے بیٹے ہیں دشمنی میں ثانی ۳ نقطوں والی مضموم اور میم بغیر تشدید ہے) ابواسمار کینت اور وطن
شام ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا۔ ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے لیکن خود ان کا بیان ہے
کہ میری پیدائش آپ کے زمانہ مبارک میں ہوئی ہے میں نے آپؐ سے بیعت کی اور آپؐ نے مجھ سے مصافحہ
فرمایا ہلکنا قالہ ابن حبان فی کتاب الثقات۔ حضرت عمرؓ اور ابوذرؓ و عائشہؓ سے حدیث کی
سماعت فرمائی اور ان سے کچھ اور سلیم بن عامر نے روایت کی۔

وَعَنْ ابْنِ زَاهِرٍ بْنِ مَيْسَرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ
بِدْعَةٍ فَقَدْ آعَانَ عَلَى هَذَمِ
الْإِسْلَامِ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابراہیم
بن میسرہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے بدعتی کی
تعلیم کی یقیناً اس نے اسلام ڈھانے
پر مدد دی۔

قَوْلُهُ مَنْ وَقَّرَ : بِالتَّشْدِيدِ : اِی عَظَّمُوْهُ وَتَصَدَّرَ : حَافِظِ ابْنِ جُمَرٍ فرماتے
ہیں کہ تو قیر یہ ہے کہ بدعتی کے لیے کھڑا ہو جائے یا اس کو صدر مجلس بندہ یا بلا عذر اس
کی خدمت کرے۔

قَوْلُهُ صَاحِبِ بِدْعَةٍ : چاہے وہ بدعت کا داعی ہو یا نہ یا صرف عامل ہو۔
قَوْلُهُ هَذَا الْإِسْلَامِ : علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ ”وَهُوَ مِنْ بَابِ التَّنْظِيظِ :
عِنْدَ الْبَعْضِ حَقِيقَتٌ پَرِ مَحْمُولٌ ہے۔ اور اسلام سے مراد سنت ہے۔
سوال : اس میں کیا حکمت ہے کہ بدعتی کی تعلیم کرنے سے اہدام اسلام لازم آتا ہے۔
جواب : اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی بدعتی کی تعلیم و عزت کرتا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابلہ میں اسے سنت کی عزت و احترام کا کوئی خیال
نہیں تو یہ سنت کی تحقیر کا باعث بنا اور ظاہر ہے کہ سنت کی تحقیر اسلام کی عمارت کو اجاڑنے
کے مترادف ہے اور اسی پر اہل السنۃ کی تحقیر کو قیاس کیا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پابند
شرع و سنت کی توہین کرتا ہے۔ تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہے کہ اس نے دین کی عمارت
یا سنت کی عمارت کو نقصان پہنچایا۔

ف : قَوْلُهُ مَيْسَرَةَ : بَفَتْحِ السِّينِ آپ تابعی ہیں طائف شریف کے رہنے والے
تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار تھے یہ حدیث مُزَنَل ہے کہ اس میں صحابی کا ذکر نہیں۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابن عباسؓ سے فرماتے ہیں جس نے قرآن سیکھا پھر اس کی اتباع کی اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں گمراہی سے بچائے گا اور قیامت کے دن سخت عذاب سے محفوظ رکھے گا۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللَّهِ تَتَبَعَ
إِتْبَاعَ مَا فِيهِ هَدَاهُ اللَّهُ مِنَ
الصَّلَاةِ فِي الدُّنْيَا وَوَقَّاهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوءَ الْحِسَابِ

قوله وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : یہ موقوفاً ہے لامرئياً۔

قوله - مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللَّهِ - تعلیم میں تعلیم ہے ”نظرًا حِفْظًا أَوْ عِلْمًا“
قوله : تَتَبَعَ : اتباع میں بھی عموم ہے ”إِعْتِقَادًا أَوْ عَمَلًا“
قوله : مَا : اس سے مراد امر و نواہی ہیں۔

سوال : ہدای کا صلہ مَنْ تو نہیں آتا فکیف فی ہذا المقام :

جواب : ہدای مستغنی ہے معنی ”اَمَّنْهُ کَوَیَا ثَبَحَهُ کَوَاسِ یَہ صِلَ مَنْ“
آیا ہے اب تقدیر عبارت یوں ہوگی ”مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللَّهِ تَتَبَعَ مَا فِيهِ
اَمَّنْهُ اللَّهُ مِنْ اِرْتِكَابِ الْمَعَاصِي مَا دَامَ لِعَيْنِهِ - اور بطور استشہاد یہ آیت تلاوت
فرمائی ”فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى“ (پکا طہ)
قوله وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ : ای ابن عباسؓ :

قوله مَنْ اَقْتَدَى : ای فی الاعتقادات والعبادات -

قرآن پاک کا پڑھنا باعث سعادت اور اس

خلاصۃ الحدیث : پر عمل کرنا ذریعہ نجات ہے یعنی دین و دنیا

دونوں جگہ سعادت حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر خدا کی جانب سے اس پر یہ سعادت ہوگی
کہ وہ گنہ سے بچ جائے گا کیونکہ اس نے اپنا رہبر قرآن کو بنایا ہے آخرت میں یہ سعادت ہوگی
کہ حساب و کتاب کی سختی سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی یہی دو چیزیں ہیں ”فَلَا
يَضِلُّ“ ای فی الدُّنْيَا اور وَلَا يَشْقَى نہ بدستخت ہوگا ای فی الآخِرَةِ۔

وَعَنِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَعَنْ
جَنبَتِي الصِّرَاطِ سُورَانَ
فِيهَا أَبْوَابٌ مُفْتَحَةٌ وَعَلَى
الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ
وَعِنْدَ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ -

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابن مسعود
سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے کہ اللہ نے سیدھے راستہ کی
مثال قائم فرمائی اور اس راستہ کے
دو طرف دو دیواریں ہیں جن میں کھلے ہوئے
دروازے ہیں، دروازوں پر پردے
لٹکے ہیں، راستہ کے کنارہ پر پکارنے
والا کہہ رہا ہے۔

قوله ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا : یہ حدیث قدسی ہے کیونکہ یہ مضمون قرآن
میں نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام پر وحی ہوا جسے آپ نے رب تعالیٰ کی نسبت سے اپنے الفاظ
میں بیان فرمایا اسی کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔

قوله صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا - سیدھے راستہ سے مراد نبوت کا راستہ ہے رب
تک پہنچانے والا! اب وہ قرآنی راستہ ہے اور یہ مثلاً سے بدل واقع ہوا ہے۔
قوله جَنبَتِي : بفتح الجیم وسكون النون ای جانبیہ و طرفیہ :
اور یہ جملہ صِرَاطًا سے حال واقع ہوا ہے۔

قوله سُورَانَ : ای جداران یعنی دیواریں ہیں
قوله فِيهَا أَبْوَابٌ مُفْتَحَةٌ : سُورَانَ کی صفت ہے۔

قوله سُتُورٌ : جمع الستر بکسر الستین - یعنی پردے۔
قوله مُرْخَاةٌ : ای مُرْسَلَةٌ و مُسْبَلَةٌ یعنی لٹکے ہوئے۔

قوله وَلَا تَقْوَجُوا - بتشديد الواو و من الاعوجاج ای لا تمیلوا الی
الاطراف : ادھر ادھر نہ جاؤ سیدھی لائن پر چلو۔

قوله تَلْجُمُ ای تَدْخُلُهُ : کہ تو کھولنے سے اس میں داخل ہو جائے گا۔
قوله وَأَنَّ السُّتُورَ الْمُرْخَاةَ : حدیث پاک کے اندر ستور مرخاۃ کی تفسیر

حُدُودُ اللَّهِ سے کی گئی ہے۔ مگر علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ لٹکے ہوئے پردے وہ امور ہیں جن میں دلائل کے تعارض یا کسی ایہام کی وجہ سے کوئی شبہ رہ جاتا ہے۔ چنانچہ شرعی ہدایت یہ ہے کہ ان سے دُور ہی رہنا چاہیے تاکہ اشتباہ کی مضرت سے بچا جا سکے ”کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا» (پ بقرہ)
یہ خدا کی حدود ہیں ان کے قریب بھی نہ آؤ۔

قَوْلُهُ وَهُوَ وَاعِظُ اللَّهِ : اور پر بلانے والے کے تفسیر وَاِعْظُ اللَّهُ سے (یعنی خدا و اعظما) کی ہے اس سے مراد وہ فرشتہ ہے جو انسان کو نیکی کے راستہ پر گامزن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بُرائی سے روکتا ہے مگر یہ اس وقت ہے جب تائید و توفیق الہی ہوگی جیسے قرآن مُقَدِّس کو رہبر کہا گیا ہے مگر یہ رہبر اس وقت ہے جب مشیتِ ایزدی ہو۔ اس حدیث میں ایک تشبیہ کو بیان کیا گیا ہے تشبیہ کا حاصل یہ ہے کہ اسلام بمنزلہ راستہ

خلاصۃ الحدیث

کے ہے اور مُحَرَّمَاتِ الہیہ بمنزلہ ابواب مفتوحہ کے ہے اور احکام و حدود جو بندوں کو ان مُحَرَّمَات سے روکنے والی ہیں وہ بمنزلہ پردوں کے ہیں اور قرآن بمنزلہ اس داعی کے ہے جو راستہ کے سرور پر بیٹھا ہے اور یوں کہتا ہے ”اسْتَقِمْوْا عَلَی الصِّرَاطِ وَ لَا تَقْوُجُوْا“ اور انعام ملکی جو دل میں اچھا خیال آتا ہے یہ بمنزلہ اس داعی کے ہے جو راستہ کے اوپر بیٹھا ہے اور پکار رہا ہے وَجْهَكَ لَا تَفْتَحْ خِیَالَ کَرَفُوسْ ہے دروازہ نہ کھول
کَمَا قَالَ الْبُسْطَامِيُّ ۛ

یک گام ز دنیا و یکے گام ز کام
زدانہ طمع بیر کہ رستی ز دام

خواہی کہ رسی بکام برادر دو گام
نیکو شے زده است پیر بسطام

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں جو سیدھی راہ جانا چاہے وہ وفات یافتہ بزرگوں کی راہ چلے کہ زندہ پر فتنہ سے امن نہیں

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ كَانَ مُسْتَبْتًا فَلَمْ يَسْتَنْ لِمَنْ قَدْ مَاتَ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمِنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ أَوْلَىٰ لَكَ

اصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا | وَه بزرگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو
افضل هذه الأمت : | اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔

قوله ابن مسعود قال : یہ حدیث موقوف ہے نہ کہ مرفوع یعنی حضرت ابن مسعود
صحابی کا اپنا فرمان ہے صحابی کے قول و فعل حدیث موقوف کہلاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا
قول و فعل حدیث مرفوع ہے۔

قوله مُسْتَنًا : ای مُقْتَدِيَا
قوله فَلَمْ يُسْتَنْ : ای فَلْيَقْتَدِ یعنی جو آدمی کسی کی اقتداء کرنا چاہے تو اس کو
چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی اقتداء کرے جو فوت ہو چکے ہیں اسی طرح مُسْتَنًا بمعنی اتباع اور
فَلَمْ يُسْتَنْ بمعنی فليتبع بھی ہے یہ معنی نہایت اعلیٰ ہے اس معنی کو علامہ محدث عبدالحق دہلوی
نے اپنی سیٹھی زبان (فارسی) میں یوں ادا فرمایا ہے۔ مَنْ كَانَ مُسْتَنًا : کیسکے می خواہد کہ برود
راہ راست را۔

قوله فليستن بمن قد مات : پس باید کہ برود راہ را و اقتدا کند بہ کسانی کہ
بتحقیق از عالم گزشتہ اند (اشعة اللمعات ص ۱۴۸ ج ۱)

قوله قَدْ مَاتَ : مرے ہوئے لوگوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں
اور زندوں سے۔ ابن مسعود کے زمانہ کے لوگ اور تابعین مراد ہیں۔

سوال : حضرت ابن مسعود کے ارشاد سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام
انتقال فرما گئے ہیں ان ہی کی پیروی اور اطاعت کرنی چاہیے حالانکہ یہ بات تو صحیح نہیں۔
کیونکہ اتباع کے لائق صحابہ کرام کی پوری جماعت ہے خواہ زندہ ہوں یا اس دنیا سے رخصت
ہو چکے ہوں۔

جواب اول : مَاتَ کی تخصیص اس لیے کی کہ اکثر صحابہ کرام حضرت ابن مسعود
کے دور میں انتقال فرما چکے ورنہ یہاں زندہ اور مردہ دونوں مراد ہیں۔

جواب دوم : موت کی قید اس لیے لگائی کہ زندوں کے خاتمہ بالآخر
پر یقین نہیں اس سے اپنے نفس کی طرف تعریض ہے اور تواضع کی بنا پر اپنے آپ کو اس کے

نکالنا مقصود ہے۔

سوال : حضرت ابن مسعودؓ نے یہ بات کیوں کہی اور کہنے کی وجہ کیا ہے؟
جواب اول : سیدنا ابن مسعودؓ نے یہ بات تابعین کے سامنے ازراہ نصیحت فرمائی تھی ان کو وعظ فرما رہے تھے تو یہ مضمون بھی بیان کر دیا۔

جواب دوم : یہ کہ اس دور میں باطل فرقتے جنم لینے لگے تھے جو صحابہ کرامؓ کی ذات اقدس پر اعتراضات کرتے تھے جیسا کہ رافضیوں اور علمدین کے گردہ اس ناپاک مشغلہ میں لگے ہوئے تھے اس لیے ابن مسعودؓ نے ان کے غلط الزامات اور صحابہؓ پر باندھے گئے بہتانوں کے رد میں صحابہؓ کی عظمت و بزرگی اور ان کی فضیلت کا اظہار فرمایا۔

قوله اُولَئِكَ اصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : جماعت صحابہؓ کی طرف تعظیماً اشارہ جسیہ کیا کہ ان کے اعمال و اخلاق ایسے مشہور و معروف ہیں گویا کہ وہ حضرات خود مشہور ہیں۔

قوله كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ : اُمت سے مراد امتِ اجابت سے جو تمام اُمتوں سے افضل ہے کما قالَ اللَّهُ تَعَالَى «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» (پک ال عمران) اس خطاب کے مخاطب بالذات صحابہ کرامؓ ہیں۔ لہذا ان کا مقام بجز انبیاء علیہم السلام کے تمام انسانوں سے افضل ہوا۔ ثانیاً خود حضرت ابن مسعودؓ بھی شہادت دے رہے ہیں کہ صحابہ کرامؓ اُمت کے بہترین لوگ تھے۔

قوله اَبْرَها قُلُوبًا : اَبْرَها کے دو معنی ہیں ۱۔ اَحْسَنَها قُلُوبًا کہ وہ نیک تھے از روئے قلوب کے۔ ۲۔ درباری «ونیک ترین اُمت از روئے دلہا» (اشعۃ القلعات) کما فی قولہ تَعَالَى «وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» کیونکہ ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے۔ ۳۔ اَبْرَها بمعنی اَخْلَصَها قُلُوبًا کہ ان کے دل خالص تھے نفاق وغیرہ نہیں تھا۔ «اُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى» (پک حجرات) قوله وَاَعَمَّقَهَا عِلْمًا : اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں :-

اول : اَعَمَّقَهَا عِلْمًا ای اکثرها عَمُورًا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ : یعنی علم کے اعتبار سے بہت غور کرنے والے تھے۔

دوم : اعمقہا ای او فرہا حظًا مِنَ الْعُلُومِ الْمُخْتَلِفَةِ یعنی دینی علوم کے اندر زیادہ حصہ رکھنے والے تھے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، فرائض، تصوف، گویا ہر صحابی جامعًا لِلشَّمَائِلِ السَّنِيَّةِ وَالْفَضَائِلِ الْبَهِيمَةِ کا مصداق تھا۔ در فارسی ”دور اندیشہ ترازوئے علم“ قولہ ”وَاقْلَهَا تَكْلَفًا“ : تکلف میں قلیل یعنی صحابہ کرامؓ کا طرز معاشرت تصنع و بناوٹ سے بالکل پاک و صاف تھا۔ علامہ محدث عبدالحق دہلویؒ ”تکلف کا معنی کرتے ہیں“
تکلف ”لغت بخود گرفتن کا ہے بے فرمودن و رنج بر خود نہادن (اشعۃ اللمعات) بے کار کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا اور رُفت کی مصیبت اٹھانا۔

لیکن اقْلَهَا تَكْلَفًا : کی جامع تشریح ملا علی قاری ہرویؒ نے فرمائی ہے رقم طراز ہیں :-
”فَرَأَوْهُمْ كَانُوا يَمْشُونَ حُفَاةً وَيَصَلُّونَ عَلَى الْأَرْضِ وَيَأْكُلُونَ مِنْ كُلِّ أُثْبَةٍ وَيَشْرَبُونَ مِنْ سُورِ النَّاسِ : وَايضًا قَالَ وَلَا يَجْتَمِعُونَ لِلْعِيَاءِ وَالْمَرْامِيرِ وَلَا يَتَحَلَّقُونَ لِلْأَذْكَارِ وَالصَّلَواتِ بَرَفِ الصَّوْتِ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا فِي بُيُوتِهِمْ بَلْ كَانُوا فَرَشِيينَ بِأَبْدَانِهِمْ عَرَشِيينَ بَارِوَا جِهَمَ وَايضًا وَكَانُوا يَلْتَسُونَ مَا تَسِيرُ لَهُمْ مِنَ الصُّوفِ وَالْقَطَنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَايضًا وَكَلَّ هَذَا بَتَرِيئَةً النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُرْتَقَى الْكَامِلَ الْمَكْمَلُ -

(مرقات ص ۲۳ ج ۱ باب الاعتصام فصل ثالث)

قولہ اختارہم اللہ لَصُحْبَةِ نَبِيِّہ - یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صحبت اور رفاقت کے لیے پسند کیا کیونکہ وہ اس کے اہل تھے۔ کما فی قولہ تَمَایٰ ”وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلُهَا“ (پتہ فتح)

اس سے معلوم ہوا کہ نبوت کی طرح صحابیت بھی وہی چیز ہے نہ کہ کسی، وہی چیزوں میں جرح و تشح کرنا جائز نہیں لہذا اصحاب رضوانؓ کے متعلق طعن و تشنیع جائز نہیں ہوگی۔
قولہ وَلَا قَامَةِ دِينِہ : اور دین کی اقامت کے لیے ان کو منتخب کیا تھا یعنی صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل دین حاصل کیا اور اعلا کلمۃ اللہ کے لیے

بے انتہاء قربانیاں دیں، اور جہاد کے ذریعہ ممالک فتح کر کے ان میں حکومتِ الہیہ قائم کی اس لیے وہ قبلہ اقوامِ عالم ہوئے۔

سوال - حضرت ابن مسعودؓ تو صحابہ کرامؓ کی تقلید کا حکم فرما گئے لیکن ائمہ کرامؓ کی تقلید کیسے جائز ہوگی؟

جواب - صحابہ کرامؓ کی آراء میں منتشر تھیں۔ عام لوگ ان کو جمع کر کے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جب کہ ائمہ کرامؓ نے ان کو جمع کر کے متفق کر دیا۔ لہذا ائمہ کی تقلید کا نا ضروری ہوا۔ تو ان کی تقلید کرنا گویا صحابہ کرامؓ کی تقلید کرنا ہے۔

قَوْلُهُ فَأَعْرِضُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ : اس کا تعلق یا تو غیر سے ہے کہ عام امتی سے ان کو فضیلت ہے۔ یا پھر بعض صحابہ کرامؓ مراد ہیں کیونکہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل تھی علم میں اتفاق میں، سخاوت میں، جہاد میں ”لَا يَسْتَوِي مَشْكُومٌ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْقَتْلِ وَقَاتِلٌ أُولَئِكَ أَغْطُو دَرَجَتَهُ مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا“ (بُئِ الْحَدِيثُ)

ترجمہ : روایت ہے حضرت جابرؓ سے کہ حضرت عمرؓ بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تورات کا نسخہ لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے حضورؐ خاموش ہے آپ پڑھنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور بدلنے لگا۔

وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَةِ فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ :

قَوْلُهُ فَسَكَتَ : رحمت و نرم مزاجی کی وجہ سے سکوت فرمایا۔
قَوْلُهُ فَجَعَلَ يَقْرَأُ : حضرت عمرؓ نے سمجھا کہ آپ کی خاموشی علامت

اجازت ہے اس لیے پڑھنا شروع کر دیا اور نہ حقیقہً خاموشی ناراضگی کی وجہ سے تھی کہ حضرت عمرؓ یہود کے پاس کیوں جاتے ہیں اور توراۃ میں کیا پڑھ رہے تھے ہیں مگر شفیقت کی وجہ سے خاموش رہے۔ لہذا فاروقِ اعظمؓ کے اس فعلِ شریف پر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ خطا اجتہادی ہے جو قابلِ معافی و عدم مؤاخذہ ہے۔

قوله فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ تَكَلَّمْتَ الشَّوْكَالَ : بكسر الهمزة وفتح الشاء واللام اي فقدتک الفواقد۔ گم کریں تمہیں گم کرنے والیاں بکتک المیواکی روئیں تمہیں رونے والیاں۔ اس سے مراد اُتھات والبنات والاخوات ہیں کیونکہ یہ فراق میں زیادہ روتی ہیں۔ مگر جملہ مذکورہ ”تکلمت الخ“ اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے موت کے لیے بددعا ہے۔ لیکن یہ ایک اہل عرب کا محاورہ ہے جو اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ ایسے مواقع پر بولا جاتا ہے جب اپنے کسی بے تکلف دوست سے کسی تعجب کا اظہار مقصود ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے بے تکلف مخاطب سے ایسے موقع پر جب کہ وہ کسی ظاہری بات کو بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا یہ کہے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ یہ کھلی ہوئی بات بھی تم نہیں سمجھ رہے۔ ”کثرت یمنہ و رغوانفہ“

قوله فَنَظَرَ عُمَرُ : ای فہمت آثار الغضب فیہ فقال
قوله لَوَبَدَ الْكُفْرُ : ای ظہر کفر۔ یعنی بالفرض والحال اگر آج بھی موسیٰ علیہ السلام

کا ظہور ہو۔

خلاصۃ الحدیث : یہ کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر یہود و نصاریٰ اور حکماء فلاسفہ کی کتابوں کی طرف بے ضرورت رجوع کرنا مناسب نہیں بلکہ گمراہی ہے۔

ترجمہ : روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کرتا اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کرتا ہے اور اللہ کا کلام بعض بعض کو منسوخ کرتا ہے۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَلَامِي لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللَّهِ وَ
كَلَامَ اللَّهِ يَنْسَخُ كَلَامِي وَكَلَامَ اللَّهِ
يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا :

بحثِ نسخ و منسوخ

الْبَحْثُ الْأَوَّلُ - تعريفِ نسخ

نسخ کے دو معنی ہیں : ۱۔ لغوی ۲۔ اصطلاحی

لغت کے اندر نسخ کا معنی ہے مٹانا، ازالہ کرنا۔ کما یقال

نسخ کا لغوی معنی | ”نسخت الریجہ اثار القوم“ کہ ہوا نے لوگوں کے

پاؤں کے نشان مٹا دیے۔ یا نسخ انتقال کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ کما یقال نسخ المکتب الی المکتب ”ایک جگہ سے دوسری طرف کتاب کو منتقل کیا۔

اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے :-

نسخ کا اصطلاحی معنی | رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

کسی شرعی حکم کو کسی شرعی دلیل سے ختم کر دینا۔

یقول ابوالسعاد : مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک شرعی حکم نافذ فرماتے ہیں پھر کسی دوسرے زمانہ میں اپنی حکمت بالغہ کے پیش نظر اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ کوئی نیا حکم عطا فرماتے ہیں اس عمل کو نسخ کہا جاتا ہے اور اس طرح جو پرانا حکم ختم کیا جاتا ہے اسے منسوخ اور جو نیا حکم آتا ہے اسے نسخ کہتے ہیں۔

الْبَحْثُ الثَّانِي - حقیقتِ نسخ

دنیا کی حکومتوں اور اداؤں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور و معروف ہے لیکن انسانوں کے احکام میں نسخ کی تین صورتیں ہیں :-

صورت اول۔ نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا۔

کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا اور آگے آنے والے واقعات اور حالات کا اندازہ نہیں تھا۔ جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا، یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہو سکتیں۔

صورت سوم یہ ہے کہ حکم دینے والے کو اول ہی سے معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے، اور اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا۔ دوسرا حکم دینا ہوگا۔ یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دے دیا، اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو حکم بھی بدل دیا۔

مثال مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر حکیم ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ دو روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنا ہوگی۔ اللہ جل شانہ کے احکام میں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے ہر آنے والی صورت اور نازل ہونے والی کتاب نے پچھلی نبوت و کتاب کو منسوخ کر کے نئے احکامات جاری کیے اور یہی حال شریعت محمدیہ میں بھی ہے۔ (صحیح مسلم شریف ص ۹۹ جلد ۲۔ کتاب الزہد) ”لم تکن نبوة قط الا تناسخت“

البحث الثالث۔ نسخ کی ممکنہ صورتیں مع امثله

عقلاً نسخ کی چار صورتیں ممکن ہیں :

صورت اول

نسخ القرآن بالقرآن

مثال

پہلے یہ حکم تھا کہ ایک مسلمان کے مقابلہ میں دس کافر ہوں تو مقابلہ ضروری ہے بھاگنا جائز نہیں پھر اے آیت کریمہ اَلَا اِنَّ خَفَفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ الْغُرُوزَ سے منسوخ کر دیا گیا۔ اب ایک مسلمان کے مقابلہ میں دو کافر ہوں تو بھاگنا جائز نہیں۔

صورت دوم

نسخ الحديث بالحديث

مثال

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنتُ نہیْتُکُم عن زیارة القبور فزوروها بالحديث: مشکاة شریف ص ۱۵۱ باب زیارة القبور اس میں ناسخ و منسوخ دونوں مذکور ہیں۔

صورت سوم

نسخ الحديث بالقرآن

مثال

حدیث کی رو سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے تھے جسے ”قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ“ منسوخ کر دیا گیا۔

صورت چہارم

نسخ القرآن بالحديث

مثال

آیت قرآنی ”کُتِبَ عَلَيْكُمُ اِذَا حَضَرَ اَحَدُكُمْ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا اَنْ الْوَصِيَّةُ“ حدیث پاک لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ منسوخ ہوئی

فائدہ یہ کل چار صورتیں بنتی ہیں ان میں دو متفقہ ہیں ان میں کسی کا اختلاف نہیں نہ ان کی یہاں بحث ہے (یعنی نسخ القرآن بالقرآن و نسخ الحدیث بالحدیث) اختلاف آخری دو صورتوں یعنی ۳ اور ۴ میں ہے۔

مسک اول: شوافع حضرات کے نزدیک آخری دو صورتیں ۳، ۴، ۵ جائز نہیں
ان کی دو دلیلیں ہیں۔ اول نقلی۔ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جس میں ہے ”کلا جی
دلیل اول نقلی۔ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں جس میں ہے ”کلا جی

لَا يَنْبَغُ كَلَامَ اللَّهِ
دلیل دوم عقلی - صورت سوم نسخ قرآن بالحدیث، اس لیے جائز نہیں کہ شبہ
 ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو رسولؐ نے تبدیل کر دیا، یا رسولؐ نے قرآن کی تکذیب کر دی اور صورت
 چہارم نسخ حدیث بالقرآن، اس لیے جائز نہیں کہ شبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات
 کو رد کر دیا۔

مسئلہ دوم - احناف و مالکیہ کے نزدیک آخری دو صورتیں یعنی قرآن کا حدیث سے اور حدیث کا قرآن سے نسخ (بھی جائز اور واقع ہے ہر صورت کے دو دو دلیلیں ملاحظہ فرمائیں :-

فرمائی :-
دلیل اول - صورت سوم نسخ قرآن بالمحدث آیت وصیت "کُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ (پہلے بقہ) کہ حدیث "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" نے منسوخ کر دیا، رواج یہ تھا یا حکم یہ تھا کہ جمیع مال میں آدمی وصیت کرتا مگر اس حدیث نے اگر اس حکم کو ختم کر کے ورثاء کے حقے تقسیم کر دیے کہ باپ کو اتنا، بیٹے کو اتنا اس کو کہا جائے گا نسخ قرآن بالمحدث -

سوال۔ آیت وصیتِ میراث سے منسوخ ہے نہ کہ حدیث ”لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ“ سے۔

جواب : آیتِ میراث سے میت کے ورثاء کے صرف حقوق و حصص متعین ہو رہے ہیں وصیت باطل نہیں ہو رہی۔ لہذا وصیت کا نسخ حدیث لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ سے ہی ہوا ہے۔

دلیل دوم، صورتِ سوم نسخِ قرآن بالحديث

قرآن مقدس میں ہے رُبُّوْصِبْكَوَاللّٰهُ فِیْ اَوَّلَادِکُمْ الْغَرِبَ (نساء) اس میں نبی وغیر نبی سب شامل ہیں سب کو خدا حکم دے رہا ہے اور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام بھی اس میں شامل ہیں مگر ”نَحْنُ مَعَ شَرِّهِ لَا نَبِیَّاءَ لَا نَرِثُ وَلَا نُورِثُ وَمَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ۔ اِنَّا مَعَ شَرِّهِ لَا نَبِیَّاءَ لَا نُورِثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ (رواہ النسائی) یہ حدیث پاک انبیاء علیہم السلام کے بارہ میں آیت میراث کو منسوخ کر رہی ہے۔

دلیل سوم، صورتِ سوم نسخِ قرآن بالحديث

ملائکہؑ نے حضرت آدمؑ کو سجدہ تحیہ کا ”فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ رَبِّمْ“ اور یوسفؑ کو اخوین مع ابوالہ نے سجدہ تحیہ کیا۔ ”وَرَفَعَ الْيُوسُفُ عَلَى الْقُرْبَى وَحَدُّوَالَهُ سَجْدًا“ (یوسف) لیکن شریعتِ محمدیہ میں یہ حکم حدیث سے منسوخ ہے اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں ”فَوَكُنْتُ امْرَاًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَا مَرَدُّ الْمَرْءَةِ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (مشکوٰۃ شریف ص ۲۸۳ ج ۲)

دلیل اول، صورتِ چہارم نسخِ حدیث بالقرآن

حدیث لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ہے جو کہ آیت وصیت کے لیے ناسخ ہے۔

دلیل دوم: صورت چہارم نسخہ حدیث بالقرآن

آیت تحویل قبلہ نے بیٹ المقدس کی طرف رخ کرنے کو منسوخ کر دیا جو کہ وحی خفی اور حدیث سے ثابت تھا اس سے نسخہ حدیث بالقرآن ثابت ہوا۔

شواہد حضرات کے دلائل کے جوابات

دلیل دوم عقلی کا جواب: یہ کہ یہ دلیل درست نہیں کیونکہ یہ دلیل تب ہوتی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کی اپنی طرف سے کہی ہوئی بات ہوتی۔

دلیل اول نقلی کا جواب اول | کلام اللہ سے مراد وہ کلام ہے جو آپ اپنی رائے و اجتہاد سے فرمائیں
 معنی ہوگا کہ یعنی میں اپنی رائے سے قرآن کریم میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کما فی قولہ تم
 ”قُلْ مَا يَكُونُ اَنْ اُبَدِّلَ لَهُ مِنْ تِلْكَ آءِ نَفْسِي اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى
 اِلَيَّ رُبِّ يَوْسُفَ“

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کلام نبوی کلام الہی کے الفاظ کی تلاوت منسوخ نہیں کر سکتی اور اس کے ہم بھی قائل ہیں چنانچہ
جواب دوم | آیت وصیت اور آیات سجدہ تحیہ کی تلاوت باقی ہے اور حکم منسوخ ہے۔
جواب سوم - یہ حدیث جیرون بن واقد افریقی کی وجہ سے سند ضعیف ہے۔
 جیرون پر وضع حدیث کا طعن موجود ہے (کنزانی المیزان ص ۲۸ ج ۱)

نتیجہ بحث

يقول ابوالاسعاد: مذکورہ بالا بحث سے ہمارا مقصد دراصل یہ حقیقت واضح کرنا ہے کہ کلام الہی اور کلام نبوی میں نسخ کا وجود (معاذ اللہ) کوئی عیب و نقص نہیں ہے بلکہ

یہ حکمتِ الہی کا عین منشاء و تقاضا ہے۔ لہذا کسی آیت و حدیث کو محض اس بنا پر رد کرنا کہ اس سے قرآن مقدس میں نسخ لازم آتا ہے کوتاہ علمی اور علومِ قرآنیہ سے عدم واقفیت ہے۔ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ اَعْلَمُ وَاَجَلُّ :

ترجمہ: روایت ہے حضرت ابن عمرؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری بعض حدیثیں بعض کو قرآن کی طرح منسوخ کرتی ہیں۔

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَادِيثَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا كَنْسَخِ الْقُرْآنِ

قَدْ مَرَّ تَحْقِيقُهُ انْفًا :

یقول ابوالاسعاد: یہ حدیث بھی احناف کے خلاف نہیں کیونکہ سند میٹھا سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے کیونکہ وفی اسنادہ ایضاً مُحَمَّد بن الحارث وهو ضعیف اشد الضعف (کنانی التعلیق)

ترجمہ: روایت ہے حضرت ابی ثعلبہ خشنی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض لازم فرمائے انہیں ضائع نہ کرو، کچھ محرمات حرام کیے ان کی حرمت نہ توڑو۔

وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُصَيِّتُونَهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُونَهَا

قوله فرض - بمعنى أوجب -

قوله فرائض - أي أحكامها يعني الله ياكى نے تمہارے اوپر احکامات واجب فرمائے ہیں۔ باقی فرض کی تعریف مائت بسد لیل قطعی جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یا جس کے ترک پر عقاب ہو اور کرنے پر ثواب ہو۔

قوله فَلَا تُضَيِّعُوهَا : ای بیکر کھا۔ یعنی اسے ضائع نہ کرو محمد بن حضرت نے اس کے دو معنی بیان فرمائے ہیں :-

اول فَلَا تُضَيِّعُوهَا۔ ای بالریاء والعجب والغرور یعنی ان امور میں ریاء کبر وغیرہ کرنا یہ بھی ایک قسم کا ضیاع ہے۔ کما جاء فی الحدیث المبارک « وَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن لَبید اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنْ اخَوْفَ مَا اخَافَ عَلَیْکُمُ الشِّرْکُ الْاَصْفَرُ قَالَوا یَا رَسُوْلَ اللہِ وَمَا الشِّرْکُ الْاَصْفَرُ قَالَ الرِّیَاءُ ۔

(مشکوٰۃ شریف ص ۲۵۵ ج ۲) باب الریاء والسمۃ

دوم : در سر معنی یہ ہے کہ فرائض کے بعد ارکان کو چھوڑ دیا جائے فلا تَنْتَهِکُوہَا ای لا تقربوها یعنی حرام کے قریب بھی نہ جاؤ کرنا ترکجا۔

قوله وَحَدِّ حَدُّوْا۔ ای تمہیں حُدوداً مِنَ الْقَتْلِ وَالضَّرْبِ قوله وَسَكَّتْ عَنْ اَشْیَاءٍ مِنْ غَیْرِ نِسیَانٍ۔ کتنی احکامات شریعت کے تھے جن کے بارے میں وضاحت نہیں فرمائی۔ وضاحت نہ فرمانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو نسیان ہو گیا بلکہ عمدہ مصلحت خداوندی کے پیش نظر ان کو چھوڑ دیا۔ بَلْ مِنْ رَحْمَةٍ احسان و فی الاربعین رحمۃ لکم غیر نسیان :

قوله وَلَا تَبْخَحُوا عَنْهَا : ای لَا تَنْفَکِرُوا فِیْہَا۔ کیونکہ اس ذات پاک کی معرفت ”کُنْہ الذَّاتِ مَرْدُوْدٌ وَالطَّرِیْقُ اِلَیْ کُنْہ الصِّفَاتِ مَسْدُوْدٌ۔

العجز عن درل الادراک ادرالک :

والبحث عن سر ذات الرب اشراک :

الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنْتَ هَدَانَا لِلّٰہِ ۔

کِتَابُ الْعِلْمِ

ای ہذا کتابُ العلم یعنی بیان فضل العلم
و تعلیمہ و تعلّمہ - اس کتاب میں علم اور تعلیم و تعلّم کی
فضیلت اور علم شرعی کی حقیقت کا بیان ہے۔

سوال : کتابُ العلم پر کتاب الایمان کی تقدیم کیوں ہے ؟
جواب : تقدیم اس لیے فرمائی کہ تمام امور شرعیہ خواہ من قبیل اعتقاد ہوں یا من قبیل
عمل و اخلاق ہوں۔ سب کا موقوف علیہ ایمان ہے اس کے علاوہ سب کے سب بیکار ہیں۔
بنا بریں ایمان کی بحث کو مقدم کیا اور ایمان کے بعد اعمال کا درجہ ہے اور اعمال خواہ من قبیل
عبادات ہوں یا معاملات یا معاشرت ہوں سب علم پر موقوف ہیں لہذا سب پر علم کو مقدم کیا۔

کِتَابُ الْعِلْمِ کا ماقبل سے ربط

کتابُ العلم کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ علم عام اور کتاب و سنت خاص ہے تو بابُ الاعتقاد
کے بعد کتابُ العلم لانا تعلیم بعد از تخصیص ہے۔

فائدہ : کتابُ العلم کا عنوان قائم کرنے سے مُصَنَّف علیہ الرحمۃ کا مقصد اس کی تعریف
اور حقیقت بیان کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ اہل لغات یا معقولین کا کام ہے محدثین کا کام نہیں ہے
اور نہ شریعت مُقَدِّمہ کا مقصد یہ ہے بلکہ یہاں عنوان رکھنے کا منشاء علم کی فضیلت اور اس کی
تعلیم و تعلّم کی فضیلت بیان کرنا ہے۔

یَقُولُ الْبَولَا سَعَاد : مقام ہذا پر مباحث ثلاثہ کا جاتا ضروری ہے۔

الْبَحْثُ الْأَوَّلُ، علم کالغوی واصطلاحی معنی

علم کے دو معنی ہیں علم الغوی و اصطلاحی۔

علم کالغوی معنی - علم ضد ہے جہل کی، اور اس کا لغوی معنی راستن ہے۔

علم کا اصطلاحی معنی | اصطلاحی معنی میں بہت اختلاف ہے کیونکہ بعض حضرات علم کو قابل تحدید نہیں مانتے۔ ہکذا قال امام الحرمین والغزالیؒ کیونکہ جنس و فصل کے لیے جامع عبارت سے تعریف محسوساً ہی مشکل ہوتی ہے تو غیر محسوساً میں بطریق اولیٰ مشکل ہوگی۔ لہذا علم کی شناخت تحدید سے نہیں ہوگی بلکہ اس کی اقسام و امثال سے ہوگی۔ جب کہ علامہ فخر الدین رازمیؒ فرماتے ہیں کہ علم من اجل البہدہات ہونے کی بنا پر قابل تحدید نہیں لیکن جمہور حضرات کے نزدیک علم قابل تحدید ہے پھر اس کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں۔

قول اول فلاسفہ | فسفلا کے نزدیک علم کہا جاتا ہے ”هو حصول الصورة او الصورة الحاصلة في الذهن کیونکہ ان کے نزدیک اس

معدوم سے علم کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس معدوم کی صورت کو علم کے لیے واسطہ بنایا کہ اولاً وہ صورت حاصل ہوگی، پھر اس صورت کے واسطہ سے معدوم کا علم حاصل ہوگا۔

قول دوم ماتریدیہ | ان حضرات کے نزدیک علم کی تعریف یہ ہے کہ ”العلم صفة مؤدعة في القلب تنكشف بها الأمور

(كالقوة الباصرة في العين والقوة السامعة في الأذن)

قول سوم | عسلا عینی کے نزدیک علم کی تعریف یہ ہے ”العلم صفة من صفات النفس توجب تمیيزاً لا یحتمل النقیض فی الامور

المعنویة لیکن جمہور حضرات نے ماتریدیہ کی تعریف کو ترجیح دی ہے۔

علم کا شرعی معنی - شرعاً علم کی تعریف یہ ہے ”هو نور في قلب المؤمن مقبوس

من نور النوة من الاقوال المحمدية والافعال الحمديدية والاحوال
المحمودية يهتدى به الى الله تعالى وصفاته وافعاله واحكامه
وانوار المحمود

الْبَحْثُ الثَّانِي - اقسام علم

یہاں کتاب العلم کا جو عنوان قائم کیا گیا ہے اس علم سے مراد علم دین ہے جو شریعت کی
نظر میں بنیادی اور ضروری حیثیت رکھتا ہے۔ علم دین جو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر مشتمل
ہے اس کی دو قسمیں ہیں :-

۱۔ اول کسبی - جو کسی بشر کے واسطے حاصل ہوتا ہے۔

۲۔ دوم لدنی یا علم ربانی : جو بغیر واسطہ بشر حاصل ہوتا ہے وہ علم جو بواسطہ بشر حاصل
ہو اس کی دو صورتیں ہیں :-

۱۔ صورت اول : کہ وہ علم بواسطہ وحی حاصل ہو تو اس کو علم نبوت کہا جاتا ہے۔
جو انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے۔

۲۔ صورت دوم : وہ علم بصورت القاء والہام فی القلب یا فرست سے حاصل ہوتا
ہے جو نبی ولی دونوں کے لیے عام ہے۔ ”کَمَا كَانَ لِلْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
”وَعَلَّمَآءُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا رَیًّا كَهَيْئَةِ الْهَامِ“ پھر کسی علم دو قسم ہے :-

۱۔ اول از قبیل مبادی : جس پر علم دین کی معرفت موقوف ہے مثلاً لغت، نحو، صرف
بلاغت وغیرہ۔

۲۔ دوم از قبیل مقاصد : جن کے سوا اللہ و رسول کی اطاعت ممکن نہیں یعنی وہ علوم جو عقائد
واحکام سے متعلق ہیں اور اسی کو علوم شرعیہ کہا جاتا ہے۔

الْبَحْثُ الثَّالِثُ - تحصیل علم کا حکم

بلوغ کے بعد جن امور کا انسان مکلف ہے ان کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے تقلید سے

ہو یا دلیل سے مثلاً توحید، رسالت، نماز اور صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ اور رمضان میں روزہ اور تاجر ہو تو بیع و شراء کے احکام و مسائل، اور شادی کرے تو حیض و نفاس اور طلاق و نکاح کے مسائل، علیٰ ہذا معاصی کا علم تاکہ ان سے اجتناب کرے۔ یہ سب چیزیں فرض عین ہیں اور اس مقدار سے زائد تبخیر علی حاصل کرنا محض فرض کفایہ ہے۔

یَقُولُ ابُو الْاَسْعَادِ : وہ علوم جن کا تعلق از قبیل مقاصد ہے ان کا ایک قسم جس کو علم باطن یا علم مکاشفہ بھی کہتے ہیں۔ علم باطن یا علم مکاشفہ دراصل وہ نور ہے جو علم ظاہر پر عمل کرنے سے پیدا ہوتا ہے جس کی روشنی سے حق تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت پیدا ہوتی ہے اور اسی کو علم دراشت بھی کہتے ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 « مَنْ عَمَلَ بِمَا عَلِمَ وَرَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا فَلْيَعْلَمْهُ » جو شخص علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کا علم نصیب کرتا ہے جو نہ جانا جاتا ہے اور نہ پڑھا جاتا ہے۔ بہر حال یہ دونوں علم لازم و ملزوم ہیں۔

الفصل الاول — پہلی فصل ہے

ترجمہ : روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ سے لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُوا عَنِّي
 وَلَوْ آيَةً :

قوله بَلِّغُوا : فعل بَلَّغُوا کا مفعول کُلُّ مَا أَخَذْتُ مُمَوًّہ مخذوف ہے یعنی جو کچھ تم نے مجھ سے حاصل کیا دوسروں کو پہنچا دو۔
 قوله وَلَوْ آيَةً : آیت خبر ہے کَانَ مخذوف کی کَانَ اور اس کا اسم مخذوف ہے تقدیر عبارت یوں ہے « وَلَوْ كَانَ الْمُبَلَّغُ آيَةً »۔

حدیث تو مراد نہیں ہو سکتی اس لیے کہ آیت کا اطلاق حدیث پر نہیں ہوتا آیت سے کتاب اللہ

آیت سے کیا مراد ہے؟

مراد لینا بھی بعید ہے اس لیے کہ اس کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے ”لَا تُحَدِّثُ بِهِ لِسَانَكَ لِتُعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ رَبُّنَا فَتِمَامُهُ“ وفي مقام آخر ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔“ (پیک حجب) تو پھر اس سے کیا مراد ہے اس میں دو قول ہیں۔

ابن ایوب کے نزدیک آیت سے مراد وہ احادیث ہیں جو بظاہر تو چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن افادت کے اعتبار سے علوم و معارف کے بحر بیسکراں اپنے

قول اول

اندر سموتے ہوئے ہیں جیسے ایک چھوٹی سی حدیث ہے ”مَنْ صَمَتَ نَجَا“ اب اس جملہ وَلَوْ كَانَ آيَةً کا یہ مطلب ہوا کہ اگر تم میری کسی ایسی حدیث کو پاؤ جو جملہ کے اعتبار سے یا الفاظ کے اعتبار سے بہت چھوٹی اور مختصر ہو مگر دوسروں تک ضرور پہنچاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا اصل علم کو پھیلانے اور دوسروں کو علم کی روشنائی سے متور کرنے کی ترغیب دلانا ہے۔

سوال۔ آیت کا اطلاق حدیث پاک پر کیوں کیا گیا ہے؟

جواب : یہ ہے کہ قرآن کریم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے لینے کے بعد جب اس کی تبلیغ کی تاکید کی گئی ”يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغُوا مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم“ (پک ماہدہ)

تو حدیث کی تبلیغ بطریق اولیٰ ضروری ہوگی جس کی ذمہ داری خود نہ لے کر اُمت کے حوالہ کر دی۔

عند البعض آیت سے اصطلاحی آیت مراد نہیں بلکہ لغوی معنی مراد ہیں یعنی علامت۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اشارۃً کوئی بات کہی اسے بھی

قول دوم

دوسروں تک پہنچاؤ۔

قوله حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ۔ اِی بَلِّغُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَصَ وَالْآيَاتِ الْعَجِيبَةِ وَلَا تَتَوَعَّلِيْهِ۔ اس جملہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم بنی اسرائیل سے کوئی قصہ سنو یا تمہیں ان سے کوئی واقعہ معلوم ہو تو تم اس کو بیان کر سکتے ہو

اس لیے کہ کسی واقعہ یا قصہ کو محض خبر کے طور پر بیان کرنا شرعی امور میں کوئی نقصان پیدا نہیں کرتا مگر ان کے احکام وغیرہ کو نقل نہ کیا جائے کیونکہ شریعت محمدی کا نفاذ ہو چکا ہے بس اس کی اشاعت کر دو۔

سوال - مشکوٰۃ شریف ص ۳۲ ج ۱ باب الاعتصام فصل ثالث حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے تورات کی باتیں آپ کے سامنے بیان کیں تو آپ کو سخت ناگوار گزریں جب کہ اس حدیث سے جواز معلوم ہوتا ہے۔

جواب اول - حدیث الباب میں حکایات و نصائح (حکایۃ عوج بن عنق) بطور عبرت نقل کرنے کا حکم ہے جبکہ پہلی حدیث میں ان کی کتابوں کے احکام نقل کرنے سے منع فرمایا کیونکہ وہ منسوخ ہیں۔ فَلَا تَقْرَءُوا۔

شرع اسلام میں ممانعت تھی جب اسلام صحابہ کرام کے دلوں میں راسخ ہو گیا تو شریعت کی حدود و قیود متعین ہو گئیں۔ اور صحابہ کرامؓ کو یہ بھی علم ہو گیا کہ بنی اسرائیل نے اپنے دین و اپنی کتب میں تغیر و تبدل کر دیا ہے تو اب صرف قصص و حکایات کو نقل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ جب کہ انہیں عبرت و تذکیر کی نیت سے نقل کیا جائے۔

قوله مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ۔
ای فلیتخذ منزلة مِنَ النَّارِ یہ امر "فلیتَّبِعُوا" بمعنی خبر ہے۔

يقول ابوالسعاد : پہلے جملہ میں تبلیغ حدیث کی تاکید کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو شریعت میں آکر غلط روایت کرنا شروع کر دے اس لیے بعد میں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تاکہ حدیث بیان کرنے میں احتیاط سے کام لیا جائے۔ علامہ فضل اللہ بن حسین تورپشتی فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی مانند اور کوئی حدیث نہیں دیکھی تقریباً ستر صحابہ کرامؓ جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں انہوں نے روایت کی ہے۔

حدیث پاک کا شان و رُود

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِي قَالَ سُرِدْتُ كَانَ
عَمِّي مِّنْ بَنِي لَيْثٍ مِّنَ الْمَدِينَةِ عَلَى مِيلَيْنِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ
خَطَبَ امْرَأَةً مِّنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَبَا أَنْ يَزَوَّجَهَا فَبَاءَ لَهَا
وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَانِي
هَذِهِ الْحُلَّةَ أَمَرَنِي أَنْ أَحْكُمَ فِي دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ بِمَا أَرَى وَأَنْطَلِقُ
فَتَزَوَّجَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، ثُمَّ أَرْسَلَ رَسُولًا وَقَالَ إِنَّكَ أَنْتَ وَجَدْتَهُ حَيًّا
فَأَضْرِبْ عُنُقَهُ وَلَا تَرَكَ تَجْدُّهُ حَيًّا وَإِنْ وَجَدْتَهُ مَيِّتًا فَحَرِّقْهُ
بِالنَّارِ فَجَاءَهُ فَوَجَدَهُ قَدْ لَدَغَتْهُ ائِفَى فَمَاتَ فَحَرِّقْهُ بِالنَّارِ فَذَلِكَ
قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا
فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" مُشْكِلُ الْأَثَارِ ج ۱ باب بيان مُشْكِلِ مَا
رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

ترجمہ : ہمیں ابوامیہ نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں ہمیں زکریا بن عدی نے بیان کیا
کہ حضرت بریدہؓ نے فرمایا بنی لیتھ کا ایک قبیلہ مدینہ سے دس میل دور رہتا تھا۔ ایک آدمی نے
جاہلیت کے زمانہ میں ان کی کسی عورت سے خطبہ کیا پھر قبیلہ والوں نے اس عورت کے
ساتھ اس آدمی کے نکاح کا انکار کر دیا۔ پھر وہ ان کے پاس اس حالت میں آیا کہ اس
کے اوپر خاص قسم کی پوشاک تھی کہنے لگا یہ لباس مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا ہے
مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہارے خونوں اور مالوں کے بارے میں اپنے علم کے مطابق فیصلہ کروں
اور جا کر اس عورت کے پاس اتر پڑا۔ پھر قبیلہ والوں نے نبی علیہ السلام کی طرف ایک
آدمی کو بھیج دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے پھر آپؐ

نے ایک قاصد بھیجا اور فرمایا اگر تو اس کو زندہ پائے تو اس کی گردن کاٹ دے اور میں تجھے ایسے زندہ کھول کر تو اسے زندہ چھوڑ دے اور اگر تو اس کو مردہ پائے تو پھر اس کو آگ سے جلا دینا۔ پھر وہ قاصد اس کے پاس آیا اور اس کو سیاہ سانپ کا کاٹنا ہوا پایا کہ وہ مڑ چکا تھا پھر اس کو آگ کے ساتھ جلا دیا تو یہ مصداق ہے رسول اللہ کے فرمان کا۔ جو آدمی میرے اوپر عمداً جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانا آگ میں بنائے (مشکل الآثار ص ۱۶۷ ج ۱) یہ باب اس مشکل کے بیان میں ہے جو نبی علیہ السلام سے منقول ہے۔
 رَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُنْعَمٍ أَفْلَيْتَبَوَّأَ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ

اس وضع حدیث پر وعید بیان کی گئی ہے۔ وضع حدیث کا کیا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کی نسبت کی جائے جو آپ نے بیان نہ فرمائی ہو، وضع حدیث کے متعلق علماء کے تین مذہب ہیں
مذہب اول۔ امام الحرمین کے والد ابو محمد جوینی نے وضع حدیث کو کفر قرار دیا۔
مذہب دوم۔ جمہور علماء اُمت کے نزدیک وضع حدیث اگر جائز سمجھ کر نہ کرے تو کفر تو نہیں البتہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔

مذہب سوم۔ بعض صوفیاء کی رائے یہ ہے کہ ترغیب و ترہیب کے لیے وضع حدیث جائز ہے اور احکام میں ناجائز ہے۔ یہ لوگ ترغیب و ترہیب کے لیے یا اس کے جواب پر دو دلیلیں پیش کرتے ہیں:-

یہ ہے کہ حدیث پاک میں عَلٰی کا لفظ مستعمل ہے ”مَنْ كَذَبَ عَلٰی“ اھد عَلٰی ضرر کے لیے آتا ہے مطلب یہ ہوا کہ ایسی وضع حدیث ناجائز ہے جس سے میرے دین کا ضرر ہوتا ہو۔ جب کہ ترغیب و ترہیب میں حدیث وضع کرنے سے دین کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

یہ استدلال ان کا جہالت پر مبنی ہے کیونکہ عَلٰی کا استعمال جہاں ضرر کے لیے ہوتا ہے وہاں استعلاء کے لیے بھی ہوتا ہے اگر آپ جواب کے لیے بناتے ہیں تو فریق ثانی استعلاء کے لیے بھی بنا سکتا ہے۔ ماھو جوا بکو فھو جوا بُنا۔ تو مواقع کی مناسبت سے معنی کیا جاتا ہے۔ لہذا کذب کا صلہ جب عَلٰی آتا ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں جو ان لوگوں نے سمجھا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ کسی کی طرف

ایسی بات منسوب کرنا جو اس نے نہ کہی ہو اور حدیث کی مُراد بھی یہی ہے۔

اس حدیث کی بعض روایات میں یہ لفظ بھی ہیں ”لِيُضِلَّ بِهِ

النَّاسَ رَحَاشِيَهُ مُلَمَّ شَرِيفٌ مَشْجَاجٌ أَبَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ

بِكُلِّ مَا سَمِعَ) اس قید سے معلوم ہوا کہ وضع حدیث پر وعید اس وقت ہے جب کہ اس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہو حالانکہ ترغیب و ترہیب میں وضع حدیث لوگوں کو گمراہ کرنا نہیں بلکہ دین پر لگانے کے لیے ہے۔

دلیل دوم

لِيُضِلَّ کی قید احترازی نہیں بلکہ واقعی اور اتفاقی ہے یہ قید

مزید قباحت بیان کرنے کے لیے لگادی گئی ہے۔ یہ مطلب

نہیں کہ اگر گمراہ کرنا مقصد نہ ہو تو وضع حدیث جائز ہے۔ یہ قید ایسی ہے جیسے قرآن پاک میں ہے: ”وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ كَوُحْشِيَةٍ أَمْلَاقٍ رِيشًا (الاسراء)

یہاں وحشیہ املاق کی قید لگا کہ یہ بتانا مقصود نہیں کہ اگر افلاس کا ڈر نہ ہو تو قتل اولاد منہی عنہ میں نہیں ہے حالانکہ قتل اولاد تو اس قید کے بغیر بھی برا ہے اصلاً یہ قید لگا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر قتل اولاد کا سبب وحشیہ املاق ہو تو اس فعل کی قباحت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے ایسے ہی اس حدیث میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ وضع حدیث ویسے بھی برا کام ہے لیکن جب اس کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہو تو اس کی قباحت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔

یہ ہے کہ لِيُضِلَّ میں لام کی کی نہیں بلکہ یہ لام عاقبت کی ہے

جیسے قرآن مقدس کی اس آیت میں ہے ”فَالْتَقَطَهُ الْإِ

جواب دوم

فِرْعَوْنُ لِيَكُونَ لَكُمْ عَذَابًا وَحَزَنًا (پٹ قصص)

اس کا یہ مطلب نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے سے فرعونوں کی غرض یہ تھی کہ وہ ان کے لیے دشمن ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو اٹھانے کا نتیجہ اور انجام یہ ہوا۔ ایسے ہی اس حدیث میں لِيُضِلَّ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص وضع حدیث کرے جس کا انجام و نتیجہ یہ ہو گا کہ لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہوں گے ایسا شخص اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے۔

يقول ابوالاسعاد جواباً : لِيُضِلَّ النَّاسَ والی زیادتی غیر مسموع ہے۔ حافظ ابن حجر دسئلہ بدر الدین عینی، اور امام طحاوی سب نے اس زیادتی کو غلط کہا ہے۔ چنانچہ

علامہ نووی شارح مسلم فرماتے ہیں :-
 قوله يُضِلُّ النَّاسَ زِيَادَةً بِأُطْلُغِ اتَّفَقَ الْحُقَاطُ عَلَى إِطْلَافِهَا
 وَإِنَّهَا لَا تُعَرَّفُ صَحِيحَةً (مشجہ)

ترجمہ : حضرت سمرہ ابن جندب
 اور منیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری طرف ایسی بات
 نقل کرے جسے جھوٹ جانتا ہے تو وہ
 جھوٹوں میں سے ایک ہے۔

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
 وَالْمُنِيرَةَ ابْنِ شُعْبَةَ قَالَا
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّثَ عَنِّي
 بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ
 فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ :

قوله يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ : لفظ بڑی کو دو طریقوں پر پڑھا گیا ہے۔
 اول معروف : بڑی اگر معروف پڑھا جائے تو حدیث موضوع کے نقل کرنے کی مذمت
 اس وقت ہوگی جب اس کے موضوع ہونے کا یقین ہو۔
 دوم مجہول : بڑی اگر مجہول پڑھا جائے تو یہ يُظَنُّ کے معنی میں ہوگا اب موضوع
 حدیث کو نقل کرنے کی مذمت اس وقت بھی ہوگی جب کہ اس کے موضوع ہونے کا ظن (غائب)
 ہو۔ لیکن مشہور طریق مجہول ہے۔

قوله أَحَدُ الْكَاذِبِينَ : قال الطَّبِيُّ قَوْلُهُ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ
 مِنْ بَابِ قَوْلِهِمْ الْقَبْلُ أَحَدُ الْكُذَّابِينَ وَالْخَالِ أَحَدُ الْإِبْوِينَ : لفظ کاذبین
 کو بھی دو طریقوں پر پڑھا گیا ہے تشبیہ اور جمع اگر تشبیہ ہو (کاذِبِینَ) تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ شخص
 دو جھوٹوں میں سے ایک ہے یا جھوٹا حدیث وضع کرنے والا اور دوسرا اس کو روایت
 کرنے والا، اور اگر جمع ہو (کاذِبِینَ) تو مطلب ہوگا کہ یہ شخص بھی جھوٹوں میں سے ایک ہے
 اور یہی مشہور ہے۔

يقول ابوالاسعد خلاصته : بعض گفته اند کہ با احتمال کذب و شک و شبه

روایت نیز رد نہا شد و صواب آست کہ مجرد احتمال ترک نتوان کرد و تفصیل این است کہ اگر ظن غالب در جانبِ صدق باشد جائز است و اگر در جانبِ کذب بود ناجائز در صورت شک جواز و عدم جواز ہر دو برابر (کما فی الاشعۃ)

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ
بِهِ خَيْرًا يُفْقِهِ فِي الدِّينِ
وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ
يُعْطِي :

ترجمہ : روایت ہے حضرت
معاویہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جس کا
بھلا چاہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا
میں بانٹنے والا ہوں اللہ دیتا ہے۔

قوله خَيْرًا : یہاں خَيْرًا کی تنوین نفییم اور تعظیم کے لیے ہے ای خَيْرًا
کَثِيرًا۔

قوله يُفْقِهِ فِي الدِّينِ : فقہ کی اصطلاحی تعریف کیلئے چنانچہ علامہ فضل اللہ
بن حسین توریشی فرماتے ہیں کہ ”الفقہ هو التوصل من علم شاهد الى علم
غائب“ ایامکہ جس کے ذریعہ انسان قرآن و حدیث سے ایسے نکات نکالے کہ اس کا دل
روشن ہو جائے اور کسی قسم کا شک باقی نہ رہے لیکن حدیث ہذا میں فقہ سے اصطلاحی فقہ
مراد نہیں بلکہ اس سے احکام شرعیہ والحقیقۃ والطریقۃ یعنی پورے دین کی سمجھ مراد ہے۔ کما
فی قولہ تعالیٰ ”مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“ (پ بقرہ)
یاجسیا کہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ”الفقیہ الزاهد فی الدُّنْيَا التَّارِغِبُ فِي الْآخِرَةِ

البصیر فی امر دینہ المداوم علی عبادۃ ربہ (مقلد)
سوال۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی سے بھلائی کرنا چاہتے ہیں اسے
تفقہ فی الدین عطا فرمادیتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ خیر صرف فقہاء میں بند ہے حالانکہ تفقہ فی الدین
کے علاوہ بھی بہت سے امور خیر لیے ہیں جو غیر فقہاء میں بھی پائے جاتے ہیں جیسے ایک بندہ کافر
مسلمان ہوا تو ظہر کا وقت تھا اس نے نماز ظہر ادا کی اور تراویح کا وقت تھا اس نے تراویح

اس کے لیے بھی خیر ہے کیونکہ اسے گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔
جواب اول : حَبْرًا پر تنوین تنکیر کے لیے نہیں بلکہ تعظیم کے لیے ہے۔
 مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ جس کو خیر عظیم دینا چاہتے ہیں اس کو تفقہ فی الدین کی صفت عطا فرما دیتے ہیں۔

جواب دوم : بعض محدثین حضرات یہ جواب بھی دیتے ہیں کہ یہاں مبالغہ فقہ کی بہ نسبت غیر فقہ سے ارادہ خیر کی نفی کی گئی ہے۔
جواب سوم : یہاں تنوین تنکیر کے لیے ہے لیکن یہ کلام تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم کے قبیل سے ہے۔

تشریح تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم

بلاغت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ ایک چیز میں اس کے حسنات عالیہ اور صفات کمالیہ موجود نہیں ہیں اگر نہیں بھی تو وہ حد درجہ ناقص ہیں تو ایسی چیز کے ناقص اوصاف کو بمنزلۃ معدوم یعنی نہ ہونے کے برابر سمجھا جاتا ہے اور اسی کو تنزیل ناقص بمنزلۃ المعدوم کہتے ہیں۔ کلام عرب میں یا حدیث پاک میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں ”لَا تَحْتِیْ اِلَّا عَلٰی لَا سَیْفٌ اِلَّا ذُو الْفَقَارِ“ گویا دیگر جوانوں کی طاقت اور قوت حضرت علیؑ کے مقابلہ میں ناقص ہے اس لیے اس کو معدوم سمجھا گیا۔ اسی طرح اور بھی تلواریں ہیں مگر اتنی تیز نہیں جتنی ذوالفقار ہے۔ اس لیے بقیہ کو معدوم سمجھا گیا۔ ”لَا صَلَوةَ لِحَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا فِی الْمَسْجِدِ“ اب جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگرچہ غیر فقہاء کے پاس بھی خیر ہے تو وہ خیر فقہاء کے مقابلہ میں اتنی ناقص ہے کہ گویا معدوم ہے۔

قَوْلُهُ وَالْمَا اَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِیْ - قَاسِمٌ بانٹنے والے اور مُعْطِیْ عرف میں مالک کو کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں یعنی نعمت ہمارے خداوندی میرے ذریعہ سے بندوں کو ملتی ہیں۔

رابطہ مابین الجملتین

اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِيْ كے مابین ربط کیا ہے
تو اس ربط کو ایک سوال کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔

سوال : یہ ہے کہ نبی کریم علیہم السلام کی تعلیم تو تمام صحابہ کرامؓ کے لیے برابر تھی یعنی سب کو برابر علم سکھاتے تھے اس کے باوجود تقاہت میں سب یکساں نہیں کوئی فقیہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔

جواب - تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں تو صرف قاسم ہوں معطی تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کے متعلق خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اُسے تقاہت فی الدین عطا فرما دیتے ہیں۔ مگر ہر ایک اپنی اپنی استعداد کے مطابق فقیہ ہوتا ہے۔

يقول شيخ جاجروى رحمه القوي : بعض لوگ " اَنَا قَاسِمٌ " یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو سب اختیارات ہیں جس کو وہ چاہیں اور جو چاہیں دے سکتے ہیں کیونکہ خود آپ اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں " اَنَا قَاسِمٌ وَاللّٰهُ يُعْطِيْ " کما قالہ البریلویۃ " ع
دُیندا خدا ہے دُیندے محمدؐ

اور حدیث باب میں لفظ رزق مقدر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے روزی رساں ہیں لیکن علماء اہل السنۃ والجماعۃ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ساری مخلوقات کی روزی رساں ربّ ذوالجلال کی ذات پاک ہے۔

اَللّٰهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ لَهُ رِزْقًا عَظِيمًا
نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ رِّبًّا زُخْرَفَ

یہاں حصر ہے کہ ہم ہی تقسیم کرتے ہیں نہ کہ کوئی اور ذات - جہاں تک اس فقرہ کا لفظ رزق مقدر کرنا ہے یہ سراسر دجل و فریب ہے۔ بلکہ ردّ وجوہ سے حدیث پاک کے ظاہر کے بھی خلاف ہے۔ اولاً حدیث پاک کا سیاق صاف بتا رہا ہے کہ یہاں قاسم سے مراد صرف علوم وحی کا تقسیم کرنے والا ہے کیونکہ اس سے پہلے بات بھی علم کی چل رہی ہے۔
" مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْ فِي الدِّينِ " چنانچہ سب شارحین نے بھی

تشریح کی ہے کہ اس سے علوم تقسیم کرنے والا مراد ہے۔
ثانیاً : امام بخاریؒ نے بھی اس حدیث کو باب العلم میں ذکر فرمایا ہے اگر تقسیم سے تقسیم رزق مراد ہوتا تو رزق کی بحث میں ذکر فرماتے۔

سوال۔ اگر حدیث مذکورہ کا تعلق رزق سے نہیں بلکہ تقسیم علم سے ہے تو بعض محدثینؒ نے حدیث مذکورہ کو کتاب الغنائم اور کتاب الزکوٰۃ میں کیوں ذکر فرمایا ہے کیونکہ غنائم اور زکوٰۃ کا تعلق بھی تو رزق سے ہے (کما فی صحیح المسلمون ج ۲۳ کتاب الزکوٰۃ باب النہی عن المسئلة بروایت حضرت عبدالرحمن بن عوف) مشکوٰۃ شریف ج ۲۲ باب رزق العیال وهدایاھو بروایت حضرت ابوہریرہؓ
جواب : مال کے ساتھ جن محدثینؒ نے اس کا تعلق لگایا ہے تو ان کے نزدیک بھی تقسیم ماتحت الاسباب ہے مافوق الاسباب کسی محدثؒ کے ہاں نہیں ہے اس لیے کہ منافقین تقسیم مال کے وقت اعتراض کرتے تھے کہ کسی کو زیادہ کسی کو کم یہ صحیح نہیں ہے تو آپ نے ان کی تردید فرمائی چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایت کے الفاظ ہیں : ”مَا اعطیکم ولا امنعکم وانا قاسمواضع حیث امرت“

اسمائے رجال

آپ کا نام شریف معاویہ ابن ابوسفیان ابن حرب ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ہے۔ آپ پانچویں

حالات حضرت معاویہؓ

پشت یعنی عبد المناف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے ہیں۔ آپ کی والدہ ہند بنت عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف ہیں۔ آپ صلح حدیبیہ کے سال اسلام لائے مگر فتح مکہ کے دن اسلام ظاہر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں اور کاتب وحی ہیں، عہد فاروقی میں شام کے حاکم بنے چالیس سال دہاں کے ہی حاکم رہے۔ امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہما نے آپ کے حق میں خلافت سے دست برداری فرما کر صلح فرمائی۔ آپ کی وفات ۴۰ رجب المرجب ۶۰ھ میں لقوہ کی بیماری سے ہوئی ۸۰ سال عمر شریف پائی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہا کرتے تھے کاش کہ میں وادی ذی کُلوسی میں

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ
فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فُقِهُوا -

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ
سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح
مختلف کانیں ہیں۔ جو کفر میں اعلیٰ تھے وہ
اسلام میں بھی اعلیٰ ہیں جب کہ عالم بن
جائیں۔

فائدہ : حدیث باب کی دو جز میں ہیں ہر ایک کی علیحدہ تشریح ہوگی۔
جزء اول : ”النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ“ جزء اول کا
مطلب یہ ہے کہ جس طرح کان میں جواہر اور خزانے ہوتے ہیں ایسے ہی حق تعالیٰ نے انسانی طبائع
میں بھی مختلف قسم کے جواہر اور خوبیاں رکھی ہیں پھر جس طرح مختلف کانوں میں مختلف نوعیت کے
خزانے ہوتے ہیں کسی میں سونا، کسی میں چاندی کسی میں کوئی اور چیز ایسے ہی مختلف انسانوں میں
مختلف خوبیاں ہوتی ہیں کسی میں کوئی خوبی، کسی میں کوئی خوبی۔

کہ لوگ مکارم اخلاق میں مختلف استعدادیں رکھتے
ہیں جیسے کانیں مختلف ہوتی ہیں کوئی لعل و زرد کی
خُلاصہ جملہ اولیٰ | کوئی طلا و نقرہ کی، اسی طرح انسان میں حیث المادہ سب برابر ہیں مگر استعداد کے تفاوت
کی بناء پر ان کے مراتب میں تفاوت ہوتا ہے کوئی عالم فقیہ ہوتا ہے اور کوئی جاہل رہتا ہے،

قریش کا ایک آدمی ہوتا اور یہ حکومت وغیرہ کچھ نہ جانتا۔ ان کے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، قمیص اور
ازار اور کچھ مٹے مبارک اور ناخن مبارک موجود تھے۔ انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے آپ کی قمیص ازار اور
چادر مبارک میں کفن دیا جائے اور میری ناک اور منہ ان ان اعضاء میرے جن سے سجدہ کیا جاتا ہے آنحضرتؐ
کے بال مبارک اور ناخن مبارک بھر دیے جائیں اور مجھے ارحم الراحمین کے سامنے تنہا چھوڑ دیا جائے وہ میرے
ساتھ جو معاملہ مناسب سمجھیں گے کریں گے۔

کوئی مکارم اخلاق کے ساتھ متصف ہوتا ہے اور کوئی رذیل اخلاق کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔
سوال : دوسرے جواہرات کو چھوڑ کر صرف سونا و چاندی کے ساتھ انسان کو تشبیہ دی ہے اس میں کیا حکمت ہے ؟ حالانکہ مشبہ بہ اور بھی بہت ہیں۔

جواب اول :- سونا و چاندی کو بار بار آگ میں ڈال کر نکھارا جاتا ہے بخلاف دوسرے معادن کے کہ ان کو آگ میں نہیں ڈالا جاتا۔ علیٰ ہذا انسان کو بھی مجاہدہ و ریاضت کی بھٹی میں بار بار ڈالا جاتا ہے کہ ایک عبادت سے فارغ ہو کر دوسری عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔

جواب دوم : جیسے سونے و چاندی کی صفائی بھٹی میں ڈالنے سے بڑھتی ہے ایسے ہی عبادت و ریاضت کی زیادتی سے انسان کی صفائی باطن بھی ترقی کرتی ہے۔
جواب سوم : سونا و چاندی اکثر باقی دھاتوں سے زیادہ قیمتی ہے اور انسان بھی باقی حیوانات سے زیادہ قیمتی ہے۔

يَقُولُ الْبَوَالِاسْعَادُ جَوَابًا : اَلذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ مَحَلَّانِ لِتَوْقِيعِ السُّلْطَانِ فَكَذَلِكَ لِقَلْبِ الْمُؤْمِنِ مَحَلَّةٌ تَوْقِيعِ الرَّحْمَنِ « قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ رَبِّهِمْ س مُجَادِلُهُ »

جزء دوم : خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ -
 محدثین حضرات نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں :-
 اول یہ کہ جو لوگ ایمان لانے سے پہلے حالت کفر میں بہترین خصائل و عادات کے مالک تھے مثلاً سخاوت، شجاعت، دیانت داری، محبت وغیرہ وہ اسلام لانے کے بعد بھی ان صفات کی بنا پر بہترین قرار دیے گئے ہیں۔

جو فطری جواہر کے اعتبار سے جاہلیت میں افضل تھا وہ اسلام لانے کے بعد بھی افضل ہے گا البتہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دین کی فہم پیدا کرے وگرنہ ہو سکتا ہے کہ جو مفضل تھا وہ دین کی فہم پیدا کر کے افضل بن جائے۔ اور افضل دین سے دوری کی وجہ سے مفضل بن جائے اس کو کہا گیا ہے إِذَا فَحَقُّوا -

خلاصہ جملہ ثانیہ

دوم : دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو جاہلیت میں سردار تھا اسلام میں بھی اس کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ بشرطیکہ دینی علوم حاصل کر لے۔ وَلَنَنْفَعَنَّ مَا قِیلَ ۝

الْعِلْمُ يَنْفَعُ بِالْخَسِيسِ إِلَى الْعُلَى وَالْجَهْلُ يَقْعُدُ بِالْقَتْلِ الْمَنْسُوبِ
سوال - اس حدیث پاک کے دونوں جملوں میں بظاہر کوئی ربط نظر نہیں آتا کیونکہ پہلے جملہ میں "الْتَأَسُّ مَعَادِنُ الْخِ" کا تذکرہ ہے جب کہ جملہ ثانی میں یہ کہا گیا کہ جو زمانہ جاہلیت میں خیار تھے وہ مستقبل میں بھی خیار ہیں بشرطیکہ دین کو سمجھیں۔

جواب - دونوں میں ربط ہے اور وہ ربط وجہ تشبیہ سے ہے یعنی ذہب اور فضہ میں کیفیت ربط یہ ہے کہ پہلے جملہ میں فرمایا کہ انسان استعداد کے لحاظ سے مختلف ہیں جس طرح معادن مختلف ہوتی ہیں۔ جب کہ جملہ ثانیہ میں بھی ذہب و فضہ کو مد نظر رکھا کہ دیکھو سونا اور چاندی جب تک کان میں پڑے رہتے ہیں تو پڑے رہنے کی وجہ سے اپنی اصلی حالت میں نہیں ہوتے مگر جب انہیں کان سے نکالا جاتا ہے اور بھٹی میں ڈال کر تپایا جاتا ہے تو وہ اپنی اصلی حالت میں نظر نہیں آتے بلکہ ان کی آب و تاب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص کفر کی ظلمت میں چھپا رہتا ہے تو وہ کتنا ہی با اخلاق ہو اسے برتری حاصل نہیں ہوتی مگر جب اسلام کی دولت اسے نصیب ہو جائے تو اس کے اوصاف مذکورہ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔

قَوْلُهُ إِذَا أَفْقَهُوا - فَقَهُ بَاب سَمْعٍ سَمِعَ سَمْعًا بِمَعْنَى عَالِمٌ هُوَ - وَأَرْفَقَهُ بَاب كَرَمٍ سَمْعًا بِمَعْنَى نَفِیْہِ هُوَ - دُونِ صَوْرَتِیْنِ صَحِیْحَتِیْنِ لِکَوْنِہُمَا فِقَہَتَیْنِ لِمَعْنٰی عِلْمِیَّتِیْنِ أَوْ عِلْمِیَّتِیْنِ لِمَعْنٰی فِقَہَتَیْنِ لَازِمٌ ہِیَ -

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي
اِثْنَيْنِ رَجُلٍ أَتَاهُ اللَّهُ مَالًا
فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ

ترجمہ : روایت ہے حضرت
ابن مسعود سے فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کے سوا کسی میں
رشک جائز نہیں۔ ایک شخص جسے اللہ
مال دے تو اسے اچھی جگہ خرچ پر لگائے۔

قوله اثنین - یہ صفت ہے اس کا موصوف رَجُلٌ مُّقَدَّرٌ ہے بعض روایت میں (کَمَا فِي الْحَاشِيَةِ) اثنین یا اثنتان کے لفظ ہیں پھر یہ صفت خصلتین یا خصلتان کی بنے گی۔

قوله رَجُلٌ - اس میں دو اعراب ہیں رَجُلٌ مرفوع ہو تو مبتداء محذوف کی خبر بنے گا۔ اِنِّیْ هُوَ رَجُلٌ غُ مَجْرُور پڑھیں تو اثنین سے بدل ہوگا۔
قوله فَسَلَطَهُ - اِیْ وَقَعَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی اَوْ وَكَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی -
قوله عَلٰی هَلَكَةٍ - اِیْ انْفَاكَ -

سوال - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکتہ والی تعبیر کیوں اختیار فرمائی ؟
یوں فرماتے "انفقتہ فی الحق فہلکتہ" کہنے میں کیا حکمت ہے ؟
جواب - فہلکتہ کی تعبیر ذکر کر کے مبالغہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ رجل مال کو جمع نہیں رہنے دیتا جو نہی آتا ہے طریق خیر میں خرچ کر ڈالتا ہے۔ اگر انفقتہ کی تعبیر ہوتی تو اشارہ ہوتا کہ خرچ تو کیا مگر بعض مال جب کہ ہلکت سے مکمل مال ہلاک کیا۔ اس وجہ سے یہ انوکھی تعبیر اختیار کی۔

قوله فی الحق - اس قید سے اعراض مقصود ہے اسراف سے۔ کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنا مقصود نہیں بلکہ مقصود یہ ہے کہ مال خرچ کرنے کا مصروف صحیح ہو۔
قوله الحکمتہ - حکمت یہ علم صحیح، عمل صالح، قول صادق، عقل سلیم، تفقہ فی الدین، اصابت رأی، خشیتہ اللہ وغیرہم تقریباً تینس معنوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے لیکن بعض روایات میں بجائے حکمت کے لفظ قرآن آیا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہاں فہم قرآن مراد ہے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فہم عطا فرمائی، اور پھر وہ شخص اپنے معاملہ اور دوسروں کے معاملہ میں بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے تو اس میں تین باتیں جمع ہو گئیں۔

خلاصۃ الحدیث : یہ ہے کہ حد کرنا ہے تو ان دو قسم کے لوگوں پر کرو یعنی غنی اور عالم، ان کے علاوہ کسی پر حد نہ کرو۔

سوال - یہ ہے کہ دوسری نصوص میں حسد کی مطلقاً مذمت کی گئی ہے ” وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا الْخِ رابن ماجہ شریف ص ۲۸۲ ج ۱ باب الدُّعَاءِ بِالْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ) - وَفِي مَقَامِ الْخَيْرِ :-

” عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ رابن ماجہ شریف ص ۲۸۲ ج ۲ باب الحسد

جب کہ اس حدیث میں دو قسم کے لوگوں پر حسد کا جواز معلوم ہوتا ہے - تو دونوں میں بظاہر تعارض ہے -

جواب اول : حسد یہاں اپنے معنی میں نہیں بلکہ اس سے مراد یہاں غبطہ اور اور رشک ہے - اب حسد اور غبطہ کی تشریح ہو جائے -

حسد کی تعریف
هُوَ تَمَنِّي زَوَالِ نِعْمَةِ الْغَيْرِ سَوَاءٌ حَصَلَ لَهُ أَمْ لَا - حسد کہا جاتا ہے کہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتے ہوئے اپنے لیے حصول کی تمنا کرنا -

غبطہ کی تعریف
هُوَ تَمَنِّي زَوَالِهَا عَنِ الْغَيْرِ غَبْطَ كُفْرٍ أَوْ غَبْطَ كِبَرٍ - غبطہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے کی نعمت کی مانند نعمت حاصل ہونے کی تمنا کرنا، اور اس کے زوال کی تمنا نہ کرنا -

اول بالاتفاق حرام ہے اور رأس الاثم ہے - اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ پکڑی ہے ” مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ “
دوم جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن و مرغوب ہے - اب حدیث ہذا میں جو حسد کہا گیا اس سے غبطہ مراد ہے - چونکہ نفس حصول نعمت کی تمنا دونوں میں مشترک ہے اس لیے ایک کا اطلاق دوسرے پر جائز ہے - چنانچہ امام بخاری نے باب الْإِعْذَابِ کے تحت اس حدیث کو لاکر اشارہ کر دیا کہ حسد غبطہ کے معنی میں ہے -

جواب دوم : یہ کہ حسد اپنے حقیقی معنی پر محمول ہے لیکن یہ کلام علی سبیل الفرض و تقدیر کے ہے - مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض حسد کرنا جائز

ہوتا تو ان دو پر جائز ہوتا لیکن فی الواقع یہ ممنوع ہے۔ لہذا اب ان پر حسد کی اجازت نہیں آپ نے کہا کہ غبطہ جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن و مستحب ہے۔ حالانکہ علامہ

سوال

قاضی بیضاویؒ نے غبطہ کو ناجائز کہا ہے۔ لقولہ تعالیٰ
”وَقَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يَا كَيْتُ كُنَّا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ۔ (ریت القصص ع)

یہاں مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ سے غبطہ ہی مفہوم ہوتا ہے کہ جس پر یہ آیت ہے
”وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلْكُوْا“۔ اب اہل علم نے جو غبطہ کرنے پر بھی وکیل کہا حتیٰ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا۔ اور یہ بات خود حدیث پاک سے ثابت ہے کہ لفظ وکیل ہلاکت اور تباہی کے لیے مستعمل ہے۔ ”کما فی واقعة وکیل لا عقاب من النار“ معلوم ہوا کہ غبطہ بھی حسد کی طرح تباہی ہے۔

ہر غبطہ مستحسن و مستحب غبطہ نہیں بلکہ جو غبطہ مفضی الی الحمد ہو وہ بھی حسد کی طرح ناجائز ہے اور قاضی بیضاویؒ کا بھی یہی

جواب

مقصود ہے کہ غبطہ مفضی الی الحمد ناجائز ہے ”کما فی واقعة قارون“ لیکن جو مفضی الی الحمد نہ ہو تو وہ مستحسن و مستحب ہے۔

سوال : غبطہ تو دوسری صفات میں بھی جائز ہے صرف ان دو کی تخصیص کیوں کی گئی؟

جواب : مبالغہ کے لیے تخصیص کی گئی کہ غبطہ تو ویسے ہر صفات محمودہ میں شائع ہے لیکن خصوصاً یہ دو صفتیں غبطہ کے لائق ہیں۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ
ثَلَاثَةٍ إِمَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل بھی ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین اعمال کے ایک دائمی خیرات، یا وہ علم جس سے نفع پہنچتا رہے یا وہ بچہ جو اس

صَالِحِ يَدِ عُوَالَهُ۔ | کے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔

قَوْلُهُ ثَلَاثَةٌ : تقدیر عبارت یوں ہے ” اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ اَعْمَالٍ يَا ثَلَاثَةَ اَشْيَاءِ ۔

تقسیم اعمال

اعمال صالحہ دو قسم ہیں :-

اول اعمال عارضی - ایسے اعمال جن کا تعلق دنیوی زندگی سے ہوتا ہے ان اعمال کے اثرات مرنے کے بعد دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً نماز، روزہ وغیرہ۔ کیونکہ جب زندگی ختم ہو گئی تو یہ اعمال بھی ختم ہو گئے اور جب یہ اعمال ختم ہو گئے تو اس پر جزاء و سزا کا ترتیب بھی ختم ہو گیا۔

دوم اعمال دائمی - جن کے ثواب کا سلسلہ صرف زندگی میں ہی نہیں ملتا۔ بلکہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے جسے اعمال دائمیہ کہتے ہیں ایسے ہی اعمال کے بارہ میں اس حدیث میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

قَوْلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ سے بدل ہے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے یعنی اگر کوئی شخص خدا کی راہ میں زمین وقف کر گیا ہے، یا کنواں و تالاب بنوا گیا ہے یا ایسے ہی مخلوق خدا کے فائدہ کے لیے کوئی دوسری چیز اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے تو جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔

قَوْلُهُ اَوْ عَلِمُوْا يَنْتَفِعُ بِهِ : دوسری چیز علم نافع ہے یعنی کسی ایسے عالم نے وفات پائی جو اپنی زندگی میں لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچا تا رہا اور اپنے علوم و معارف کو کسی کتاب کے ذریعہ محفوظ کر گیا جو ہمیشہ لوگوں کے لیے فائدہ مند اور رشد و ہدایت کا سبب بنی ہے۔ یا کسی ایسے شخص کو اپنا شاگرد بنا گیا جو اس کے علم کا صحیح وارث ہے۔

جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو زندگی ختم ہونے کے بعد اس کے لیے سرمایہ سعادت ثابت ہوں گی اور جن کا ثواب اسے دہاں برابر ملتا رہے گا۔
قوله اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ۔ تیسری چیز اولاد صالح ہے ظاہر ہے کہ کسی انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت اور وجہ افتخار اس کی اولاد صالح ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ صالح اولاد نہ صرف ماں باپ کے لیے دنیا میں سکون و راحت کا باعث بنتی ہے بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے وسیلہ نجات اور ذریعہ صلاح بھی بنتی ہے۔

سوال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَدٍ فرمایا ابن کیوں نہیں فرمایا۔ حالانکہ وَلَد میں تعیم ہے جب کہ ابن میں تخصیص ہے۔

جواب۔ وَلَد فرما کر تعیم کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور تعیم سے مراد تعیم وصفی ہے نہ کہ جنسی یعنی بیٹے بیٹیاں، مذکر، مؤنث سب کو شامل ہو جاتے۔

قوله صَالِحٍ : صَالِح کی قید لگا کر صالح کو ترغیب دی دعا رکھی۔ درنہ اگر کوئی فاجر ناسق وَلَد اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ بھی مفید ہے۔

قوله يَسْأَلُكَ۔ اس طریق پر يَسْأَلُكَ کی قید بھی ترغیب ہے کہ والدین کے لیے انسان دعا کرتا رہے درنہ اگر دعا نہ بھی کرے ثواب تو پھر بھی ملے گا۔

يقول ابوالاسعاد : حدیث پاک میں ہے کہ جس آدمی سے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو کر فوت ہو جائے اور یہ ان کے لیے دعا مغفرت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرما نبرد اُردوں میں لکھ دیتے ہیں (مشکوٰۃ شریف ج ۲۱ کتاب الآداب باب البر والصلۃ)

سوال۔ یہ ہے کہ پہلے دونوں (صدقہ جاریہ و علم نافع) میں تو ظاہر ہے کہ ان کا عمل تھا اس لیے ثواب مل رہا ہے۔ مگر تیسرے (وَلَد صالح) کے بارے میں اشکال ہے کہ یہاں تو اس کا کوئی عمل نہیں ہے کہ ثواب ملتا رہے۔

جواب۔ سببیت کی بنا پر وَلَد کے عمل میں والدین کا دخل ہے جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ”أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَلَدِكَ إِنَّ أَوْلَادَكَ تُؤْمِنُونَ مِنْ كَسْبِكَ“

(مشکوٰۃ شریف ج ۲۱ باب النفقات وحق المملوك)

اس لیے دلہ صالح کو والدین کے عمل کا ثمرہ قرار دیا۔

سوال۔ مشکوٰۃ شریف ص ۲۲ ج ۲ کتاب الجہاد فصل ثانی میں حضرت فضالہ کی روایت ہے ”کُلُّ مَيِّتٍ يَخْتَلِعُ عَلَى عَمَلِهِ اِذَا الْمُرَابِطُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَاسْتَدْعٰهُ يَنْمُوْا لَهٗ عَمَلُهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سرحدی محافظ کے عمل کا ثواب بھی اس کی وفات کے بعد جاری رہے گا۔ اسی طرح مَن سَنَ سُنَّتَهُ حَسَنَةً کے متعلق بھی یہی حکم ہے لہذا حصر علی التلاۃ باطل ہوا۔

جواب اول۔ مرابط کی اپنی زندگی والے عمل کا ثواب بڑھتا رہتا ہے دوسرے کے عمل سے بل کر اس کے ثواب میں اضافہ نہیں ہوتا اور حدیث باب میں ہے کہ دوسروں کے اعمال جو میت کی وفات کے بعد وجود میں آتے ہیں۔ تو سبب کی بنا پر میت کو بھی ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مرابط کا اپنا عمل بڑھتا ہے اور یہاں دوسروں کے اعمال کا ثواب ملتا ہے۔

جواب دوم۔ مرابط کا عمل مسلمانوں کی نصرت ہے جو مدد جاریہ میں داخل ہے اسی طرح اجرائے مَن لَسَنَ سُنَّتَهُ حَسَنَةً علم نافع میں داخل ہے۔

جواب سوم۔ عند البعض تلاۃ کا حصر اضافی ہے حقیقی اور استغراقی نہیں۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ
كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا
نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ
كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ :

ترجمہ : روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی مسلمان کو دنیوی تکلیف سے رباتی دے تو اللہ اس سے روز قیامت کی مصیبت دور کرے گا۔

قوله نَفَسَ : بالتشديد يتفيس سے ہے ای فَرَجَ زائل کرنے کے معنی میں آتا ہے۔

قوله مؤمنین : یہ نکرہ ہے اس میں متقی و غیر متقی دونوں آجائیں گے۔
چنانچہ بعض محدثین یہاں پر وَلَوْ كَانَتْ قَابِ قَوْسًا كَاتِبَةً لَكَاتَتْ بِهِمْ۔

قوله كُرْبَةً - بضو الكاف ای الحزن اس کی تنوین تحقیر و تھلیل کے لیے ہے۔ اور ثانی کربۃ کی تنوین تعظیم کے لیے ہے ای کربۃ عظیمۃ
اب سوال وارد نہ ہوگا۔ کہ قرآن مقدس میں تو ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَارٍ لَهَا رِث - یہاں تو کربۃ کے بدلہ ایک کربۃ کا ازالہ ہے۔ تو جواب واضح ہے کہ پہلی کُرْبِیۃ سے مراد کُرْبِیۃ حقیرہ ہے اور کربۃ ثانی یعنی آخرت والی کربۃ سے مراد کُرْبِیۃ عظیمہ ہے تو عشر امثال کے بالکل برابر ہے۔ دراصل حدیث پاک کے یہ الفاظ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ کی تفسیر ہیں کیونکہ الْخَلْقُ عِبَادُ اللَّهِ۔

قوله وَمَنْ يَكْسِرْ عَلَى مُعْسِرٍ : اس کا معنی ہے ای سَمَلٌ عَلَى فَعَّيرٍ مُنْسَرٍ - بفتح المستین بمعنی مُهْصِيت زردہ - یہ عام ہے کیونکہ نکرہ لا یا گید ہے اس میں مؤمن کافر سب برابر ہیں۔ اس لیے محدثین یہاں وَلَوْ كَانَتْ قَابِ قَوْسًا كَاتِبَةً لَكَاتَتْ بِهِمْ اس طرح تیسیر عام ہے کہ فرض خواہ کچھ مہلت دیدے یا بالکل بُری کر دے۔

قوله وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا : ستر دو قسم ہے :-
اول حسی : مثلاً کوئی آدمی اپنی ناداری و غلشی کی بناء پر لباس کی نعمت سے محروم ہے اور اتنا تنگ دست ہے کہ اپنے ستر کو بھی نہیں چھپا سکتا اور یہ اپنے بھائی کی ستر پوشی کرتا ہے تو یہ بھی شریعت کو مطلوب ہے ”کما فی روایۃ مُسلو“ ای ستر بدنہ باللباس“

دوم معنوی : عیوبات کی پردہ پوشی کہ کسی مؤمن سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اُسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے اور چھپائے تو یہ بھی مستحسن فعل ہے البتہ فساد کے سرغنے کے حالات کو ظاہر کرنا اور اس کے عزائم سے ارباب انتظام کو آگاہ کرنا۔ یادہ آدمی جو کسی کی چوری کرنے کا ارادہ کر رہا ہو اور اس کو آگاہ کرنا یا قتل وغیرہ پر مطلع کرنا اس سے مستثنیٰ ہے۔

قوله مَا كَانَ - بمعنی مَا دَامَ

قَوْلُهُ الْعَبْدُ : یہاں مَشْغُولًا کا لفظ مُقَدَّر کریں گے۔
 قَوْلُهُ أَخِيهِ : فِي الدِّينِ کی قید مُقَدَّر ہے کیونکہ بعض روایت میں مُسْلِم
 کے الفاظ ہیں۔ پھر عَوْنِیت عام ہے۔ بدن سے ہو، قلب سے ہو، مال سے ہو۔
 قَوْلُهُ سَلَكَ : اِی مَشَى

قَوْلُهُ طَرِيقًا : طریق در قسم ہے۔ اَوَّل مَشَى یعنی راستے وغیرہ۔ دَوِّم معنوی
 مثلاً دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا، دونوں طریق داخل ہیں۔ کیونکہ علم کے حصول کے لیے
 دونوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر طَرِيقًا کا کلمہ نکرہ ہے اس میں طریق صغیر و کبیر دونوں
 شامل ہیں۔

قَوْلُهُ سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ۔ تسہیل کا زمانہ کب ہے ؟ بعض حضرات کے
 نزدیک آخرت میں سہولت ہوگی۔ دوسرے حضرات کہتے کہ دنیا کی سہولت مراد ہے یعنی
 اس دنیا میں سچے عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔
 قَوْلُهُ بَيَّوْتُ اللَّهُ : مساجد کے بجائے بیت کی قید لگائی۔ تعیم کی
 طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہ ہر مقام جو قربِ خداوندی کا ذریعہ بنے۔ مساجد والمدارس
 والرباط وغیرہ۔

قَوْلُهُ يَتَذَكَّرُونَ : تلاوت اور درس کا فرق ہے تلاوت صرف
 انفراداً ہوتی ہے جب کہ درس کا اطلاق قرآنہ بعض علی بعض پر ہوتا ہے۔ اس لیے تلاوت
 کے بعد درس کا ذکر علیحدہ فرمایا۔

قَوْلُهُ حَفِظَهُمُ الْمَلَائِكَةُ : اِی أَحَاطُوا بِهِمْ أَوْ طَافُوا بِهِمْ
 يَسْمَعُوا مِنَ الْقُرَّانِ۔ اور ملائکہ سے مراد سیاحین ملائکہ ہیں جو ذکر کی مجالس
 ڈھونڈتے پھرتے ہیں ورنہ اعمال لکھنے والے اور حفاظت کرنے والے فرشتے ہر وقت انسان
 کے ساتھ رہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جہاں مجمع کے ساتھ ذکر اللہ ہو رہا ہو وہاں یہ تین
 رحمتیں اترتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تنہا ذکر سے جماعت کا بل کا ذکر کرنا افضل ہے
 جماعت کی نماز کا درجہ زیادہ ہے اگر ایک کی قبول سب کی قبول۔

قَوْلُهُ مَنْ عِنْدَ : اس سے مراد فرشتوں کی جماعت جو ملائکہ الٰہی

کہلاتی ہے۔ اس کی شرح وہ حدیث ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو رب کو اکیلے یاد کرے رب بھی ایسے ہی اُسے یاد کرتا ہے۔ جو جماعت میں یاد کرے تو رب اُسے فرشتوں کی مبارک جماعت میں یاد کرتا ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ ”فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ“
قوله مَنْ بَطَاءً - بتشديد الطاء یہ تعجیل کی ضد ہے۔

قوله لَوْ لَسَرَخَ بِهِ نَسْبُهُ ای لو بقدمہ نسبہ یعنی لا یحصل التقرب الی اللہ تعالیٰ بالنسب بل بالاعمال الصالحة یعنی آخرت کی کامیابی و کامرانی عمل پر ہے نسب پر نہیں ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ ”اِنَّ اَكْزَرَ مَكُوْنًا عِنْدَ اللّٰهِ اَتْعَاكُوْا“ و فی قولہ علیہ السلام ”یا صَفِيَّةُ عَمَّةُ مُحَمَّدٍ یا فَاطِمَةُ بنت مُحَمَّدٍ اَسْتَوْنِیْ یومَ الْقِیَامَةِ یا عَمَّالِکُمْ لا یَا سَابِکُوْنَانِیْ لا اَغْنِیْ عَنْکُمِیْنِ اللّٰهُ شَیْئًا (مرقات)

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی
 کہ دریں راہ نلال ابن نلال چیزے نیت

ترجمہ : روایت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے جس کا فیصلہ قیامت میں ہو گا وہ شہید ہے۔ اُسے لایا جائے گا تب رب اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کر لے گا فرمائیں گے کہ اس کا شکر یہ میں تو نے کیا عمل کیا عرض کرے گا۔ تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ النَّاسِ يُقْضَىٰ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَاَتَىٰ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ قَمَاعِمَلْتُ فِيهَا قَالَ قَاتِلْتُ فِيكَ :

قوله اسْتَشْهَدَ - اَي قَتَلَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ -
قوله فَعَرَّفَهُ - بالتشديد ای ذکرہ تعالیٰ یعنی الشہادہ اس کو یاد دلانے کے

قوله فَعَرَفَهَا : بِالتَّخْفِيفِ : اى تذکرہا۔ جو دہشت کی وجہ سے بھول چکی ہوئی۔

قوله فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا : الشَّيْءُ الْفَرَامِيسُ گے کہ تو نے کیا شکر کیا ہے۔ - فِي اجلیہ تعلیلیہ ہے یعنی تیری خاطر۔

قوله اسْتَشْهَدْتُ - جہاد کرتے ہوئے میں شہید ہو گیا۔ یہ مقولہ ان کے اپنے زعم میں ہے ورنہ شہادت ہے ہی نہیں۔ کیونکہ حقیقی شہادت وہ ہے جو خدا کی رضا کے لیے ہو۔ ”كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا» (پک الکہف) عند البعض ان کی عادت کے مطابق ہے جس طرح زندگی میں جھوٹ بولنے کی عادت تھی، خدا کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا۔

”يَوْمَ يَدْعُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْكَاذِبُونَ (پک مجاہدہ) قوله قَالَ كَذَبْتُ : بظاہر اس جملہ پر ہوتا ہے۔

سوال : یہ ہے کہ یہ جملہ کیسے صحیح ہے حالانکہ شہادت تو ظاہری حاصل ہے۔
جواب : یہ ہے کہ عبارت یہاں مقدر ہے دراصل عبارت یوں تھی ”كَذَبْتُ فِي دَعْوَتِي الْإِخْلَاصِ أَمْ فِي رِضَاءِ اللَّهِ لَدُنِّي أَصِلُ الدَّعْوَةَ - قوله جَزَيْتُ - اصل میں أَنْتَ جَزَيْتُ تھا۔

قوله فَقَدْ قِيلَ : کہ جو تیری مراد تھی وہ حاصل ہو گئی۔

قوله فَسُحِبَ - ائِى جَزَى عَلَى وَجْهِهِ - یعنی نہایت ذلت کے ساتھ رہے ہوئے کتے کی طرح ٹانگ سے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

سوال - حدیث پاک میں وَجْهِهِ کی تخصیص کیوں کی ہے حالانکہ اعضاء اور بھی تو ہیں۔

جواب - چونکہ جھوٹ اس نے منہ سے بولا تھا اس وجہ سے منہ کے بل گھسیٹا جائیگا۔

یعنی جزاء بالمثل ہے۔

قوله تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ : درجہ اول تکمیل کا ہے کہ پہلے خود کامل ہو

دوسرا درجہ علمتہ اکمال کا ہے کہ دوسروں کو کامل کیا۔

قوله قَرَأْتُ الْقُرْآنَ - یہ تخصیص بعد از تعمیم ہے اہتمام شان کے لیے ورنہ علم میں قرأت قرآن بھی شامل تھا۔

قوله وَسِعَ اللَّهُ : ای کثر مالہ۔

قوله جَوَادٌ - جمع جود بمعنی سخا کریم۔

اعمال میں نیت کا کیا درجہ ہے اور خلوص کی

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ : کتنی ضرورت ہے اس حدیث سے بخوبی

دافع ہوتا ہے بندہ کتنا بڑے سے بڑا عمل خیر کرے، بڑی سے بڑی نیکی کر ڈالے۔ لیکن اگر اس کی نیت بخیر نہیں ہے تو اس کا وہ عمل اور نیکی کسی کام نہیں آئے گی۔ خدا کو وہی عمل پسند جس میں محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضامند طلب ہو اور جذبہ اطاعت سے بھرپور ہو۔ ورنہ جو بھی عمل بغیر اخلاص اور بغیر نیت خیر کیا جائے گا۔ چاہے وہ کتنا ہی عظیم عمل کیوں نہ ہو۔ بارگاہ الوہیت سے ٹھکرا دیا جائے گا۔ اور اس پر کوئی مفید نتیجہ مرتب نہیں ہوگا۔ بلکہ الٹا عذاب خداوندی میں گرفتار کیا جائے گا۔ کما فی ہذا الحدیث۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ علم کو کچھ نہ اٹھایا کہ بندوں سے کچھ لے بلکہ علماء کی وفات سے علم اٹھایا جائے گا۔

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ
الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ
مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ
بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ

قوله الْعِلْمُ : علم سے مراد دین کا علم یعنی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔

قوله انْتِزَاعًا : یقبض کا مفعول مطلق ہے تقدیر عبارت یوں ہے :

لَا يَقْبِضُ قَبْضَ انْتِزَاعًا۔

قَوْلُهُ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ - اى بموتہم و رفع ارواحہم۔

قَوْلُهُ رُؤْسًا : اتحد کا باب دو مفعولوں کو تقاضا کرتا ہے رُؤْسًا مفعول ثانی جُہلاً مفعول اول ہے۔ رُؤْس بمعنی خلیفۃ و قاضیاء و مُفتیاء اِمَامًا وَ شیعًا جن کے ذمہ دینی کام ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ دینی عہدے جاہل سبھال لیں گے اور اپنی جہالت کا اظہار پسند نہیں کریں گے۔ مسئلہ پوچھنے پر یہ نہ کہیں گے کہ ہمیں خبر نہیں بلکہ بغیر علم غلط مسئلے بتائیں گے۔ اس کا انجام ظاہر ہے۔ بے علم طبیب مریض کی جان لیتا ہے جب کہ جاہل مفتی اور خطیب ایمان برباد کرتا ہے۔

قَوْلُهُ فَضَلُوا - اى صَارُوا ضَالِّينَ : خود بھی گمراہ ہوئے۔

قَوْلُهُ وَ أَضَلُّوا - اى مُضِلِّينَ لِنَفْسِهِمْ : اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔
یعنی جہالت میں کتنی تعیم ہے۔

قَوْلُهُ فَاقْتُوا لِنَفْسِهِمْ عَلِيمٌ : دین کا علم نہ رکھنے کے باوجود جب فتویٰ جاری کریں گے تو نتیجہ گمراہی لازمی ہوگی۔ اس لیے امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی میں پانچ چیزیں نہ ہوں تو وہ مسند افتاء کو زینت نہ بنے۔

(۱) نیت صالحہ (۲) حلم و وقار (۳) مسائل میں بصیرت اور ان میں ثابت قدمی کی شان (۴) بقدر ضرورت ذرائع معاش (۵) لوگوں کے احوال کی معرفت۔

قبض علماء کی بحث

محدثین حضرات نے قبض علماء کی متعدد صورتیں لکھی ہیں۔

صورت اول - یہ کہ لوگ علوم دینیہ کا حصول ترک کر دیں۔ جب حصول دین ہی نہیں ہوگا تو علماء کہاں سے پیدا ہوں گے یہ بھی قبض علماء کی صورت ہے۔

صورت دوم - یہ کہ لوگ علوم دینیہ کی کتب و رسائل وغیرہ کی اشاعت بند کر دیں اور اس کے مقابلہ میں الحادی وغیرہ شرعی علوم کی کتب کی اشاعت ہو۔ کیونکہ دنیا کے اندر علوم دینیہ کی اشاعت کا ذریعہ کتب و رسائل دینیہ ہیں۔

صُورَتِ سَوْم - اللہ پاک آن واحد میں علماء کے قلوب سے علوم دینیہ کو

اٹھالیں یا اٹھو کر دیں -

صُورَتِ چہارم - اللہ پاک علماء ربانیتین کو فوت کر دیں - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری صورت کو ترجیح دی ہے کہ قبضِ علم کی تمام صورتیں صحیح ہیں مگر ان کا وقوع نہیں ہوگا۔ جب کہ آخری صورت کا وقوع ضرور ہوگا۔

سوال : حدیث پاک میں ہے ”وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِعُ مِنَ الصُّدُورِ فِي لَيْلَةٍ (ابن ماجہ ص ۷۷)

اس سے تو قبضِ علماء والی صورت کی نفی ہوتی ہے اور استزاعاً ینزعه کا اثبات ہوتا ہے۔

جواب : قبضِ علماء کی دو حالتیں ہونگی :

حالتِ اوّل : اس طرح ہوگی قبضِ علماء کی شکل میں - پھر جب جہل عام ہوگا اور قیامت کا قرب ہوگا اور علماء پیدا ہوں گے۔

حالتِ دوم : آن واحد میں علم اٹھ جائے گا رات کو علماء سوتیں گے اور صبح اٹھیں گے تو جاہل ہوں گے۔ يُصْبِحُ عَالِمًا فَيُمْسِكِي جَاهِلًا۔

سوال : قبضِ علم کی یہ تعبیر کیوں اختیار کی اس میں کیا حکمت ہے ؟

جواب : اللہ پاک کی مرضی کے مطابق قیامت تک اس مقدس دین نے باقی رہنا ہے اگر آن واحد میں علم کا ارتقاع ہو تو پھر مکمل طور پر ختم ہو جائے اس لیے علم کو مُعَلَّق کیا علماء ربانیتین کے ساتھ کہ علماء ربانیتین قیامت تک رہیں گے ان شاء اللہ۔ تو علم بھی باقی رہے گا۔

سوال : حدیث پاک میں ہے ”لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مِنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ (ابن ماجہ شریف ص ۷۷ باب اتباع السُّنَّةِ) جب کہ حدیث سابق سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت میں علماء ختم ہو جائیں گے۔

جواب : يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ سے قیامت مراد نہیں بلکہ اس سے ہوا مراد ہے

اور یہ ہوا قرب قیامت میں چلے گی جس کی وجہ سے سب مؤمن مر جائیں گے اور باقی
بُرائے لوگ رہ جائیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔

وَعَنْ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَذْكُرُ
النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ
فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنِي فِي كُلِّ
يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي
مِنْ ذَلِكَ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت
شقیقؓ سے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعودؓ
ہر جمعرات کو وعظ فرماتے تھے۔ ایک شخص نے
عرض کیا کہ اے ابو عبدالرحمن میری تمنا
یہ ہے کہ آپ روزانہ وعظ فرماتے تو فرمایا
مجھے اس سے رکاوٹ یہ ہے کہ میں ناپسند
کرتا ہوں کہ تمہیں ملال میں ڈال دوں۔

قوله يَذْكُرُ - بِالتَّشْدِيدِ اى يعظ : يعنى وعظ ونصيحت فرماتے۔
قوله فِي كُلِّ خَمِيسٍ : يوم خميس کی تخصیص وصول برکت يوم الجمعہ کی وجہ سے
ہے یعنی خمیس کا دن جمعہ کا پڑوسی ہے اس کی برکت جمعہ تک پہنچے گی۔
قوله لَوَدِدْتُ - اى اَحْبَبْتُ وَتَمَنَّيْتُ -
قوله اَنْ اَمْلِكُ : اى املأ لکویعنى ايقاعکوفى الملائة کہ
کہیں تم ملال میں پڑ جاؤ۔

قوله اَتَخَوُّ لَكُمْ - مِنَ التَّخَوُّلِ - بمعنی الحاط کرنا اور خیال کرنا۔
قوله السَّامَةِ - اى الملائة حال یہ ہے کہ ”يعظنا يوماً دون
يوم ووقتاً دون وقته کراہیۃ الملائة۔ کیونکہ ملائک کے وقت وعظ کا اثر
نہیں ہوتا۔

خلاصۃ الحدیث | اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ وعظ ونصیحت
اور تبلیغ کے معاملہ میں اعتدال سے کام لینا چاہیے ہر وقت اور ہر موقع پر وعظ ونصیحت نہیں کرنی
چاہیے اس لیے کہ اس سے لوگوں کے دل اچھا ہو جاتے ہیں اور وہ اکتا جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے

کہ ان پر کوئی اچھا اثر نہیں ہوتا فائدہ کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے لہذا جو نصیحت وقت پر ہودہ قابل عمل ہوتی ہے اور قابل اثر ہوتی ہے۔

اسمائے رجال

یہ شقیق بن سلمہ ہیں، ابو دائل اسدی ان کی کفیت ہے انہوں نے اگرچہ

حضرت شقیق بن سلمہ کے حالات

حضور علیہ السلام کا زمانہ پایا لیکن آپ سے کچھ سنا نہیں ہے کہا کرتے تھے کہ میری عمر بعثت نبویؐ کے وقت دس سال تھی۔ اس وقت میرے اپنے بھڑکے بکریاں جنگل میں چراتا تھا۔ صحابہ کی ایک بڑی تعداد سے روایت کرتے ہیں ان میں حضرت عمرؓ بن الخطاب اور ابن مسعودؓ ہیں۔ ابن مسعودؓ کے خاص لوگوں میں سے اور ان کے بڑے درجہ رکھ صاحب میرے تھے۔ ان سے بہت حدیثیں مروی ہیں ثقہ اور معتد تھے۔ حجاج کے زمانہ میں انتقال ہوا۔ اور ایک قول کے مطابق سلمہ میں ہوا تھا۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت انسؓ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لفظ بولتے تو اسے تین بار دہراتے تاکہ سمجھ لیا جائے۔ اور جب کسی قوم پر تشریف لاتے اور انہیں سلام کرتے تو تین بار سلام فرماتے۔

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تَفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَامٌ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا.

قوله أَعَادَهَا - أَعَادَهَا بِمَعْنَى قَاتَلَهَا كَيْ يَكُونَ وَرَنَهُ كَلِمَةً جَارَ مَرْتَبَةٍ هُوَ جَائِزٌ كَمَا - قوله حَتَّى تَفْهَمَ - مُحَدِّثِينَ هُفَرَاتٍ نَعَى كَمَا هِيَ كَيْ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا

ثَلَاثًا اپنے ظاہر پر محمول نہیں۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر گفتگو کے موقع پر ایسا عمل اختیار فرماتے تھے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کلمات کا اہتمام مقصود ہوتا یا جس کے سمجھنے میں تکلیف ہوتی اس کا اعادہ فرماتے تھے اور حدیث پاک سے بھی یہی سمجھا جا رہا ہے حتیٰ تَفْهَمُ عَنْهُ اسی پر دال ہے۔

یَقُولُ ابوالاسعاد : در اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی اذہان کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو بات اہم ہوتی اس کو تین بار دہراتے اس لیے کہ لوگوں میں تین درجے ہیں۔ ۱۔ ذکی : جس کو اعلیٰ بھی کہہ سکتے ہیں وہ اول مرتبہ سے ہی سمجھ جاتا۔ ۲۔ اوسط : دوسری مرتبہ سے سمجھ جاتا ۳۔ غبی : جس کو ادنیٰ بھی کہہ سکتے ہیں وہ تیسری مرتبہ سے سمجھتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے وَمَنْ لَوْ يَفْهَمُ فِي ثَلَاثِ مَرَّاتٍ لَوْ يَفْهَمُ ابَدًا قَوْلُهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا : تین مرتبہ سلام پڑھنے کے کئی مطلب بیان کیے جاتے ہیں :-

اول : حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ تین سلام اس وقت کرتے جب کسی بڑے مجمع میں تشریف لے جاتے تو ایک سلام ابتداء مجمع میں، دوسرا وسط میں، تیسرا آخر میں۔

دوم : سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا - استیذان پر محمول ہے۔ اگر اجازت نہ ملتی تو تین مرتبہ سلام فرما کر لوٹ جاتے۔

سوم : پہلا سلام استیذان کا، دوسرا پاس جانے کے وقت تحیہ کا، تیسرا رخصت کے وقت الوداع کا۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابی مسعود انصاریؓ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بولا کہ میرا اونٹ تھک گیا ہے مجھے سواری دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس نہیں۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ میں اُسے

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ أُبْدِعَ بَنِي فَأَحْمِلْنِي فَقَالَ مَا عِنْدِي فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ :

وہ آدمی بتاتا ہوں جو اسے سواری دیدے

قوله اُبْدِعْ عُرِي : اى انقطعت عن السير کہ میرا سواری والا جا فوراً تھک چکا ہے اور سفر کرنے سے قاصر ہے۔ گویا سواری کا دائمی عادت کے خلاف چلنے سے رک جانا ایک قسم کا ابداع اور ایجاد ہے۔

قوله فَأَحْمِلْنِي - اِنِّي اَجْعَلْنِي مَحْمُولًا عَلَى دَابَّةٍ غَيْرِهَا کہ برائے کرم مجھے کوئی سواری عنایت فرمائیں۔

قوله فَقَالَ مَا عِنْدِي - اى لا اجد ما احملكو عليه - یعنی میرے پاس تو کوئی سواری نہیں جو میں تجھے دوں۔ دراصل یہ حدیث پاک اس آیت مبارکہ کی تفسیر ہے "وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ" - (پٹ برآة)

حدیث مذکورہ میں تو صرف یہ الفاظ ہیں مَا عِنْدِي کہ میرے پاس سواری نہیں ہے جب کہ دیگر حدیث میں ہے کہ کرایہ یا مزید قس بھی نہیں کئے دوں۔ علامہ محدث عبدالحق دہلوی معنی کرتے ہیں :-

نیت نزد من شتر یا چیزیکہ شتر برداں توں خریدد کرایہ کرد - راشعۃ اللغات ج ۱۵۶ معلوم ہوا کہ آنحضرتؐ کی ذات مبارک خزانوں کی مالک نہ تھی۔

قوله مَنْ ذَاكَ : دلالت قوی ہو یا فعلی تعمیم ہے۔

سوال - بحث تو علم کی چل رہی ہے جب کہ حدیث مذکورہ کا تعلق تو جہاد کے ساتھ ہے کیونکہ سائل مجاہد تھا جہاد کے لیے اسے سواری کی ضرورت تھی بظاہر دونوں میں ربط نہیں۔

جواب - ذَاكَ عَلَى خَيْرٍ سے ربط ہے۔ کیفیت ربط یوں ہے کہ علم سے بھی دلالت علی الخیر ہوتی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے یہاں پر بھی دلالت غیر الخیر ہو رہی ہے اہل جیود کی طرف ان کی رہنمائی کی جارہی ہے یہ بھی ایک قسم کی خیر ہے۔

وَعَنْ جَبْرِ قَالَ كُنَّا فِي | ترجمہ : روایت ہے حضرت جریرؓ سے

صَدْرَ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ
قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي التَّمَارِ
أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ
عَاثَتُهُمْ مِنْ مُضَرِّبٍ كُلُّهُمْ
مِنْ مُضَرٍّ :

فرماتے ہیں کہ ہم صبح سویرے حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ آپ کی
خدمت میں ایک قوم آئی جو جنگی اور
کبیل پوش تھی، تلواریں گلے میں ڈالی ہوئی
تھیں۔ ان میں اکثر مضر سے تھے، بلکہ سارے
ہی قبیلہ مضر سے تھے۔

قوله صَدْرَ النَّهَارِ : صدر بمعنى سينه ، یعنی دن کا سینہ نکل چکا تھا۔ لیکن
یہاں صدر بمعنی اول النهار ہے جس کا اطلاق دن کے دس گیارہ بجے کے وقت پر ہوتا ہے۔
قوله عُرَاةٌ - عُرَاة جمع عاری یعنی ان کا اکثر بدن نککا تھا بالکل برہنہ مراد نہیں
قوله مُجْتَابِي - بالجیو ای لابیسی بمعنی پہننے والے پلٹنے والے۔
قوله التَّمَارِ : بكسر التَّوْنِ جمع نمره ہی کسائے مخططة من صون
یعنی وہ ادنی دھاری دار کبیل جس میں سفید و سیاہ دھاریاں ہوں۔
قوله الْعَبَاءِ - بالمد و بفتح العين جمع عَبَاءَةٌ - بمعنی چوغہ۔ یہاں
اؤ شک راوی یا تنزیل کے لیے ہے یعنی غربت کی وجہ سے ان کے پاس سوائے ایک کبیل و عباء
کے تن ڈھانکنے کو کوئی کپڑا نہ تھا۔

سوال - لفظ عُرَاة سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ جب کہ
لفظ مُجْتَابِي التَّمَارِ سے مراد بعض حقہ پر کپڑے تھے۔

جواب اول : عُرَاة سے مراد ہے کہ اکثر بدن برہنہ تھے اور مُجْتَابِي التَّمَارِ
سے مراد بعض حقہ پر کپڑے تھے۔

جواب دوم : جو کپڑے تھے وہ اپنے نہیں بلکہ عاریتہ لائے تھے۔

قوله مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ : تقليد سُيُوفِ گردن میں تھا اور تلواروں کا ٹکنا یا تو
خون کی وجہ سے تھا کیونکہ قبیلہ مضر کے اکثر عربی دشمن تھے۔ اس لیے کہ یہ لڑاکا قبیلہ تھا۔
یہ لوگ اگرچہ غریب تھے مگر بہادر تھے۔ جس پر لفظ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ دال ہے اور یہ وہی

لوگ ہیں جو وفد عبد القیس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے روکتے تھے۔

قوله بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرٍّ : یہ مبالغہ کے طور پر فرمایا ہے۔

قوله فَتَنَّمَرٌ : اسی ظہر علیہ آثَارُ الْحُزْنِ ان کی شکستہ حالی کو دیکھ کر حضور انور اقدس کو پریشانی لاحق ہوئی جس کی وجہ سے چہرہ انور مُتَغَيَّر ہو گیا۔ اس لیے کہ آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ۷

خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم میتد — سائے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے
قوله فَدَحَلٌ : حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں داخلہ یا تو تجدید طہارت کی وجہ سے تھا یا کوئی چیز لینے کے لیے تھا تاکہ ان کو دوں۔ اتفاق یہ ہوا کہ اس وقت دولت غائبہ اقدس میں کچھ نہ تھا۔

قوله فَصَلَّى - صلوٰۃ سے مکتوبہ مراد ہے بدلیل الآذان والاقامۃ، اور مکتوبہ سے بھی صلوٰۃ ظہر مراد ہے کیونکہ صدر النہار کے بعد صلوٰۃ ظہر ہی ہوتی ہے۔
قوله فَخَطَبَ : یہ خطبہ وعظ تھا اور یہ وعظ لوگوں کو خیرات پر رغبت دینے کے لیے تھا۔

قوله فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ : آپ نے اپنے ارشاد میں مذکورہ دو آیتیں تلاوت فرمائیں جو ابلغ فی الحث علی الصدقہ ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے۔

پہلی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ

کا بہت بڑا احسان ہے اس کا تقاضا

خُلَاصَةُ الْآيَاتِ

یہ ہے کہ وہ دوسروں پر احسان کریں۔ نیز اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ تمام انسان ایک آدم کی اولاد ہیں۔ لہذا ہر ایک کی تکلیف دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہونی چاہیے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اور دوسری آیت میں یہ مذکور ہے کہ ہر انسان کو اپنی آخرت کا سامان تیار کرنا چاہیے۔ اور صدقہ ان میں سے بہت اہم سامان ہے۔

قوله تَصَدَّقْ رَجُلٌ : اس کو دو طریقوں پر پڑھا گیا ہے :-

اول - تَصَدَّقْ - صیغہ امر اصل میں لَتَتَصَدَّقْ لَام امر تخفیفاً حذف کر دی گئی ہے۔
دوم - ماضی بھی پڑھی جاسکتی ہے تو یہاں خبر بمعنی انتہاء ہے جیسے تَوَدُّ مِنْوَنَ بِاللّٰهِ

وَرَسُولُهُ وَتَجَاهِدُوا بِمَعْنَى اَمْتُوا وَجَاهِدُوا کے ہے اس وقت لوگوں کو صدقہ پر براہِ نیت کرنے کے لیے بجائے امر کے ماضی استعمال کی گئی ہے۔

قَوْلُهُ وَلَوْ لَبِشَقِ تَمْصَرَةٍ : شق بمعنی ٹکرا بھی ہے۔ یا نصف تَر بھی یعنی نصف خیر، کیونکہ رب تعالیٰ کے دربار میں خیرات کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ دینے والے کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔

قَوْلُهُ قَالَ : الراوی

قَوْلُهُ بِصُرَّةٍ : بعض حضرات نے لکھا ہے کہ تھیلّا تھا جو گندم سے پڑتا لیکن صحیح یہ ہے کہ صُرَّة بمعنی تھیلی جس میں درہم و دنانیر رکھے جاتے ہیں۔

قَوْلُهُ عَجَزَتْ : عَجَزَ كَالْعَلَقِ كَثْرَتِ اور ثقل کے ساتھ ہے کہ وہ تھیلی بھاری تھی۔

قَوْلُهُ كَوْمَيْنِ : بمعنی المكان المُرْتَفِعُ در ہندی (ٹپہ) می گویند۔

قَوْلُهُ يَتَهَلَّلُ : ای یستبیر و یظهر علیہ امارت السرور۔

قَوْلُهُ مُدَّةً هَبَّةً : ای مائموہ بالذہب : یعنی سونے کا پانی پھرا ہوا جس کو

سُخْرٰی بھی کہتے ہیں۔ اور چہرہ انور اقدس کے چمکنے کی دو وجوہ ہیں۔

اَوَّلُ : لوگوں کے صدقہ کی وجہ سے ان غریب آدمیوں کی شکستہ حالت اچھی ہو گئی

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور ہو گئی۔ بنا بریں چہرہ انور چمکنے لگا۔

دَوِّمُ : جب لوگوں نے بہت صدقہ دیا تو آپ کے قلب مبارک میں خوشی آئی

کہ میری اُمت میں بھی ہمدردی کا جذبہ موجود ہے لہذا چہرہ انور چمکنے لگا۔

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً : اس سے وہ سنت مراد ہے جس کی اصل

پہلے ہی سے موجود تھی مگر لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس شخص نے اس کا اظہار

کر دیا یہ مراد نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی نئی سنت ایجاد کی جو بدعت ہے۔

سوالن : اس حدیث کو باب سے کیا مناسبت ہے ؟

جواب : مَنْ سَنَّ سُنَّةً سے مناسبت ہے یہی حال علم کا بھی ہے۔

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ | ترجمہ : روایت ہے ابن مسعودؓ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى
ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كَيْفُ مَن دَمَهَا
لَا شَيْءَ أَوْلَى مَن سَتَّ الْقَتْلَ

سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں حضرت آدمؑ کے پہلے فرزند کا حقہ ضرور ہوتا ہے کہ اسی نے پہلے ظلماً قتل ایجاد کیا۔

قَوْلُهُ ظُلْمًا - یہ قید لگا کر شرعی قتل کو خارج کر دیا مثلاً زانی محض کا قتل یا قصاص کا قتل۔

قَوْلُهُ ابْنُ آدَمَ الْأَوَّلُ : اول کی قید لگا کر باقیوں کو خارج کر دیا کیونکہ سنا مولود ابن آدم ہے اول قابیل و ہابیل تھے۔

جو انسان بھی دوسرے کو قتل کرے گا اس کا گناہ قاتل کے علاوہ قابیل کو بھی ملے گا۔ جس نے

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

اپنے بھائی کو قتل کر کے یہ بری عادت جاری کی۔

سوال : قرآن مقدس میں ہے ”لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ“ یعنی کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جب کہ حدیث کے مطابق قاتل کوئی اور ہے اور اس کا گناہ قابیل پر بھی ڈالا جاتا ہے فتعارضاً :

جواب : یہ گناہ اس قتل کا نہیں بلکہ اس طریقہ کا ہے جو اس نے رائج کیا یعنی قاتل انسانی۔

سوال : قرآن مقدس میں ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النََّادِمِينَ اور حدیث پاک میں ہے التَّوْبَةُ النَّادِمُ یعنی ندامت تو یہی ہے جب اس نے توبہ کر لی پھر کس چیز کا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔

جواب : ندامت کا تعلق اس فعل بد سے نہیں ہے بلکہ لوگوں کی شرماہی سے ہے کہ اس کو کہاں چھپاؤں گا کیسے دفن کر دوں گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا کو بھیجا ”لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِثُ سَوْءَةَ أَخِي“ تو معلوم ہوا کہ یہ ندامت

اور پشیمانی توبہ کی ندامت نہ تھی۔ جو ندامت خدا کے خوف سے ہو وہ توبہ ہے اور جو ندامت اور پریشانی، پشیمانی دنیا کی ذلت کے ڈر سے ہو وہ ایک امر طبعی ہے وہ شرعی توبہ نہیں۔

قَوْلُهُ وَ سَنُذَكِّرُ حَدِيثًا مُعَاوِيَةً : یہ حدیث مصابیح میں اسی جگہ تھی مگر ہم نے مناسبت کے لحاظ سے اس باب میں بیان کی۔

قابیل و ہابیل کا قصہ مختصر

يقول ابوالاسعاد اختصاراً : یوں تو سب آدمی اولادِ آدم ہیں مگر جہور مفسرین کے نزدیک یہاں حضرت آدم کے دو ضلی بیٹے ہابیل و قابیل مراد ہیں جن کا واقعہ مختصراً بیان کیا جا رہا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے باتفاق علماء لکھا ہے کہ حضرت آدم و حواء کے دنیا میں آنے کے بعد تو اولاد و تاسل کا سلسلہ شروع ہوا جس کی صورت یہ تھی کہ ہر دو بچے توأم (یعنی اکٹھے) پیدا ہوتے تھے ایک لڑکا اور اس کے ساتھ دوسری لڑکی اور چونکہ اولاد میں بہن بھائیوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اور حقیقی بہن بھائی کا رشتہ اتنا قریبی تھا کہ ان میں نکاح کی اجازت نہیں ہو سکتی تھی۔ جب کہ دنیا کی آباری بھی پیش نظر تھی۔ اس لیے حضرت آدم کی شریعت کا خصوصی حکم یہ تجویز ہوا کہ ایک ہی بار پیدا ہونے والے دونوں بچے حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں ان کا باہم نکاح جائز نہیں ہو گا مگر ایک دفعہ پیدا ہونے والا لڑکا دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی کا حقیقی بھائی نہیں سمجھا جائے گا اس لیے ان میں باہم نکاح کی اجازت ہو گی کیونکہ اختلاط بطون کو اختلاف نسب کے قائم مقام قرار دے دیا گیا اس اصول پر قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہابیل سے اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا چاہیے تھا مگر ہابیل کے نکاح میں آنے والی لڑکی کی تشکیل حسین اور قابیل کے حصہ میں آنے والی لڑکی بد شکل نکلی جس سے قابیل اپنے بھائی ہابیل کا دشمن ہو گیا اور اپنی حقیقی بہن سے نکاح کرنے پر بضد ہوا مگر حضرت آدم نے خلاف اصول ہونے کی وجہ سے اس کو

منظور نہ کیا جس سے بھائیوں میں اختلاف پڑ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رفع نزاع کی یہ صورت تجویز فرمائی کہ دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی اور نیاز پیش کریں جس کی نذر قبول ہو جائے گی حسینہ لڑکی اسی کے عقد میں آجائے گی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ ہابیل حق پر ہے اسی کی قربانی قبول ہوگی۔

اس زمانہ میں قبولیت نذر کی علامت یہ تھی کہ غیبی آگ اس کو کھا جاتی تھی ہابیل کے پاس بھیڑ بکریاں رہتی تھیں اور قابیل کاشتکاری کیا کرتا تھا اس لیے ہابیل نے تو قربانی کے لیے بہترین ذبحہ پیش کیا اور قابیل نے کچھ اناج کے دانے نذر کر دیے دستور کے مطابق ہابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نیاز کو دیسے ہی چھوڑ گئی غرض یہ کہ ہابیل کی نیاز قبول ہوئی اور قابیل کی نیاز قبول نہ ہوئی تو قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اپنے بھائی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر ڈالا۔ چنانچہ تھال کے بانٹیں مرنے کی وجہ قتل کا گناہ اس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے۔

(ہکذائی انوار ص ۵۷ ج ۳)

الفصل الثانی^۲ یہ دوسری فصل ہے

عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ
قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي
الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ مَشْقٍ
فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا
أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِئْتُكَ
مِنْ مَدْيَنَةَ الرَّسُولِ صَلَّى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَدِيثٍ أَكَلْتُ
مَخْلُوقًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

ترجمہ : روایت ہے کثیر بن قیس
سے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو الدرداء
کے ساتھ دمشق میں جامع مسجد میں بیٹھا
تھا کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور
بولا کہ اے ابوالدرداء! میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے آپ کے
پاس صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں
مجھے خبر لگی ہے کہ آپ حضور سے روایت

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ | فرماتے ہیں اس کے سوا اور کسی کام کیلئے نہیں آیا۔

قَوْلُهُ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ - مدینہ کے ساتھ رسول کی قید لگائی اس لیے کہ بغداد کے اندر بھی ایک مدینہ تھا جس کو مدینۃ المنصور سے پکارتے تھے۔ اس قید سے اس کا اخراج مقصود ہے اور مدینۃ المنصور سے دمشق تک سواری اونٹ کا ایک ماہ کا سفر ہے۔

قَوْلُهُ بَلَّغْنِي : بلاغ دو قسم ہے :-
اَوَّلُ بَلَاغٍ اَجْمَالِي - یہ کہ کسی نے کہا ہو کہ حضرت ابوذر دار کے پاس حدیث ہے

حدیث بتائی نہ ہو۔
دَوِّمُ بَلَاغٍ تَفْصِيلِي - یہ کہ حدیث بھی بیان کر دی کہ حدیث نبویؐ یہ ہے۔
سوال - اگر بلاغ سے مراد بلاغ اجمالی ہو تو پھر سفر کرنا درست ہے اگر بلاغ تفصیلی ہے تو پھر سفر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں وہ تو حاصل ہے۔

جواب اَوَّلُ : سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بلا واسطہ حدیث حاصل کرنا تھی یعنی بالواسطہ توسن لی ہے بلا واسطہ بھی سن لوں۔

جواب دَوِّمُ : پہلے صرف معنی ہی سنئے تھے اب الفاظ پوچھنا چاہتے ہیں:
سوال : بلا واسطہ حدیث پاک حاصل کرنے میں کیا فائدے ہیں۔

جواب : دو فائدے ہیں۔ اَوَّلُ : الطینان قلبی اور از دیاد لقین حاصل ہوگا۔ دَوِّمُ : راوی اگرچہ ثقہ ہیں مگر علوسند کے لیے سفر کیا تھا کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ «إِنَّ الْإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ» اور علماء و صالحین میں علوسند کے لیے سفر مروج نہیں ہے۔

علوسند کے لیے میر سید شریف کا طویل سفر

میر سید شریف کو شوق ہوا کہ شرح مطالع مصنف سے پڑھنی چاہیے چنانچہ ان کے

پاس پہنچ گئے وہ اس قدر ضعیف تھے کہ پلوں کو اٹھا کر دیکھا اور پوچھا کہ کون ہے کہنے لگے میرا نام سید شریف ہے میں اگرچہ شرح مطالعہ پڑھ چکا ہوں لیکن صرف اس متناسے کہ آپ سے پڑھوں آیا ہوں۔ جواب دیا کہ میں تو بالکل ضعیف ہوں۔ روم میں میرا ایک شاگرد ہے جس کا نام مبارک شاہ ہے اس سے پڑھنا میرے پاس پڑھنا ہے۔ سید شریف نے روم پہنچ کر سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے داخلہ کی ایک شرط ہے۔ ایک اشرفی یومیہ ایک سبق کے لیے لوں گا۔

اب سید شریف ایک اشرفی یومیہ کہاں سے لاتے فرماتے ہیں میں نے سوچنے کے بعد کہا کہ ایک بات عرض کرتا ہوں۔ روزانہ کی شرط نہیں جب میرے پاس اشرفی ہوگی سبق پڑھ لوں گا فرمانے لگے منظور ہے۔

میر صاحب نے فیصلہ کیا کہ جھولی پھیلا کر بھیک مانگوں گا جب اشرفی یومیہ پوری ہو جائیگی سبق پڑھ لوں گا۔ مگر نوبت نہیں آتی تھی کہ ایک رتیس کو معلوم ہو گیا اس نے بلا کر کہا کہ یومیہ اشرفی میں دوں گا سبق پڑھنا شروع کرو۔ سید شریف نے سبق شروع کر دیا ایک ہفتہ اسی حالت میں گذرا تو ایک روز استاذ نے بلا کر کہا میاں ہمیں اس کی کچھ پروا نہیں ہمارا مقصد تو صرف جانچنا تھا اور امتحان لینا تھا وہ ہو چکا اپنی اشرفی اپنے پاس رکھو۔ اب تم باقاعدہ سبق میں بیٹھا کرو مگر پھر دوسرا امتحان شروع ہوا کہ اگلی صف میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی پیچھے بیٹھتے تھے بولنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ آخر سید تھے تقاضائی کو بھی ایسے شکست نہیں دی تھی۔ دل میں جوش اٹھتا، شکوک و شبہات اٹھتے، آخر خاموش ہونا پڑتا تھا کیونکہ اجازت نہ تھی۔ مگر ان کا دستور یوں تھا کہ حجرہ میں دیوار کو مخاطب کر کے یوں کہتے تھے کہ صاحب کتاب نے یوں کہا ہے اور استاذ نے یوں کہا مگر میں یوں کہتا ہوں۔

ایک روز استاذ گشت کرنے کے لیے نکلے جب ان کے کمرہ کے قریب آئے تو آوازیں سن کر کھڑے ہو گئے جب سید شریف نے کہا وَأَقُولُ هَكَذَا خوب غور سے سنا بات بہت عمدہ تھی پسند آتی صبح آکر پوچھا۔ فلاں حجرہ میں کون رہتا ہے بتایا گیا سید شریف۔ بلا گیا اور کہا گیا تم اگلی صف میں بیٹھو اور جی کھول کر پوچھو اتنی معمولی شرح

مطالع کے لیے اتنی مصیبتیں برداشت کیں تو حدیث نبویؐ کے لیے جس قدر بھی سفر اور اس کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی ہوں تو کیا بعید ہے۔ حضرت ابوایوب انصاریؓ نے حضرت عقبہ بن عامرؓ سے ایک حدیث کے لیے مدینہ طیبہ سے مصر تک کا سفر کیا جو ایک ماہ کی مسافت ہے۔

قَوْلُهُ مَا جِئْتُ لِحَاجَتِهِ - سائل نے آتے ہی کہا کہ آپ کے پاس آنے سے میری غرض کوئی دنیوی منفعت یا محض ملاقات نہیں بلکہ علم دین کا طلب کرنا ہے۔ سوال : حضرت ابو الدرداءؓ نے سائل کے جواب میں جو حدیث بیان فرمائی ہے آیا سائل کی مطلوبہ حدیث ہے جس کا وہ طالب تھا یا کوئی اور ہے۔

جواب اول : طالب کی مطلوبہ حدیث یہی ہے جس میں طالب العلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

جواب دوم : حدیث جو یہاں نقل کی گئی ہے وہ طالب کا مطلوب نہیں تھی چونکہ طالب نہایت مشقت و پریشانی برداشت کر کے حصول علم کی خاطر آیا تھا اس لیے اس کی سعادت و خوش بختی کے اظہار کے طور پر اس کا ثواب بیان کیا اور اس کی مطلوبہ حدیث جو انہوں نے بیان کی وہ باب کے مناسب نہیں اس لیے مصنف کتاب نے اسے یہاں نقل نہیں کیا۔

قَوْلُهُ سَلِّكَ اللَّهُ : اِی سَهَّلَ اللَّهُ طَرِيقًا اور عَلَّمَا کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ علم دین کا کوئی حصہ قلیل ہو یا کثیر اس کے لیے کوئی سارا ستہ نزدیک ہو یا دور یہی فضیلت رکھتا ہے۔

یَقُولُ ابُو الْاَسْعَاد : عَلَّامٌ طَبِیْعٌ فَرَمَاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم کی برکت سے نیک اعمال کی توسیع عطا فرمائے گا جو دخول جنت کا سبب ہوگا۔

قَوْلُهُ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَاحَهُنَّ - فرشتے طالب العلم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت پر محمول ہے اس میں چار قول ہیں :-

قول اول : حقیقی معنی مراد ہیں کہ واقعی فرشتے طالب العلم کے اعزاز کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اس پر بہت واقعات شاہد ہیں (کَمَا فِي الْمَرْقَاتِ)

قول دوم : لَتَضَعُ أَجْنَحَهَا كَنَایہ ہے طیران سے بمعنی رکنا اور سماع ذکر کے لیے اترنا یعنی فرشتے اترنے سے رک جاتے ہیں اور زمین پر اتر کر مجلس علمی میں شریک ہو جاتے ہیں جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث میں گزرا ہے (وَحَقَّقْتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ)
 قول سوم : وَضَعَ جَنَاحَ كَنَایہ ہے تواضع سے کما فی قولہ تعالیٰ "وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّئْلِ"۔ (پٹ بنی اسرائیل) تواضع کے معنی مراد ہیں۔

قول چہارم : وَضَعَ جَنَاحَ فرشتوں کی سلامی ہے جس طرح فوج شاہی مہمانان شاہان کو سلامی دیتی ہے اسی طرح فرشتے بھی مہمانان رسولؐ کے لیے اپنے پر جھکا کر سلامی دیتے ہیں۔
 قولہ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ : آسمان اور زمین میں خدا کی جتنی مخلوق ہے حتیٰ کہ مچھلیاں بھی عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔

سوال - یہ کہ تعیم بعد از تخصیص میں کیا فائدہ ہے کہ پہلے تعیم کر کے کہا "مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ"۔ عالم کے لیے مغفرت کرتی ہیں پھر تخصیص کی گئی کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں ظاہر ہے کہ زمین کی مخلوق میں مچھلیاں بھی شامل ہیں ان کو الگ کیوں ذکر کیا گیا۔

جواب اول : کہ دراصل عالم کی انتہائی فضیلت و عظمت کا اظہار مقصود ہے اور عظمت کے اظہار کا یہ ایک طریقہ ہے اسی وجہ سے یہ تعبیر اختیار کی گئی۔

جواب دوم : اس طرف اشارہ ہے کہ پانی کا برسنا جو رحمت خداوندی اور نعمت الہی کی علامت ہے۔ اور دنیا کی اکثر آسانیاں اور راحتیں اسی سے حاصل ہوتی ہیں اور تمام خیر و بھلائی جو اس کے علاوہ ہیں سب کی سب عالم ہی کی برکت سے ہیں یہاں تک کہ مچھلیوں کا پانی کے اندر زندہ رہنا جو قدرت خداوندی کی ایک نشانی ہے علماء ہی کی برکت کی بناء پر ہے حدیث شریف میں ہے "يُمَطَّرُونَ وَيُهْرَقُونَ"۔

سوال - یہ سب چیزیں عالم دین کے لیے کیوں استغفار کرتی ہیں ؟
 جواب : پورے عالم کا بقا بقائے عالم پر موقوف ہے اس لیے کہ جب تک

اللہ اللہ کہنے والے اس دنیا میں رہیں گے تو دنیا باقی رہے گی۔ اور جب کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی نہ رہے گا تو قیامت آجائے گی۔ اور اللہ اللہ سکھانے والا طبقہ علماء دین ہی کا ہے گویا علمائے دین دنیا کا تعوید ہیں۔

قوله وَأَنْ فَضَّلَ الْعَالِمُ عَلَى الْعَابِدِ : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے طالب علم کی فضیلت بیان کی، اب عالم کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں۔ عالم اور عابد کی تعریف ملاحظہ فرمادیں۔

عالم سے مراد وہ شخص ہے جو فرائض و واجبات پورے کرتا ہو
محرمات سے بچتا ہو اور نفل عبادت کی طرف بھی کچھ توجہ ہو
تعریف عالم دین
لیکن اس کے زیادہ مشاغل تعلیمی ہوں یعنی وصف علم غالب ہو۔

جس کو ضرورت کے مطابق علم بھی ہو مگر وصف عبادت غالب ہے
کہ اکثر اوقات نوافل میں مصروف رہتا ہے علمی مشغلہ نہیں رکھتا
تعریف عابد
اس عالم کی فضیلت اس عابد پر بیان کی جا رہی ہے۔ درنہ نرا عالم بے عمل اور عابد بے علم قابل ذکر بھی نہیں کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ”أَشَدُّ النَّاسِ عِنْدَ أَبِي يَعْمُومِ الْعِيَامَةِ عَالِمٌ لَوْ نِيفَعَهُ اللَّهُ لَعَلِمَ لَا تَنْفَعُهُ حِينَئِذٍ صَانِدٌ مُضِلٌّ“

قوله كَفَضَّلَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو قمر کے ساتھ تشبیہ دی اور عابد کو ستاروں کے ساتھ وجہ تشبیہ دو ہیں :-
اول وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح ستاروں کی روشنی متعدي نہیں بلکہ اپنی ذات پر منحصر ہے دوسروں تک متعدي نہیں بخلاف قمر کے کہ اس کی روشنی دوسروں تک متعدي ہے اسی طرح عالم کے علم کا فائدہ دوسروں تک متعدي ہے۔

دوم : جس طرح قمر کی روشنی اپنی ذاتی نہیں بلکہ استفاد من الشمس ہے اسی طرح عالم کا علم استفاد من شمس النبوت ہے بخلاف عبادت کے کہ یہ استفاد من شمس النبوت نہیں ہے وہ حقیقت میں علم ہی نہیں بلکہ وہ ایک صفت ہے۔

سوال - یہ کہ عالم اور عابد میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ اگر کوئی عالم محض علم پر بھروسہ کر بیٹھے اور علم پر عمل نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں اسی طرح عابد

بغیر علم کے عابد نہیں ہو سکتا کیونکہ عبادت کی اصل روح علم میں پوشیدہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو عالم باعمل ہوگا وہی عابد بھی ہوگا جو عابد ہوگا وہی عالم بھی ہوگا تو دونوں میں کیا فرق ہوا؟
جواب : عالم سے مراد وہ شخص ہے جو تحصیل علم کے بعد عبادت میں مشغول ہے۔
 لہذا معلوم ہوا کہ عابد میں اس اعتبار سے فرق ہے۔ اور عابد پر عالم کو فوقیت حاصل ہے۔
 قَوْلُهُ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَكُنْزٌ يُؤْتَوْنَ بِمَا رَزَقُوا : مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اموال ان کی وفات کے بعد رشتہ داروں کو میراث میں نہیں ملتے بلکہ پوری امت کے لیے وقف ہوتے ہیں تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ انبیاء کرام نے کنبہ پروری کے لیے مال جمع کیا تھا۔ یعنی نبی کریم علیہم السلام نے من کل الوجوه دنیا کی نفی کر دی۔

سوال : آپ نے تو درہم دنیا کی نفی فرمادی حالانکہ آپ کی کافی ملکیت تھی مثلاً صفایا بنو نضیر، فذک، خبیر وغیرہ؟

جواب : حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مال کی نفی فرما رہے ہیں جو وراثت والا ہو جس میں وراثت جاری ہوتی ہو۔ یہ فذک، بنو نضیر صفایا وغیرہ۔ یہ ان کی زندگی مبارک میں تھا بعد میں یہ مال نواب المسلمین کے حکم میں تھا۔ حضرت کی ذاتی ملکیت نہیں تھی۔ کہ حضرت ابو ہریرہؓ کا ایک واقعہ اس پر شاہد ہے۔

تقسیم میراث رسولؐ کا واقعہ

وَبَدَّ كُرْعَنَ ابْنِ هُرَيْرَةَ أَنَّكَ مَرَّيَوْمًا فِي السُّوقِ بِقَوْمٍ مُشْتَنَلِينَ
 بِتِجَارَاتِهِمْ فَقَالَ اسْتَوْفَهُمْ وَأَمِيرَاتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْسَمُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامُوا سِرَاعًا إِلَيْهِ فَلَوْ حُجِدُوا
 فِيهَا إِلَّا الْقُرْآنَ وَالذِّكْرَ وَمَجَالِسُ الْقِيَامِ فَقَالُوا آيْنَ مَا قُلْتَ
 يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ هَذَا مِيرَاثُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يُقْسَمُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ وَلَيْسَ بِمَوَارِيثِهِ دُمَا كُورِمَاتٍ مِثْلَ

قوله أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ : بِحِطِّ میں بام زائد ہے اِی أَخَذَ حِطًّا وَافِرًا
یعنی نصیباً تاماً عند البض أَخَذَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ : اصل عبارت تھی ”فَمَنْ
أَرَادَ اخْذَ فَلْيَاخْذْ بِحِطِّ وَافِرٍ :

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلْتُ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضَّلْتُ أَدْنَاكَوُ
ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو امامہ باہلیؓ سے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخصوں کا ذکر ہوا جن میں سے ایک عابد دوسرا عالم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنیٰ پر۔

قوله رَجُلَانِ : رَجُلَانِ سے کون سے رَجُلَانِ مراد ہیں۔ مُخْشَيْنِ نے لکھا ہے کہ یہ تمثیل تھی یا واقع میں موجود تھے۔ خواہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا اس سے پہلے سب احتمالات ہیں لیکن جمہور حضرات کے نزدیک خاص مراد نہیں بلکہ عمومی سوال ہے یعنی اگر دو آدمیوں میں سے ایک عالم دوسرا عابد ہو تو درجہ کس کا زیادہ ہوگا ؟ عالم و عابد کی تحقیق گزر چکی ہے۔

قوله عَلَى أَدْنَاكَوُ : حضرت نے یہ جملہ استعمال فرما کر تواضع کے اندر مبالغہ فرمایا۔ اگر یوں فرماتے ”كَفَضَّلْتُ عَلَى أَعْلَاكَوُ“ تب بھی صحیح تھا کیونکہ امت کا اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنیٰ شان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا جیسے اور مقام پر فرماتے ہیں ”وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ“

رب تعالیٰ فرماتے ہیں ”مَثَلُ نُورٍ كَمِشْكُوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ“ پڑا اس آیت میں نور الہی کی مثال نور چراغ سے دی گئی۔ حالانکہ چراغ کے نور کو اس نور سے کیا نسبت اس طرح یہ بھی تمثیل ہے۔

قوله مَلَائِكَتُهُ : حالین عرش فرشتے مراد ہیں۔

قوله اهل السموات : مقام ہذا پر ایک سوال ہے۔
 سوال : ملائکہ بھی اہل السموات ہیں۔ جب ان کا ذکر ہو چکا پھر اہل السموات کو
 کیوں بیان فرمایا؟
 جواب اول : ملائکہ خاص فرشتے عالمین عرش مراد ہیں جب کہ اہل السموات سے
 باقی فرشتے مراد ہیں۔

جواب دوم : یہ تعلیم بعد از تخصیص ہے یعنی عطف العام علی الخاص کے قبیل ہے۔
 قوله والارض - مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْحَيَوَانَاتِ حیوانات مراد لینے کا
 قرینہ حتی الثملة ہے۔ کیونکہ حتی انتہاء غایت کے لیے آتا ہے اور غایت مغمیاں
 اس وقت ہوتی ہے جب شئی داخل ہو۔

قوله حتی الثملة : حتی کے اندر نین احتمال ہیں۔ اول : حتی عاطفہ ہے
 تو نملہ منصوب ہوگی۔ دوم : حتی جارہ ہے تو نملہ مجرور ہوگی۔ سوئم : حتی ابتدائیہ ہے تو
 نملہ پر رفع ہے لیکن نصب اصح ہے۔

سوال : نملہ کی تخصیص کیوں کی حالانکہ ماقبل میں اہل الارض کا ذکر ہے جس میں
 نملہ بھی داخل ہے۔

جواب اول : نملہ واحد جانور ہے جو ذخیرہ بہت جمع کرتا ہے تو اس کو اپنے
 ذخیرہ کی برکت کے لیے علماء کی دعاؤں کی ضرورت ہے اس لیے یہ علماء کے لیے دعا غیر
 کرتی ہے۔

جواب دوم : نملہ اور حوت کی تخصیص کر کے اشارہ کیا جنس الحلال والحرام کی
 طرف کہ بحر میں جنس حوت حلال ہے اور بر میں جنس نملہ حرام ہے۔

قوله عَلَى مَعْلُو النَّاسِ الْخَيْرُ : جو تعلیم دیتا ہے لوگوں کو خیر کی خیر سے
 مراد عند البعض علم دین ہے عند البعض مابہ النجاة ہے۔

يقول ابوالاسعاد : حضرت معلم الناس الخیر کی تعبیر تو اختیار کی اوریوں
 کیوں نہ فرمایا المعلوم ليعلم یہ اشارہ ہے کہ دعا خیر کا مستحق وہ عالم ہو سکتا ہے جو
 اشاعت دین میں معروف ہو جو بیکار ہے یا دنیوی کاروبار میں ہے۔ اس کیلئے یہ دعا نہیں۔

قَوْلُهُ عَنْ مَكْحُولٍ وَلَمْ يَذْكُرْ رَجُلَانِ : یہاں سے دو اختلاف تھے ان کو بیان کر رہے ہیں۔

یہ کہ پہلے روایت متصل تھی کیونکہ حضرت ابوامامہؓ الباہلی صحابی ہیں اور انہوں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے جب کہ مکحولؓ تابعی ہیں انہوں نے براہ راست نہیں سنی۔ جو مرسل بنے گی جس کو کہہ رہے ہیں عن مکحول مرسلاً۔

اختلاف اول

حضرت ابوامامہؓ الباہلی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں ”رجلان

احدہما عابد؟ والاخر عالم؟“ مگر مکحول کی روایت

میں رجلان کا ذکر ہی نہیں جس کو یوں بیان کیا ”ولم یذکر ای مکحول رجلان قولہ ثور تاد ای مکحول و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

قَوْلُهُ اَلْمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ : یہ آیت تلاوت فرما کر فضیلت عالم کی علت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ علم دین سے خشیت اور خشیت سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور تقویٰ اگر میت اور افضلیت کا سبب ہے ”اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ“

قَوْلُهُ وَسَكَدَ الْحَدِيثُ : اَيُّ ذِكْرٍ وَاَوْرَدَ مَكْحُولٌ لِبَقِيَّةِ الْحَدِيثِ۔

ترجمہ: روایت ہے حضرت ابوسعید خدریؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ تمہارے تابع ہیں اور بہت لوگ اطراف زمین سے تمہارے پاس دینی فقہ سیکھنے آئیں گے جب وہ آئیں تو انہیں بھلائی کی وصیت کرو۔

وَعَنْ اَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ النَّاسَ لَكُنُوفٌ وَاِنَّ رَجُلًا يَأْتُوْنَكُمْ مِنْ اَقْطَارِ الْاَرْضِ يَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّينِ فَاِذَا التَّوَكَّفُوْا فَاسْتَوْصُوْا بِهِمْ خَيْرًا

خلاصہ الحدیث : اس حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہوا کہ صحابہ کرامؓ کو یہ

بتایا جا رہا ہے کہ میرے بعد چونکہ تمہاری ہی ذات دنیا کے لیے رہبر و راہنما ہوگی اور تم ہی لوگوں کے پیشوا اور امام بنو گے اس لیے تمام دنیا کے لوگ تمہارے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے آئیں گے تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی نگہداشت کے اندر کوتاہی نہ کرنا۔ نیز ان کے قلوب کو علم دین کی اس مقدس روشنی سے جس سے تمہارے قلوب براہ راست فیض یاب ہو چکے ہیں منور کرنا۔

قَوْلُهُ لَكُمْ تَبِعٌ - تَبِعٌ تَابِعٌ کی جمع ہے لفظ تابعی اس حدیث سے لیا گیا ہے یعنی صحابہ کے کابل متبعین اور یہ خطاب صحابہ کرامؓ اور علماء عظام کو ہے کہ تاقیامت مسلمان تمہارے اخلاق، افعال اور اقوال کی پیروی کریں گے کیونکہ تم نے بلا واسطہ مجھ سے فیض لیا ہے۔ شریعت میرے اقوال ہیں، طریقت میرے افعال، حقیقت میرے احوال ہیں۔ تم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے۔

ثانیاً: اس میں پیشگوئی ہے علوم نبوت کے پھیلنے کی۔ ثالثاً: اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین سیکھنے کے لیے صرف مطالعہ کافی نہیں بلکہ تفقہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے جائیں خواہ اس کے لیے طویل سفر کی مشقت ہی برداشت کرنی پڑے۔

قَوْلُهُ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ : اِی جَوَانِبِهَا وَافَاقِهَا - یعنی دور دراز کا سفر کر کے آپ کے ہاں پہنچیں گے۔

قَوْلُهُ يَتَفَقَّهُونَ : اِی یَطْلُبُونَ الْفَقْهَ مراد اس سے مطلقاً دینی مہارت حاصل کرنا ہے۔

قَوْلُهُ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا - اس کی تشریح میں کئی اقوال ہیں :-

- (۱) ان کو خیر کی وصیت کرو۔ وصیت سے مراد پر سوز تاکید و نصیحت ہے۔
- (۲) ان کے بارہ میں خیر کی وصیت قبول کرو یعنی میں تم کو ان کے ساتھ حسن معاملہ کی وصیت کرتا ہوں۔ معلّم کائنات کی طرف سے امت کے تمام معلمین کو وصیت ہے متعلمین کے ساتھ حسن معاملہ اور بھلائی کے ساتھ پیش آنے کی۔
- (۳) تم ان کے بارہ میں (اپنے قلب سے) خیر کی وصیت طلب کرو یعنی یہ سوچو اور مراقبہ کرو

کہ جو لوگ صرف علم دین کے لیے اتنے لمبے سفروں کی مشقت برداشت کر کے آتے ہیں ان کے ساتھ کس نوع کا معاملہ کرنا چاہیے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علی بات عالم کی اپنی گم شدہ چیز ہے جہاں پائے وہی اس کا حقدار ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلِمَةُ الْحَكِيمَةُ ضَالَّةٌ الْحَكِيمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا۔

قولہ کَلِمَةُ الْحَكِيمَةِ : حکمت سے کیا مراد ہے اس میں مختلف قول ہیں
اول : حکمت سے مراد تفقہ فی الدین ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ رِيَّوْنِي الْحَكِيمَةَ
مَنْ يَشَاءُ بِآ

دوم : حکمت سے مراد کلماتِ حکیمانہ ہیں ”کما فی قولہ تعالیٰ : لَيْسَ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ“
سوم : جمہور حضرات کے نزدیک ہر امرِ خیر حکمت میں داخل ہے۔

قولہ ضَالَّةٌ - گم شدہ چیز کو کہتے ہیں ”کما فی قولہ علیہ السلام - مَنْ سَمِعَ رَجُلٌ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا آذَا هَا اللَّهُ إِلَيْكَ (ابوداؤد شریف
باب کراہیۃ النشاد الضالۃ فی المسجد -

قولہ الْحَكِيمِ : تعریفِ حکیم در اصطلاح منطقیات ”الْحَكِيمُ مَنْ اتَّقَنَ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بِقَدْرِ طَاقَتِهِ الْبَشَرِيَّةِ“ مگر اس جگہ حکیم بمعنی عالم باعلیٰ ہے۔
قولہ وَجَدَهَا - ای الضالۃ -

یہ حدیث دانشمند اور صاحبِ فہم انسان

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ : کو یہ احساس و شعور بخش رہی ہے کہ جب

کسی سے دین کی کوئی فائدہ مند بات سنی جائے تو عقل کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ فوراً اسے قبول کر کے اس پر عمل کرے یہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہے کہ اگر فائدہ مند بات اپنے کمتر

سنے اور اسے ناقابلِ عمل سمجھ کر چھوڑے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حق بات کو حضرت بایزید بسطامیؒ جیسے صاحبِ عقل سے سنے اور عمل کرے۔ پھر وہی بات اپنی کسی کنیز سے سنے اور عمل نہ کرے تو وہ مُتَکَبِّرُ کہلائے گا۔

مرد باید کہ گیرد اندر گوشش — گر نوشته است پند بر دیوار

تشریح ضالۃ الحکیم

اس کی تشریح میں متعدد قول ہیں :-

قول اول : دانا کو دانائی کی بات کسی ادنیٰ آدمی سے بھی حاصل ہو تو اس کے لینے میں عار نہ کرے کیونکہ یہ اس کا گمشدہ سامان ہے جس طرح کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور اس کو دوسرا شخص پالے تو لے لیتا ہے اس کی طرف نہیں دیکھتا کہ وہ کیسا ہے اچھا ہے یا بُرا! الحاصل : فَانْظُرْ اِلٰی مَا قَانَ وَلَا تَنْظُرْ اِلٰی مَنْ قَانَ۔

قول دوم : دانا آیت یا حدیث سے دقائقِ مسائل کا استنباط کرے تو ناقص فہم اس کا انکار نہ کرے۔ جیسے صاحبِ ضالہ سے تنازع نہیں کیا جاتا جب کہ وہ اپنے گم شدہ سامان کو پالے۔

قول سوم : کسی کو کوئی علمی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو حکیم کے حوالہ کرے ضائع نہ کرے جیسے گم شدہ سامان کو اس کے مالک کے حوالہ کیا جاتا ہے۔

قول چہارم : عالم سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو بتانے میں بخل نہ کرے جیسے صاحبِ ضالہ نے فرمایا کہ روکا نہیں جاتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ جیسے اہل سے علم روکنا درست نہیں، نا اہل کو دینا بھی درست نہیں جیسا کہ آگے حدیث میں آ رہا۔
”منع علم از اہل آں جائز نیست، اعطائے آں بہ نا اہل نیز روا نباشد (اشعۃ المعارج)“

بے ادب را علم و فن آموختن دادن تیغ بدست را ہزن

سوال : حدیث مذکورہ کا حدیث ثانی سے تعارض ہے۔

”وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ اِنَّ هَذَا الْعُلُوْ دِيْنَ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَاْخُذُوْنَ“

دینکمر (مشکوٰۃ شریف مج ۱)

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ استاذ کے عمل و اخلاق دیکھ کر منتخب کرو۔

یہ ہے کہ دونوں حدیثوں کی مراد الگ الگ ہے۔ حدیث الباب ایسے لوگوں کے متعلق ہے جن کو بصیرت اور تفقہ فی الدین حاصل ہے

جواب

جو غیر شر میں تمیز کر سکتے ہیں۔ جب کہ حدیث ابن سیرین ایسے لوگوں کے متعلق ہے جو عدیم البصارت ہوں اور جو کھرے اور کھوٹے میں خود فرق نہیں کر سکتے۔ اور جو بغیر تحقیق ہر نصیحت و حکمت کا اتباع ہی کر لیں گے ان کے لیے ہے کہ استاذ دیکھ کر انتخاب کریں۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابن عباسؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ
عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ :

قولہ فقیہ : فقیہ سے مراد وہ شخص ہے جس کو فہم دین اور فطانتہ صادقہ عطاء کی گئی ہو اور وہ نفس و شیطان کے مکر و فریب کو اچھی طرح جانتا ہو۔ بعض حضرات کے نزدیک فقیہ سے مراد عالم باحکام الدین ہے جو مواقع حلت و حرمت کو خوب جانتا ہو۔

قولہ الف عابد : الف کی قید احترازی نہیں بلکہ عدد تکثیر مراد ہے۔ محدثین حضرات نے بحث کی ہے کہ کیونکر فقیہ واحد الف عابد سے زیادہ سخت ہے شیطان پر اس میں دو قول ہیں :-

فقیہ چونکہ شیطان کے مکر و فریب سے خوب آگاہ ہوتا ہے ایسا شخص نہ صرف یہ کہ خود شیطانی اغواء سے بچا رہتا ہے بلکہ اور بھی کئی لوگوں

قول اول

پر اس کے حملے ناکام بنا دیتا ہے بخلاف عابد کے کہ اس کو گمراہ کرنا شیطان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اس لیے ہزار عابد سے وہ اتنا نہیں ڈرتا جتنا ایسے فقیہ سے ڈرتا ہے۔

قول دوم | مقابلہ کا یہ مسئلہ اصول ہے کہ کامیابی اس شخص کے حصہ میں آتی ہے جو اپنے حریف و مد مقابل کے داؤ بیج سے بخوبی واقف ہو اور اس کا توڑ جانتا ہو یہی حال عالم و فقیہ کا ہے کہ وہ شیطانی حملوں کا توڑ جانتا ہے بخلاف عابد کے کہ عابد اس کے حملوں سے نا آشنا ہے۔ فہذا قال

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ : ترجمہ : حضرت انس سے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔

قول اول | قولہ طَلَبُ الْعِلْمِ : علم سے مراد کون سا علم ہے اس میں دو قول ہیں : ۱۔ علم سے مراد اخلاص اور آفات نفس کی معرفت مراد ہے یعنی ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفس کی تمام برائیوں مثلاً حسد بغض کینہ اور کدورت کو پہنچا نہیں اور ان چیزوں کا علم حاصل کریں جو اعمال خیر کو فاسد کرتی ہیں۔

قول دوم | جہور حضرات کے نزدیک علم سے مراد علم دین ہے جس کی ضرورت زندگی کے ہر شعبہ میں پڑتی ہے۔ قولہ فَرِيضَةٌ : فرض کا معنی ہے مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ جس کا انکار کفر ہے۔ اور فرض دو قسم ہے :-

۱۔ فرض عین : ضروریات دین جس پر نجات موقوف ہے۔ ۲۔ فرض کفایہ : فَرِيضَةٌ کی تاء مبالغہ کی ہے ہر قسم کے فرائض مراد ہیں یعنی فرض عین و فرض کفایہ فرض عین میں کسی مسلم کی تخصیص نہیں۔ سوائے غیر بالغ کے کیونکہ بندہ جس چیز کا مکلف ہے اس کا علم فرض عین ہے مثلاً معرفت صانع و وحدانیت نبوت، نماز وغیرہ یا جس خاص کام میں مبتلا ہو اس کا علم بھی فرض عین ہے فرض کفایہ میں جماعت

کی ضرورت نہیں اور اس سے مراد اجتہاد و فتویٰ وغیرہ کے درجات ہیں یہ سب فرض کفایہ ہیں۔

قوله على كلِّ مُسْلِمٍ : یہاں پر اشکال ہے۔

سوال : مُسْلِمَتٌ کیوں نہیں فرمایا حالانکہ حصول علم تو ان کے لیے بھی ضروری ہے
جواب : مُسْلِمٌ سے مراد مکمل مُنَّ تَنْصِفُ بِالْإِسْلَامِ سَوَاءٌ كَانَ ذَكَرًا
أَوْ أُنْثَىٰ لِهَذَا مُسْلِمٌ میں مذکر و مؤنث دونوں شامل ہیں۔

قوله وَوَضَعَ : وَضَعَ بِمَنْعِي يُعْرِضُ یعنی پیش کرنا۔ فی زمانہ اس کی شکل
تعلیم کی ہے۔

قوله غَيْرُ أَهْلِهِ : غیہ اہل سے کون مراد ہے ؟ اس میں محدثین کے متعدد

اقوال ہیں :
قول اول - غیہ اہل سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کی فہم و فراست سے یہ علم
بالآخر ہو یعنی جو سمجھ نہ سکے۔

قول دوم - غیہ اہل سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کا مقصد تحصیل علم سے دنیا کا حصول
ہو نہ رضائے باری تعالیٰ۔

قول سوم - جو اصح مافی الاقوال ہے کہ جس کو دین کی تڑپ نہ ہو زوری زور اس کو
پڑھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علیؓ فرماتے ہیں «حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَفْهَمُونَ»
یَعْرِفُونَ اَتَحْبِبُّونَ اَنْ يَكْذِبَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ رَمَلَتْ مَا ج ۱۱

قوله هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ : یعنی یہ حدیث بہت سی ضعیف اسنادوں
سے مروی ہے لہذا قوی ہے کیونکہ کثرت اسناد ضعیف کو حسن بنا دیتی ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابوہریرہؓ
سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے دو خصلتیں منافق میں جمع نہیں ہوئیں اچھے
اخلاق اور نہ دینی تقاہت۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَصَلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ
فِي مُنَافِقٍ حُسْنُ سَمْتٍ

قَوْلُهُ خَصْلَتَانِ : ای صفتان جس کو وصف اور خصلت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔
 قَوْلُهُ لَا يَجْتَمِعَانِ : اکثر حضرات اس کا معنی کرتے ہیں کہ جمع نہیں ہوتیں مگر
 اس پر سوال ہوگا یہ دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتیں اکیلی اکیلی آ سکتی ہیں حالانکہ اکیلی اکیلی بھی
 نہیں ہوتیں۔

جواب : یہ معنی نہیں کہ جمع نہیں ہو سکتیں بلکہ یہ دونوں صفتیں نہیں آ سکتیں
 یعنی نفی جمع کی نہیں بلکہ پیدا آس و آمد کی نفی ہے کہ منافق میں یہ صفتیں پیدا ہی نہیں ہوتیں جب
 پیدا ہی نہیں ہو سکتیں تو اجتماع کیسے۔

سوال : پھر یہ تعبیر کیوں اختیار فرمائی یعنی لَا يَجْتَمِعَانِ تو فرمایا لَا يَخْلُقَانِ کیوں
 نہ فرمایا۔

جواب : اصلاً یہ تعبیر اختیار فرما کر دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا جو لَا يَخْلُقَانِ
 میں نہیں تھیں۔ اوّل : حضرت نبی کریم علیہ السلام نے یہ تعبیر اختیار فرما کر مسلمانوں کو اس بات
 پر ابھارا ہے کہ وہ ان دونوں صفات کو حاصل کریں تحریریں علی ہذا الصفات کی طرف اشارہ ہے
 کما فی قولہ تعالیٰ «فَوَيْلٌ لِلْمُصْشِرِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
 هُمْ كَاذِبُونَ» ﴿١٥٦﴾ حَوَّ السَّجْدَةِ ﴿١٥٧﴾ حالانکہ شرک کو زکوٰۃ کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ تو
 اس کا مکلف بھی نہیں بلکہ مسلمانوں کو زکوٰۃ پر ابھارنا ہے۔

دوئم : اس بات کی بھی رغبت دلائی مقصود ہے کہ یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ مسلمان
 و مؤمن مخلص کی شایان شان ہیں اور اسی کو زیب دیتی ہیں منافق کا کیا حق ہے کہ وہ اس
 کو حاصل کرے کما فی قولہ علیہ السلام «الْكَلِمَةُ الْحَكْمَةُ ضَالَّةُ الْحَكِيمِ وَبِحِثِّ
 وَجَدَهَا قَلْبُهَا حَقٌّ بِهَا»۔

قَوْلُهُ حَسَنٌ سَمْتُ : سَمْتُ بمعنی خلق و سیرت و طریقہ حسنہ یعنی اچھے
 اخلاق کا مالک ہونا، اچھی سیرت کا مالک ہونا، اچھے طریقہ پر چلنا۔
 قَوْلُهُ فِقْهٌ فِي الدِّينِ : عِلْمٌ تَوْسِطِيٌّ فرماتے ہیں کہ تفقہ فی الدین سے

مراد فہم دین ہے اور فہم دین کی حقیقت یہ ہے کہ دین کی معرفت پیدا ہو جائے زبان سے اس کا اظہار ہو اور اس کے مطابق عمل کرے جس کے سبب سے خوفِ خدا اور تقویٰ حاصل ہو۔
سوال : بہت منافق عالم ہوتے ہیں۔

جواب : غلم اور چیز ہے ققاہت اور چیز ہے نفی ققاہت مقصود سے علم کی نفی مقصود نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں ” قُلُوبٌ لَا تَفْقَهُونَ بِهَا ۖ لَا يَعْلَمُونَ بِهَا ۖ“
بہار (۱) لَا يَعْلَمُونَ بِهَا نہیں فرمایا۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت انسؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تلاشِ علم میں نکلا وہ واپسی تک اللہ کی راہ میں ہے۔

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِي طَلِبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

قولہ خَرَجَ : ای من بیتہ او بلدہ : گھر اور شہر دونوں کا خروج مراد ہے کیونکہ بعض دفعہ بیت خود شہر میں ہوتا ہے و بالعکس۔
قولہ فِي طَلِبِ : ای لِحُصُولِ الْعِلْمِ - فِي اجلیہ تعلیمیہ ہے کیونکہ علم طرف تو نہیں بن سکتا۔

قولہ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - فِي سَبِيلِ اللَّهِ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے یعنی وہ طالب علم دین، مجاہد کی طرح ہے جو ثواب مجاہد فی سبیل اللہ کو ملتا ہے وہی طالب علم دین کو ملتا ہے۔ فی سبیل اللہ کی قید لگا کر رضاءِ الہی کی طرف اشارہ فرمایا کہ حصولِ علم میں رضاءِ خداوندی ہونہ کہ غرض دیگر۔

سوال : طالب علم کو مجاہد کے ساتھ کس بات میں تشبیہ ہے۔

جواب : تین باتوں میں تشبیہ ہے :-

اول : اِذْلالِ شیطان کہ جس طرح شیطان کا مقصد پورے عالم کی گمراہی ہے جب کہ مجاہد کا مقصد پورے عالم پر اللہ کی حکمرانی ہے یہی حال طالب علم دین کا ہے کہ

کہ پورے عالم میں اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت ہو۔
 دوئم عتابِ نفس : کہ نفس خواہشات و طویل زندگی کو پسند کرتا ہے جب کہ
 مجاہدان دونوں کی نفی کرتا ہے۔ یہی حال طالب علم دین کا ہے کہ حصولِ دین میں جو
 مشقتیں ہیں نفس ان کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن طالب علم دین نفس کی پرواہ کئے بغیر
 اس کے حصول میں لگا رہتا ہے۔

سوم احیاءِ دین : کہ مجاہد کا ایک مقصد جہاد سے دین نبوی کی اشاعت ہے
 اور کفر و ضلالت کا خاتمہ ہے۔ یہی حال طالب علم کا ہے کہ وہ بھی اپنے علم کے ذریعہ ضلالت
 و جہالت کو ختم کر کے دین کی اشاعت کا طالب ہے۔

قولہ حَتَّىٰ يَرْجِعَ : اَيُّ فِي بَيْتِهِ وَبِلَدِهِ ۚ - یعنی جب تک وہ واپس
 نہ آجائیں اپنے گھر یا اپنے شہر کی طرف۔

يقول ابوالاسعاد : تحصیل علم کے لیے خروج یہ بھی ایک درجہ ہے مگر
 اعلیٰ درجہ بعد حصول العلم تدریسی و تعلیمی مشاغل کا ہے۔ جس کو قرآن مقدس میں یوں
 بیان کیا گیا ہے ”

” فَلَوْ لَا نَفَرْنَا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا
 فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ
 يَحْذَرُوْنَ ۝ (پک توبہ)

یعنی حَتَّىٰ يَرْجِعَ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب وہ فارغ ہو جائے
 ہیں اس وقت اس سے بھی بڑا درجہ پاتے ہیں کیونکہ اب وہ دارث الانبیاء بن کر دین
 کی تعلیم و ترویج اور ناقصوں کو کامل بنانے کے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں یعنی تعلیم کے بعد
 تدریسی مشاغل اختیار کرنے کی طرف ترغیب ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت سبغہ
 ازدی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے تلاشِ علم کی تو

وَعَنْ سَخْبَرَةَ الْأَنْدَلِيِّ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ

یہ تلاش اس کے گزشتہ گناہوں کا
کفارہ ہو گئی۔

كَانَ كَفَّارَةً لِّمَا مَضَىٰ

قَوْلُهُ الْعِلْمُ : جمہور حضرات کے نزدیک شریعت مقدّس کا علم مراد ہے
جب کہ صوفیاء کرامؒ کے ہاں علم باطنی جس کو علوم طریقت بھی کہتے ہیں وہ مراد ہے۔
قَوْلُهُ كَانَ : طلبتِ علم کی طرف مرجع ہے۔
قَوْلُهُ كَفَّارَةً لِّمَا مَضَىٰ : ایسے گناہوں کا کفارہ ہیں جو صغائر ہیں یعنی
حقوق اللہ عند البعض علم کفارہ نہیں بلکہ طلب العلم وسیلہ ہے مَا يَكْفُرُهُ الذَّنْبُ
کے لیے۔

طالب علم سے صغیر گناہ معاف ہو جاتے

ہیں جیسے وضو، نماز، عبادات وغیرہ

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طالب علم جو گناہ چاہے کرے یا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نیت خیر سے علم طلب کرنے والوں کو گناہوں سے بچنے اور گزشتہ گناہوں کا کفارہ ادا
کرنے کی توفیق دیتا ہے۔

قَوْلُهُ وَالْبُودَاؤُ الدَّرَاوِي لِيُضَعَّفَ : یہ البوداؤ اور ہیں سلیمان ابن
اشعث سجستانی نہیں ہیں جن کی مشہور کتاب سنن ابی داؤد شریف ہے بلکہ ان کا نام نقیع
ابن عمارث ہے کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ ہمدان کے قاضی تھے اور نابینا تھے حدیث
میں ضعیف مانے جاتے ہیں۔

اَسْمَاءُ رِجَالٍ

یہ حضرت سنجبرؒ ہیں اور ان کی کنیت ابو عبد اللہ الازدی

ان سے ان کے بیٹے عبد اللہ راایت کرتے ہیں ان کے

حالات حضرت سنجبرؒ

بھی ایک روایت ہے جو کتاب العلم میں ہے۔ سنجبرؒ میرے سینے پر فتنہ اور غام مجسم ساکن اور بار مودود
مفتوح ہے۔

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ
يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونُ
الْمُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو سعید
خدری رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن خیر کے سنتے
سے کبھی سیر نہ ہوگا تاکہ اس کی انتہاء
جنت ہو جائے۔

قَوْلُهُ لَنْ يَشْبَعَ : اى لن يمل البطن : کہ اس کا پیٹ نہیں بھرے گا
جب آدمی کھانا کھائے اور سیراب ہو جائے تو اس پر شبع البطن کا اطلاق ہوتا
ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا جو دال براستمرار ہے
معنی ہوگا کہ کبھی بھی سیراب نہیں ہوتا۔

قَوْلُهُ الْمُؤْمِنُ : مؤمن سے مراد کامل مؤمن ہے مطلق مراد نہیں مگر مؤمن
کی قید لگا کر اشارہ فرمایا کہ علم دین کی حرص ایمان کی علامت ہے جتنا ایمان قوی ہوگا
اتنی ہی یہ حرص زیادہ ہوگی بڑے بڑے علماء علم پر قناعت نہیں کرتے۔

قَوْلُهُ مِنْ خَيْرٍ : خیر سے مراد علم ہے اور خیر بمعنی نفعی کے ہے یعنی مؤمن
کو علم سے سیر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عالم کی یہ صفت ہے کہ وہ مرتے دم تک علم کی تلاش میں
ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں ” اطلبوا العلم من المهد الى اللحد “

قَوْلُهُ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ : یہاں عبارت بتقدیر عوض مضاف الیہ کے مقدّمہ
در اصل عبارت تھی ” حَتَّى يَمُوتَ فَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ “ طلب علم ایمان کا خاصہ ہے
چونکہ ایمان نور ہی نور ہے اس لیے مؤمن علم کو نور الہی سمجھ کر پوری طرح سے جذب کر
لیتا ہے اس لیے فرمایا کہ مؤمن کا پیٹ علم سے کبھی نہیں بھرتا جوں جوں علم کی بلندیوں
پر پہنچتا جاتا ہے اس کی حرص تحصیل علم کے لیے بڑھتی جاتی ہے۔ اس حدیث سے دو
باتیں معلوم ہوتیں :-

اول : درحقیقت اس حدیث میں طالب علم اور اہل علم کے لیے عظیم بشارت ہے

کہ یہ لوگ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ نخصت ہوتے ہیں اور رضاء الہی سے ان کا دامن پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر اہل اللہ اپنی زندگی کے آخری لمحہ تک حصول علم میں مہمک رہے ہیں۔ باوجودیکہ ان کی علمی فضیلت و عظمت انتہائی درجہ کی تھی۔
دوئم : علماء فرماتے ہیں کہ کسی کو اپنے خاتمہ کی خبر نہیں سوائے عالم دین کے کہ ان کے لیے حضور علیہ السلام نے وعدہ فرمایا کہ اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے علم دین دیتا ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابوہریرہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس سے علمی بات پوچھی گئی ہے وہ جانتا ہے پھر اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائیگی۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلَّمَهُ شَقَّ كَتَمَهُ أَلْجَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلْجَامٍ مِّنْ نَّارٍ

قَوْلُهُ عَنْ عِلْمٍ : علم سے مراد وہ دینی فرائض و واجبات جس کی طرف سائل واقعی طور پر محتاج ہو۔

قَوْلُهُ شَقَّ كَتَمَهُ : جملہ مذکورہ میں شَقَّ استبعاد کے لیے ہے۔ یعنی کسی عالم کی شان کتمان علم ہونا بہت ہی بعید از عقل بات ہے۔

قَوْلُهُ بِلْجَامٍ مِّنْ نَّارٍ : لْجَام معرب لْگام ہے اور لْگام اس رستی رَجُل یا پٹے کو کہتے ہیں الَّتِي يَدْخُلُ فِي شَقِّ الدَّابَّةِ هَذَا اجْزَاء مِّنْ جِشِّ النَّمْلِ ہے۔ اور یہ لْگام اس لیے لگائی جائے گی کہ مسؤل نے بھی سائل کے سوال کے جواب کو چھپا کر اپنے منہ میں لْگام لگالی تھی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بے زبان جانور جس طرح فیض تعلیم و تبلیغ سے محروم ہیں اسی طرح وہ آدمی بھی لہذا وہ بھی چوپائے کی طرح لْگام کا مستحق ہے۔

بحث کتمانِ حق

کتمانِ علم کے پانچ اسباب ہوتے ہیں :-

- ۱ : کسی کے خوف و ڈر کی بنا پر ہو۔
- ۲ : محض تکبر کی بنا پر ہو۔
- ۳ : بتانے سے اس پر فوقیت ہو جائے گی۔
- ۴ : کسی دنیوی غرض کی بنا پر ہو۔
- ۵ : سستی کی بنا پر ہو۔

یہ سب اصول دین کے خلاف ہیں، پھر کتمانِ علم کی وعید کا مستحق ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ اگر ان میں کوئی شرط مفقود ہو تو کتمانِ علم کا گناہ نہیں ہوگا۔

۱۔ جس بات کو چھپا رہا ہے اس کی پوری تحقیق ہو اگر مسئلہ میں تردد ہونے کی وجہ سے چھپایا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

۲۔ پوچھنے والا واقعی طالب علم ہو، اگر قرائن سے واضح ہو جائے کہ سائل طالب صادق نہیں ہے تو مسئلہ نہ بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر بتائے گا تو واضح العلم عند غیر اہلہ لمقلد الخنازیر کے مثل ہوگا۔

۳۔ طالب کو اس مسئلہ کی ضرورت بھی ہو اور وہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو

۴۔ دہاں کوئی اور مسئلہ بتانے والا نہ ہو اور اگر دہاں کوئی اور عالم بھی موجود ہو تو پھر

یہ وعید نہیں۔ اِذَا فَاتَ الشَّرْطَاتُ الْمَشْرُوطُ۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت کعب بن مالکؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس لیے علم طلب کرے تاکہ علماء کا مقابلہ کرے یا جہلاء

وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ
لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُجَارِيَ

جھگڑے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے
تو اے اللہ آگ میں داخل کرے گا۔

بِه السُّفَهَاءِ أَوْ يُصْرَفُ بِهِ
وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ
اللَّهُ النَّارَ

قَوْلُهُ لِيُجَارِيَ بِهِ : علتِ اوّل ہے یہ جہڑی سے اُنخوڑ ہے بمعنی معارضہ
و مقابلہ کرنا۔ اور یہ کی بار سبب ہے یعنی جس نے اس غرض سے علم حاصل کیا کہ اس
کے سبب یا اس کے ذریعہ علماء دین کے ساتھ مقابلہ کرے بعض حضرات نے جہڑی
بمعنی مغاخرہ کے بھی کیا ہے یعنی جعل نفسہ مثل خیرہ

قَوْلُهُ يُمَارَى بِهِ : یہ علتِ ثانی ہے ای بجا دل بعض حضرات کے نزدیک
اگر مَرِيَّة (شک) سے اُنخوڑ ہے تو مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کے قول میں شک
کرتے ہوئے جھگڑا کرے۔

الغرض دینی علم دنیا کی جاہ و دولت حاصل کرنے کے لیے طلب کیا۔
قَوْلُهُ السُّفَهَاءِ : جمع سفیہ و هو قليل العقل مگر مراد جاہل ہے۔
قَوْلُهُ أَوْ يُصْرَفُ بِهِ : یہ علتِ ثالثہ ہے بمعنی یمیل یا انھل
قَوْلُهُ وَجُوهَ النَّاسِ : ناس سے مراد عوام یا طالب العلم ہیں یعنی صرف
علم کے حصول کا مقصد یہی ہے کہ لوگ میری تعلیم کریں۔

قَوْلُهُ أَدْخَلَهُ النَّارَ : اس کی دو توجہیں ہیں ۱۔ یہ کہ یہ جملہ خبریہ
ہے خبر دی جا رہی ہے۔ ۲۔ یہ کلمہ بد دعائیہ ہے بد دعاء دی جا رہی ہے کہ اللہ پاک اس
کو نار میں داخل کریں۔ اور یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جس کا مقصد صرف اغراض
فاسدہ ہوں۔ ہاں کسی علم دین کو لوجہ اللہ طلب کیا لیکن بعد میں بتقاضائے جبلت اغراض
فاسدہ کی کچھ آمیزش ہوگئی تو وہ اس وعید میں شامل نہیں۔

اگر کوئی شخص محض دنیوی منفعت اور ذاتی
عزت کی خاطر علم حاصل کرتا ہے یا اس لیے

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

علم حاصل کرتا ہے کہ میں علماء کے ساتھ مقابلہ کروں یا جاہلوں سے جھگڑا وغیرہ کروں تو

آخرت میں اس کی نیت کے کھوٹ کی وجہ سے سخت باز پرس ہوگی۔ جس کا انجام دخول نار ہوگا۔

سوال۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ علم کے حصول پر نیت کی تبدیلی سے اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے۔

جواب : علم نور الہی ہونے کی وجہ سے غرور تکبر، ریاکاری کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب علم دین کی اولین روشنی بھی ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دل و دماغ سے ظلم و جہل کی تاریکی کو دور کرے تو یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ جس عالم کے دماغ میں علم کی مقدوس روشنی ہو اور غیر اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ اسی وجہ سے دخول نار کی سزا دی جا رہی ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی وہ علم سیکھے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا و ہونڈی جاتی ہے صرف اس لیے کہ اس سے دنیوی سامان حاصل کرے۔ وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ
عِلْمًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ
لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ
عَرْضًا مِنَ الدُّنْيَا كَوْجِدَ
عَرَفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِعَنِي رِيحَهَا

اسمائے رجال

آب انصاری خزرچی ہیں عقبہ ثانیہ کی بیعت میں شریک تھے۔ سلام کے نامور شعرا میں سے ہیں آب غزوہ تبوک میں نہ گئے تھے اسی پر آپؐ نے ایک کلمہ کیا گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد آپؐ کی اور آپؐ کے دو ساتھیوں

حالات حضرت کعب بن مالک

بلالؓ ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیعہ کی توبہ قبول ہوئی۔ رب فرماتے ہیں وَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَعُوا رِطْلَ تَوْبَةٍ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے ۷۷ سال عمر مبارک ہوئے منہ میں راہی ملک بقا ہوئے !

قوله مِمَّا يُبْتَغَى : مِمَّا كَامِنٌ اصلاً بيان ہے عِلْمًا کا۔
 قوله لَا يَتَعَلَّمُهُ : اس میں ترکیباً تین احتمال ہیں۔ (۱) حال ہے من فاعل
 تعلّم یعنی ضمیر تعلّم سے کیونکہ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى سے تخصیص آگئی لہذا بلا تقدیم حال واقع
 ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔ (۲) یا مفعول ہے تعلّم کی ضمیر سے (۳) یا علماً کی صفت
 ثانیہ ہے یعنی علوم دینیہ (کالتلوۃ والصوم) سیکھنے کا مقصد رضائے مولیٰ کے
 علاوہ کچھ نہیں۔

قوله إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ - ای لینال و يحصل بذی العلم حضرت
 حسن بصریؒ ایک بازیگر کو رسی پر تماشا کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا : إِنَّ هَذَا خَيْرٌ مِنْ
 اصْحَابِنَا إِنَّهُ يَأْكُلُ الدُّنْيَا بِالدُّنْيَا وَأَصْحَابُنَا يَأْكُلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ -
 قوله عَرَضًا : ای حظاً مآلاً أَوْ جَاهًا۔

قوله رِيحَهَا : عرف کی تفسیر ریح سے کی ہے یہ راوی کی طرف سے ہے اس
 خوشبو سے مراد جنت کی خوشبو ہے جو پانچ سو سال کی مسافت سے سونگھی جائے گی۔ کذا
 فی الحدیث۔

سوال : اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طالب دنیا عالم جنت میں
 داخل نہیں ہوگا اور یہ مغزکہ کا عقیدہ ہے کہ مرکب کبیرہ دائمی جہنمی ہے۔
 جواب اول : یہ مستحل پر محمول ہے جو دنیا کے لیے طلب علم کو حلال سمجھے۔
 جواب دوم : یہ حدیث زجر و توبیخ پر محمول ہے۔

جواب سوم : عدم وجدان ریح مقتدیہ یوم القیامۃ کے ساتھ جو نام ہے
 حشر سے لے کر جنت و نار میں دخول تک کا تو مطلب یہ ہوا کہ کامل ایمان و عمل صالح والے
 علماء تو ابتداء ہی سے جنت کی خوشبو سے محقق پائیں گے لیکن یہ ریاکار طالب دنیا
 عالم، فاسد مزاج مریض کی طرح ابتداءً جنت کی خوشبو سے محروم ہے گا اور اس
 کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔

يقول ابوالاسعاد : بعض محدثین نے یوں بھی جواب دیا ہے کہ ایسا بد بخت
 آدمی اس کا مستحق ہے لیکن اللہ پاک اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل فرمادیں تو

اور بات ہے۔

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَضَرَ اللَّهُ عَبْدًا
سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا
وَوَعَاَهَا وَأَذَاهَا فَرُبَّ حَامِلٍ
فِقْهِ غَيْرُ فِقْهِهِ وَرُبَّ حَامِلٍ
فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ

ترجمہ: روایت ہے حضرت
ابن مسعود سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ اس بندے
کو ہر بھرا رکھے جو میرا کلام سنے اور
اسے یاد رکھے، خیال رکھے اور پہنچائے
کیونکہ بہت سے فقہ اٹھانے والے
خود غیر فقیہ ہیں اور بہت لوگ اپنے سے
بڑے فقیہ تک فقہ اٹھاتے ہیں۔

یقول ابوالاسعاد : اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو
باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے:-

اول : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ یاد کر کے آگے پہنچانے کی
ترغیب دے رہے ہیں۔

دوم : روایت حدیث کی فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو شخص حضور مسلم کی
مستجاب دعا میں شامل ہونا چاہے تو وہ روایت حدیث کو اپنی زندگی بنالے۔

قال ابواسحق ابراہیم عبد القادر الریاحی التنوسی

اهل الحديث طويلا اعمارهم ووجوههم بدعا للنبي منزهة

وسمعت من بعض المشائخ انهم ارزاقهم ايضا به متكررة

قيل لا مام احمد بن حنبل "هل يلد في الارض ابدال" قال نعم

قيل من هم قال ان لم يكن اصحاب الحديث هم الابدال فما عرف

لله ابدًا لا

وكان الشافعي يقول اذا رأيت اصحاب الحديث فكافى رأيت

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قَوْلُهُ نَضَرَ اللَّهُ ، لَفْظُ نَضَرَ تَخْفِيفُ وَتَشْدِيدُ دُولُوں طَرَح سے ہے اور ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی کی اصل وضع اخبار کے لیے ہے لیکن یہاں کس معنی میں ہے اس میں دو احتمال ہیں -

اول ماضی اپنے اصل معنی میں ہے یعنی اخبار کے لیے ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سن کر یاد کر کے آگے پہنچانے والے کے لیے ترد تازہ اور خوش و غم ہونے کی خبر دے رہے ہیں - یہ بات اگرچہ مستقبل کی ہے لیکن کبھی کبھی مستقبل کی بات کو ماضی سے تعبیر کر دیتے ہیں تحقق وقوع کے لیے یعنی جتنی ماضی کی بات یقینی ہوتی ہے یہ بھی اتنی یقینی ہے - حاصل یہ ہوا کہ ایسے شخص کو حق تعالیٰ ضرور بالضرور ترد تازہ و خوش و غم رکھگا - دوم : دوسرا احتمال یہ ہے کہ ماضی اپنے معنی میں نہ ہو بلکہ یہاں دعاء کے لیے ہو - ماضی کا صیغہ عربی زبان میں دعاء کے لیے بکثرت استعمال ہوتا رہتا ہے - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے خوش و غم رہنے کی دعاء فرماتے ہیں -

قَوْلُهُ سَمِعَ مَقَالَتِي : مَقَالَتِي سے مراد حدیث ہے بالواسطہ ہوا بلا واسطہ -

قَوْلُهُ فَحَفِظَهَا - حفظ مقابل ہے ناظرہ کے بعض دفعہ مقابل نسیان بھی ہوتا ہے اس جگہ مقابل نسیان ہے یعنی دل میں یاد ہو یا کتابت محفوظ ہو - عِنْدَ الْبَعْضِ حَفِظَ عَل کے معنی میں ہے یعنی حفظہا ای عمل بموجبیہا فَإِنَّ الْحَفِظَ قَدْ يَسْتَعَار لِلْعَمَلِ قَالَ تَمَامِي « وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ » ای الْعَامِلُونَ بِفَرَائِضِهِ قَوْلُهُ وَوَعَاَهَا : بعض حضرات کے نزدیک وَوَعَاَهَا ، حَفِظَهَا کی تاکید ہے مگر صحیح قول کے مطابق حَفِظَ سے مراد ہے ابتداء یاد کرنا - اور وَوَعَاَهَا سے مراد ہے یاد کرنے کے بعد تکرار و مذاکرہ کے ذریعہ محفوظ رکھنا جس کو تعلم و تعلیم ، درس و تدریس بھی کہہ سکتے ہیں - قَوْلُهُ وَأَذَاهَا : ای اعطاء الناس علوم الدینیۃ من غیر تحریف و تفسیر : کیونکہ اربعین میں جو روایت ہے اس کے الفاظ ہیں « سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاَهَا فَأَذَاهَا كَمَا سَمِعَهَا » یا آگے حضرت ابن مسعود کی روایت

میں ہے ”فَبَلَّغْهُ كَمَا سَمِعْتَهُ“

قَوْلُهُ قُرْبَتْ حَامِلٌ فَقْهِ غَيْرُ فَقْهِهِ : قُرْبَتْ میں نا تعلیل ہے۔ پہلے جملہ نَصَرَ اللہ میں حدیث یاد کر کے آگے پہنچانے کی ترغیب دی اور اس جملہ میں اس کی علت بیان فرمائی ہے اور قُرْبَتْ تکثیر کے معنی میں مستعار ہے بمعنی بہت۔ حَامِلٌ بمعنی داعی، طالب، تلمیذ تینوں مراد ہو سکتے ہیں۔

قَوْلُهُ فَقْهِ : فقہ سے علم حدیث یا علم دین مراد ہے۔ اس تعلیل کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام انتہائی جامعیت کی حامل ہوتی ہے اس کا ایک ایک جملہ بہت سے فقہی مسائل کا مجموعہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو الفاظ حدیث تو یاد آتے ہیں لیکن ان کی گہرائی میں پہنچ کر اور مسائل نکال کر امت کے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے ایسے شخص کو حامل فقہ کہا گیا ہے گویا اس نے فقہی جواہر کا صندوق اٹھایا ہوا ہے لیکن اس کو کھول کر ان قیمتی جواہر سے استفادہ نہیں کر سکتا اگر یہ شخص یہ صندوق اپنے پاس رکھے گا تو اس قیمتی خزانہ کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے لہذا اس کو چاہیے کہ یہ خزانہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دے جو اس میں سے جواہر نکال کر خود بھی مستفید ہو اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے۔

قَوْلُهُ وَرُبْتَ حَامِلٌ فَقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ : اس جملہ کا حاصل یہ ہے کہ نقل و روایت بھی حدیث میں مفید ہے۔ بعض اوقات حامل فقہ اتنا فقہی مسائل کا ماہر نہیں ہوتا جتنا آگے والا جس کو مسائل پہنچانے جا رہے ہیں یعنی بعض اوقات شاگرد استاد سے فہم معافی میں فائق ہوتا ہے۔ تو اپنے سے کم یا محض الفاظ کے ناقل سے بھی علم حاصل کرنے میں عار نہ کرنی چاہیے۔ چونکہ روایت حدیث دین کی تجدید و رونق کا سبب ہے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے راوی کے لیے تازگی کی دعا کی ہے اس سے دو باتیں واضح ہوئیں۔

اول، خدام علوم و طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عالمین فقہ جو الفاظ حدیث کو یاد کر امت کی آئندہ نسلوں تک پہنچاتے ہیں یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے۔ دوسرے فقہاء صرف الفاظ یاد کر لینے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ علوم نبوت کے بحر بے کنار میں غوا می

کر کے اس کی تہ سے قیمتی جواہر نکال کر اُمت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
 دوئم : اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حفظ حدیث کے لیے فہم حدیث میں
 فائق ہونا ضروری نہیں حامل فقہ کو چاہیے کہ فقیہ سے پوچھ کر عمل کرے۔
 قولہ ثلاث - ثلاث میں تئوین عوض ہے مضاف الیہ محذوف کے اصل میں
 ثلاث خصال تھا۔

قولہ لَا یَغْلُ - غل کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں :-
 اَوَّلُ یَغْلُ : بفتح الباء وکسر الغین بمعنی کینہ پرور ہونا۔
 دوئم یَغْلُ : بضو الباء وفتح الغین اغلال سے مأخوذ ہے بمعنی خیانت کرنا
 مطلب یہ ہے کہ جس مومن کا دل ان صفات ثلاثہ پر قائم ہو تو ان کی برکت سے اس کا دل
 کینہ و خیانت سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔
 قولہ عَلَیْھِنَّ : ای ثلاث خصال۔

سوال - اس جملہ کا ناقبل سے ربط کیا ہے ؟
 جواب : اس کے دو ربط ہیں :- ۱۔ یہ کہ پہلے تبلیغ حدیث کی ترغیب
 دی اور پھر اس جملہ سے اس کی تائید فرمادی کہ تبلیغ حدیث باب اخلاص عمل اور باب
 نصیحت مسلمین اور باب المحقوق الواجبة لجماعة المسلمین میں سے ہے۔ ۲۔ یہ کہ پہلے تبلیغ
 حدیث کی ترغیب دی اور پھر ایک جامع حدیث ارشاد فرمادی۔

قولہ اِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰہِ : اخلاص عمل یہ ہے کہ عمل ریا اور تحصیل مال و
 جاہ کے لیے نہ ہو۔ پھر اس میں بھی دو درجہ ہیں۔ ایک عوام کا اخلاص کہ ان کا عمل حصول جنت
 کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرا خواص لوگوں کا کہ ان کا عمل حصول جنت کے لیے نہیں بلکہ محض
 اللہ تعالیٰ کی رفتار کے لیے ہے۔

قولہ وَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِيْنَ : النَّصِيحَةُ بمعنی خیر خواہی مسلمانوں
 کی خیر خواہی کی تفسیر خود حدیث پاک میں ہے ” اَنْ تَحْبَ لَا خِيَرَةَ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِكَ“
 وَتَكْرَهُ لَهَا مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ“

قولہ وَلِزَوْجٍ جَمَاعَتِهِمْ : مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے کے معنی

یہ ہیں کہ زندگی کے ہر مرحلہ پر اجتماعیت کے اصول پر کار بند ہے۔ اور اپنے آپ کو کبھی انفرادیت کی راہ پر نہ ڈالے۔ علماء دین اور علماء امت کے متفقہ عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی موافقت کرتا ہے مثلاً نماز جمعہ اور عیدین وغیرہ۔

قَوْلُهُ فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ تَحِيْطٌ : اَي تَدُوْرُ مِنْ وَرَائِهِمْ : مشکوٰۃ شریف کے بعض نسخوں میں میم کے زیر کے ساتھ اور بعض میں زبر کے ساتھ ہے۔ مطلب اس جملہ کا یہ ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے جماعت کو مسلمانوں کی دعا گیرے ہوئے ہے جس کی بنا پر وہ شیطان کی گمراہی سے بچے ہوئے ہیں۔ نیز اس میں اس بات پر تنبیہ بھی مقصود ہے کہ جو کوئی علمائے دین اور صلحاء امت کی جماعت سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا تو اس کو نہ جماعت کی برکت میسر ہوتی ہے اور نہ مسلمانوں کی دعا اے حاصل ہوتی ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابن مسعودؓ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ اسے ہر ابھار سکے جو ہم سے کچھ سُنے۔ اور پھر اسی طرح اسے آگے پہنچائے

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرًا سَمِعَ مِنْ شَيْءٍ فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ :

قَوْلُهُ سَمِعَ : سماع سے مراد علم ہے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات نقل کی جاتی ہے علم کی ہوتی ہے مگر تعبیر سماع کی کیوں اختیار کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کا بڑا ذریعہ سماع ہی ہے اس لیے اس سے تعبیر فرمایا۔

قَوْلُهُ مِنْ شَيْءٍ : کلمہ مِنْ شَيْءٍ جس طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو شامل ہے اسی طرح صحابہ کرامؓ کو بھی شامل ہے۔

قَوْلُهُ شَيْءٍ : کلمہ شَيْءٍ اقوال و افعال و احوال سب کو شامل ہے اس لیے مِنْ شَيْءٍ جمع اور شَيْءٍ نکرہ ارشاد ہوا۔

فَاَيُّهُ : محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ شَيْءٍ کے بعد عنہ نہیں کہا اس

کی وجہ التباس اضمار ہے کہ ضمیر حضرت ابن مسعودؓ کی طرف لوٹ جاتی
 قَوْلُهُ مُبْتَلَغٌ : بفتح اللام المشددة یعنی منقول الیہ وموصول لذیہ۔
 قَوْلُهُ أَوْعَى لَهُ : ای احفظ وافہم واتقن۔

روایت بالمعنی نقل کرنا جائز ہے یا نہیں؟

يقول ابوالاسعاد : اختلف في نقل الحديث بالمعنى والى جملته
 حضرت ابن عمرؓ، مالک بن انسؓ، ابن سیرینؓ وغیرہم کے نزدیک حدیث کی روایت
 بالمعنی حرام ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں ہے ”کَمَا سَمِعَهُ“ ثانیاً بعض اوقات لفظ کے
 بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے اور راوی کو خبر نہیں ہوتی۔ جمہور حضرات کے نزدیک روایت
 بالمعنی جائز ہے کہ راوی حدیث کے الفاظ اس طرح بدل دے کہ معنی نہ بدلیں اور روایت
 بالمعنی نقل کرنے والے کے لئے لازم ہے کہ وہ عربی زبان کا ماہر ہو۔ اور کَمَا سَمِعَهُ
 بھی اسی پر محمول ہے۔ پہلے قول میں احتیاط ہے دوسرے میں گنجائش بہتر بھی ہے کہ
 الفاظ بھی نہ بدلیں۔

مثال : حضرت وائل بن حجر نے نماز کی آئین کے بارے میں فرمایا مَدَّ يَدَهُ
 صَوْتَهُ بعض راویوں نے اسے رَفَعَ يَدَهُ صَوْتَهُ سے روایت کیا وہ سمجھے کہ دونوں
 کے معنی ایک ہی ہیں۔ مگر بعد والوں کو کم علی کی وجہ سے دھوکا لگا شاید اس کے معنی ہیں
 بلند آواز سے آئین کہی حالانکہ اس کا ترجمہ تھا کہ آئین کھینچ کر الف کے تکرار کے ساتھ
 کہی روایت بالمعنی میں یہ خطر ہے اس لیے فرمایا جیسی سنے ویسی پہنچائے۔

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْحَدِيثَ
 عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت
 ابن عباسؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری حدیث روایت
 کرنے سے بچو سوائے ان کے جنہیں تم جانتے ہو۔

قَوْلُهُ اتَّقُوا الْحَدِيثَ : اس سے پہلے مضاف مُتَقَرِّبٌ ہے تقدیر عبارت یوں ہے ”ای احذروا روایۃ الحدیث۔ بعض حضرات کے نزدیک فعلیل (حدیث) بمعنی مَفْعُولٌ عَنِّیْ بِہ کے متعلق ہے اور اِلَّا مَا عَلِمْتُمْو کی استثناء مُنْقَطِعٌ ہے حاصل عبارت یوں ہے ”احذروا مِمَّا لَا تَعْلَمُونَهُ مِنَ التَّحْدِیثِ عَنِّیْ لَا تَحْذَرُوا مِمَّا تَعْلَمُونَهُ“ اس حدیث کی روایت کرنے سے اجتناب کرو جس کے بارہ میں علم نہ ہو علم کے ہوتے ہوئے اجتناب نہیں کرنا چاہیے۔

مقصود یہ ہے کہ حدیث کے بیان کرنے میں

احتیاط سے کام لینا چاہیے اور جس حدیث

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

کے بارہ میں یقین کے ساتھ یہ معلوم نہ ہو کہ واقعی یہ حدیث آپ ہی کی ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے ان احادیث کو بیان کرنا چاہیے جن کے بارہ میں یقین یا ظن غالب کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ وہ آپ ہی کی حدیث ہے۔ تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف غلط حدیث کی نسبت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر محدثین عظام کثرت حدیث بیان کرنے سے اجتناب کرتے تھے۔ بلکہ امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں کثرت کے ساتھ حدیث بیان نہ کرنے کا باب باندھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کثرت سے روایات بیان کرتے تھے ان پر بھی اعتراض ہوا اور انہوں نے جواب دیا۔ ملاحظہ کریں مشکوٰۃ شریف ص ۵۲۵ ج ۲ باب فی المعجزات فصل اول : باقی آگے والے جملہ (مَنْ كَذَبَ عَنِّي مُتَعَمِّدًا) اس کی مکمل بحث مشکوٰۃ شریف ص ۲۱۱ ج ۱ کتاب العلم فصل اول میں ہو چکی ہے فَلَا فَائِدَةَ فِي بَيَانِهِ۔

ترجمہ : روایت ہے انہی نے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانا آگ میں بنائے۔

وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعُوا
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ :

قوله قَالَ - قَالَ بِمَنْى تَكَلَّمُوْہے اور قَالَ میں دو احتمال ہیں - ۱۔ لفظ القرآن
یعنی قرأت ۲۔ معنی القرآن -

قوله بِرَأْيِهِ - رَأٰی کے معانی متعدد ہیں لیکن سب سے بہترین معنی مآلِ علی
قاری نے لکھا ہے فرماتے ہیں :-

» اى من تلقاء نفسه من غير تتبع اقوال الائمة من

احل اللغة والعربية المطابقة للقواعد الشرعية

بل بحسب ما يقتضيه عقله (مرقاۃ ج ۱)

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تفسیر بالرأی وہ ہے جس کی بنیاد حدیث نبویؐ اور صحابہ کرامؓ و
تابعینؓ کے اقوال و افعال اور ائمہ مفسرینؒ کی نقل پر نہ ہو اور نہ ہی وہ قواعد عربیہ مشہورہ
کے موافق ہو اور نہ ہی سیاق و سباق کے موافق ہو یہ حرام ہے مثلاً » وَوَرِثَ
سُلَيْمَانُ دَاوُدَ (پاک) کے یہ معنی کہ اس سے حضرت علیؓ کی علمی وراثت مراد ہے
یا جنابت سے راز کا انشاء اور غسل سے عہد و پیمان کی تجدید مراد ہے اور اس قسم کے
دوسرے خرافات ہیں -

قوله بِتَفْسِيرِ عَلِيٍّ : مُحَدِّثِينَ نے بحث کی ہے کہ رَأٰی ہوتی بغیر علم کے ہے
جس کے پاس کم علم ہوتا ہے وہی عقل لڑاتا ہے دین میں - وَلِهَذَا بِتَفْسِيرِ عَلِيٍّ كَيَوْمَ كَمَا ؛
اس لیے یہاں عبارت مُقَدَّر ہے » بِتَفْسِيرِ عَلِيٍّ دلیل یَقِيْنِي اَوْ ظَنِّي اَوْ
عَقْلِي مُطَابِقٌ لِلشَّرْعِي - مُحَدِّثِينَ نے اس کی مثال یوں بیان کی ہے کہ جس کے اندر
تفسیر کی اہلیت نہ ہو اُس کا تفسیر کرنے کی جرأت کرنا ہی غلط ہے - خواہ اس کی بیان کردہ
تفسیر صحیح ہی کیوں نہ ہو - یہ ایسے ہے جیسے اگر کوئی غیر مستند طبیب کسی کا علاج کرے اور
مریض صحت یاب بھی ہو جائے تب بھی اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جاسکتی ہے
یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے علاج سے کتنے مریض شفا یاب ہو چکے ہیں کیونکہ یہ غیر مستند
ہوتے ہوئے کسی کا علاج کر کے ایسا راستہ اختیار کیا ہے کہ جس میں ہلاکت کا خطرہ
زیادہ ہے ایسے ہی جس شخص کو علمائے دقت تفسیر کا اہل نہ سمجھتے ہوں اگر یہ قرآن کی تفسیر
کرتا ہے تو اس کا یہ اقدام ہی غلط ہے - اس نے تفسیر کی جرأت کر کے انتہائی خطرناک

راستہ اختیار کیا ہے۔

وَعَنْ جُنْدُبٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ
بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ

ترجمہ : روایت ہے حضرت جندبؓ
سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کہ جو قرآن میں اپنی رائے
کے پھر ٹھیک بھی کہے تب بھی خطا
کر گیا۔

قوله فَأَصَابَ : ای وافق۔

یعنی یہ تفسیر کا طریقہ شریعت کے خلاف ہے
اور آئندہ چل کر تفسیر کے غلط ہونے کا احتمال
خُلاصَةُ الْحَدِيثِ | خطا اگر راست آید تاہم خطا است۔ تو لیے آدمی کو مصیب ہونے
کے باوجود شرعاً غلطی ہی کہیں گے۔ اور اس کے برعکس مجتہد کو باوجود خطا کے مجبور کہیں گے
کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی رائے سے نہیں بلکہ شریعت کی ہدایت کے مطابق کرتا ہے
یعنی اصَابَ اور خطا کا محل علیحدہ علیحدہ ہے اصَابَ کا محل حکم و نتیجہ اور خطا
کا محل طریقہ ہے مطلب یہ ہوگا کہ نتیجہ میں صواب کو پہنچ گیا لیکن راہ غلط ہے کہ قوانین
شرعیہ کو چھوڑ کر اپنی طرف سے تفسیر کی ہے۔

ثانیاً : اس جیسی احادیث کا یہ مطلب نہیں کہ بدوں حدیث کے روشنی کے
مطلقاً قرآن کی تفسیر کہی نہیں سکتے بلکہ ایسی تفسیر جو سیاق و سباق کے خلاف نہ ہو
قواعد عربیت پر مبنی ہو تو ہر زمانہ کے علماء کا اس کے جواز پر اتفاق رہا ہے۔
كما في قوله تعالى ”لَعَلَّكُمْ الَّذِينَ يَسْتَبْطِئُونَهُ مِنْهُمُ (پ)

اسمائے رجال

حالات حضرت جندبؓ — یہ جندب عبد اللہ کے بیٹے سفیان بنی علقم کے پوتے ہیں

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن میں جھگڑنا کفر ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِرَاءُ فِي
الْقُرْآنِ كُفْرٌ :

قوله الْمِرَاءُ : مِرَاء سے کیا مراد ہے ؟ اس میں مختلف قول ہیں۔
قول اول : مِرَاء سے مراد مشابہات میں بحث کرنا ہے جب کہ شریعت مشابہات میں بحث کرنے سے روکتی ہے یہ فتنہ پرداز لوگوں کا کام ہے۔

قول دوم : قرآن مقدس کے مضامین میں شک کرنا ہے " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا تُكَلِّمُ فِي مِرْيَةٍ مِثْلَهُ " (پکا)

قول سوم : شرح السننہ میں ہے کہ مِرَاء سے مراد قرأت صحیحہ کا انکار کرنا، حالانکہ سب قرأت من اللہ ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے۔

قول چہارم : علامہ قاضی بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ مِرَاء سے مراد تدار ہے یعنی مختلف آیات کے بعض کا بعض سے رد کرے جس سے مقصود تکذیب القرآن بالقرآن ہو۔ لہذا قرآن مقدس کا مطالعہ کرنے والے کو چاہیے کہ بظاہر متعارض آیات میں تطبیق دے اگر کہیں اشکال پیش آئے تو اپنی سویر فہم کا قصور سمجھے۔

يقول ابوالاسعد خلاصتاً : قرآن مقدس میں ایسا بحث مباحثہ کیا جائے کہ جس سے قرآن مقدس کا انکار لازم آتا ہو وہ کفر ہے۔ مگر حدیث مذکور میں مطلقاً بحث کرنے کو کفر کہا گیا ہے یہ بطور انجام و مال کے ہے کہ فضول بحث انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے اسی کو کہا گیا ہے الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ۔

علفہ قبیلہ بجیلہ کی ایک شاخ ہے اور بجیلہ میں کچھ لوگ ہیں جنہ کو قسمر کہا جاتا ہے قاف کے زبر اور سین کے جزم کے ساتھ یہ لوگ خالد ابن عبد اللہ القسری کا خاندان ہے۔ فتنہ حضرت عبد اللہ نے زبر میں اس سے چار سال کے بعد فات پائی ان سے ایک جامعہ نے روایت کی ہے۔ جندب ہم کے ضمہ اور نون کے جزم کے ساتھ ہے دان کا بین اور زبر دونوں میں ہے۔

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَوْمًا يَتَدَارُونَ فِي الْقُرْبِ
فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ بِهَذَا

ترجمہ: روایت ہے حضرت
عمر و بن شعیب سے وہ اپنے والد سے
وہ اپنے دادا سے راوی فرماتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو
قرآن پاک میں جھگڑا کرتے سنا تو فرمایا
کہ اس حرکت سے تم سے پہلے لوگ
ہلاک ہو گئے۔

قوله يَتَدَارُونَ : ای مختلفون فیہ - عند البعض يتدافعون کے
معنی میں بھی ہے یعنی ایک دوسرے پر دافع کرنا۔

قوله مَنْ : اس سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں۔

قوله بِهَذَا : اسم اشارہ ہے اس سے تحقیر و تعظیم دونوں مراد ہیں یعنی ضرر و حقیر و عظیم
قوله ضَرَبُوا : ضرب سے مراد رد کرنا اور تناقض پیدا کرنا ہے یا ضرب سے
مراد خلط ملط کرنا ہے کہ حکم و متشابہ ناسخ و منسوخ میں امتیاز نہ کرے۔

قوله كِتَابُ اللَّهِ : اس سے جنس کتاب مراد ہے کوئی خاص کتاب نہیں۔
جو بھی مُنَزَّلٌ مِنَ اللَّهِ ہو۔

قوله وَمَا جَاهِلْتُمْ : جہل سے مراد عدم علم و تحقیق بھی ہے یا جہالت کا تعلق
متشابہات سے ہے لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ۔

قوله فَكَلُّوْهُ : ای فَوَضُّوْهُ بمعنی سونپ دینا۔

قوله اِلَى عَالَمِهِ : عالم سے مراد رب ذوالجلال کی ذات بابرکات بھی ہے
اور اہل علم بھی مراد ہیں جو ان سے فائق و لائق ہوں۔

يَتَدَارَوْنَ فِي الْقُرْآنِ - صَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ كِي

تشریح

ان جملوں کے مطلب و تشریح میں دو قول ہیں۔

قول اوّل : علامہ قاضی بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ تکذیب کے ارادہ سے بعض آیات کو بعض آیات سے ٹکرایا جائے اور تعارض و تناقض ثابت کیا جائے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن آیات میں بظاہر تناقض معلوم ہو ان میں تطبیق دینے کی کوشش کرے۔ چنانچہ حضرت ابن عباسؓ سے بظاہر متعارض آیات کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے تطبیق دی۔ مثلاً قیامت میں مشرکین کا اپنا حال چھپانا۔ کما قال اللہ تعالیٰ «وَاللّٰهُ رَیْبًا مَّا كُنَّا مُشْرِكِیْنَ» (پ) اور ان کا اپنے حال کو ظاہر کرنا۔ «کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَلَا یَكْتُمُوْنَ اللّٰهُ حَدِیْثًا» (پ) تو حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا کہ کتمان زبان سے ہو گا اور اظہار دوسرے اعضاء سے ہو گا فلا تعارض۔

قول دوئم : حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ حجتہ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے مذہب کی تائید میں ایک آیت پیش کرے اور دوسرا شخص اس کے خلاف دوسری آیت پیش کرے اور پہلی آیت کی تکذیب و تردید کرے تطبیق اور اظہار حق مقصود نہ ہو بلکہ محض اپنے مسلک کی تائید مقصود ہو یہ طریقہ موجب ہلاکت اور باطل و غلط ہے۔

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ
عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت
ابن مسعودؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن سات طریقوں
پر اترا۔

یقول ابوالاسعاد : حدیث پاک کے دو جزو ہیں :-

اَوَّلُ : اُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ -
 دَوِّمُ : لِكُلِّ اَيَّةٍ مِنْهَا ظَلَمٌ وَبَطْنٌ وَكِلْكِلٌ حَدٌّ مُطْلَعٌ -
 اوّلٰ جزوہ اوّل کی بحث ہوگی ، ثانیاً جزوہ ثانی کی یہاں تین مباحث ہیں -
 ما تشریح سبعہ احرُف ۱؎ حکمت سبعہ احرُف ۲؎ حیثیت حدیث سبعہ احرُف -

الْبَحْثُ الْاَوَّلُ - حیثیت حدیث سبعہ احرُف

حدیث مذکورہ (سبعۃ احرُف) معنی کے اعتبار سے متواتر ہے چنانچہ مشہور محدث امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے اس کے تواتر کی تصریح کی ہے اور حدیث وقرآت کے مشہور امام علامہ ابن الجوزیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مستقل کتاب (جزوہ) میں اس حدیث کے تمام طرق جمع کیے ہیں اور ان کے مطابق یہ حدیث حضرت عمر بن الخطابؓ ، ہشام بن حکیم بن حزامؓ ، عبد الرحمن بن عوفؓ ، ابی ابن کعبؓ ، عبد اللہ بن مسعودؓ ، معاذ بن جبلؓ ، ابو ہریرہؓ ، عبد اللہ بن عباسؓ ، ابوسعید خدریؓ ، حذیفہ بن یمانؓ ، ابوبکرؓ ، عمرو بن عاصؓ ، زید بن ارقمؓ ، انس بن مالکؓ ، سمرہ بن جندبؓ ، عمر بن ابی سلمہؓ - ابو جہمؓ ، ابو طلحہؓ اور اُمّ ایوب انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے (الفتر فی القراءات العشر ص ۱ ج ۱)
 ان کے علاوہ متعدد محدثینؒ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفانؓ نے منبر پر یہ اعلان فرمایا کہ وہ تمام حضرات کھڑے ہو جائیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل کیا گیا ہے - چنانچہ صحابہ کرامؓ کی اتنی بڑی جماعت کھڑی ہو گئی جسے شمار نہیں کیا جاسکتا تھا -
 (البرہان فی علوم القرآن للزکری ص ۱۱۳ ج ۱)

الْبَحْثُ الثَّانِي - حُرُوفُ سَبْعَةٍ كَامِفْهُومُ

یہ بڑی معرکہ الآراء اور طویل الذیل بحث ہے - محدثین حضراتؒ نے حدیث سبعہ احرُف کو مشکل الآثار میں شمار کیا ہے - اور مشکل الآثار ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے معانی

کی تعیین میں بہت احتمالات ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے اپنی تفسیر الاتقان فی علوم القرآن ص ۱۵۱ ج ۱ میں چالیس کے قریب اقوال نقل کیے ہیں۔ جبکہ علامہ محمود آلوسیؒ نے روح المعانی میں سات قول نقل کیے ہیں۔

يقول ابوالاسحٰد : اصالة اختلاف کی وجہ خود لفظ اَحْرُف ہے کیونکہ لغت کے اندر اس کے بہت معانی آتے ہیں مثلاً کبھی لفظ اَحْرُف طرف و کنارہ کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، کبھی اسم و فعل کے مقابلہ میں آتا ہے کبھی اس سے حروف تہجی مراد ہوتے ہیں لیکن علامہ منذریؒ فرماتے ہیں کہ اکثر اقوال ضعیف و غیر مختار ہیں۔ یہاں پورے اقوال نقل کرنا مشکل ہے البتہ قابل اعتبار چند اقوال کے نقل کرنے پر اکتفا کر رہا ہوں :-
(مَنْ شَاءَ فَلْيَاخُذْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُتْرِكْ)

قول اول: بعض حضرات کے نزدیک سَبْعَ اَحْرُف سے مراد سات قاریوں کی قراءتیں ہیں لیکن یہ خیال تو بالکل غلط اور باطل ہے کیونکہ قرآن کریم کی متواتر قراءتیں ان سات قراءتوں میں منحصر نہیں ہیں بلکہ اور بھی متعدد قراءتیں تواتر کے ساتھ ثابت ہیں سات قراءتیں تو محض اس لیے مشہور ہو گئیں کہ علامہ ابن مجاہدؒ نے ایک کتاب میں ان سات مشہور قراء کی قراءتیں جمع کر دی تھیں نہ ان کا مقصد تھا کہ قراءتیں کل سات میں منحصر ہیں۔

قول دوم: بعض حضرات کے نزدیک حروف سے مراد تمام قراءتیں ہیں سات کے لفظ سے سات کا مخصوص عدد مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کثرت ہے اور عربی زبان میں سات کا لفظ محض کسی چیز کی کثرت بیان کرنے کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے دُرّ و مثالیں ملاحظہ فرمائیں :-

مثال اول: جیسا کہ حدیث اَدِّ يَمَانُ يَضَعُ وَ سَبْعُونَ شُبَّةً میں لفظ سبعة عدد کامل ہونا مراد ہے بالتفصیل مسئلہ گزر چکا ہے۔

مثال دوم: کما فی قوله تعالیٰ ”مِنْ اَبْدَانٍ سَبْعَةٌ ابْجُرْمَا فَهَدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ (پک)

تو یہاں پر سات بحر کی تخصیص نہیں بلکہ تکثیر مراد ہے تو یہاں بھی حدیث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم جن حروف پر نازل ہوا وہ مخصوص طور پر سات ہی ہیں۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم

بہت سے طریقوں پر نازل ہوا ہے۔ علماء متقدمین میں قاضی عیاضؒ کا بھی مسلک ہے اور آخری دور میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے۔
(مصنفی شرح موطا ص ۱۸ ج ۱)

قول سوم : حافظ ابن جریر طبریؒ فرماتے ہیں کہ حدیث میں سات حروف سے مراد قبائل عرب کی سات لغات ہیں چونکہ اہل عرب مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے اور ہر قبیلہ کی زبان عربی ہونے کے باوجود دوسرے قبیلہ سے تھوڑی تھوڑی مختلف تھی۔ اور یہ اختلاف ایسا ہی تھا جیسے ایک بڑی زبان میں علاقائی طور پر تھوڑے تھوڑے اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان مختلف قبائل کی آسانی کے لیے قرآن کریم سات لغات پر نازل فرمایا تاکہ ہر قبیلہ اسے اپنی لغت کے مطابق پڑھ سکے۔ امام ابو حاتم بھستانیؒ نے ان کے نام بھی متعین کر دیے ہیں :-

قریش - ہذیل - بنو نضیم - طح - ہوازن - ثقیف - ربیعہ۔

قول چہارم : بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سبعة احرف سے مراد سات اقالیم ہیں یعنی قرآن پاک پوری دنیا کے لیے نازل کیا گیا تاکہ اقالیم سبعة پر قرآن پاک کا حکم جاری ہو سکے اور پوری دنیا کی تقسیم سات اقالیم پر کی گئی ہے۔

قول پنجم : سبعة احرف سے مراد قرآن کریم کے سات مضامین ہیں۔ امر - نہی - قصص - امثال - وعید - وعدہ - وعظ - بعض نے سات مضامین کی تفسیروں کی ہیں :-
عقائد - احکام - اخلاق - قصص - امثال - وعدہ - وعید۔

قول ششم : سبعة احرف کی راجح ترین تشریح

سب سے پہلے تشریح اور تعبیر یہ ہے کہ حدیث میں حروف کے اختلاف سے مراد قرأتوں کا اختلاف ہے اور سات حروف سے مراد اختلاف قراءات کی سات نوعیتیں ہیں چنانچہ قراءتیں تو اگرچہ سات سے زائد ہیں لیکن ان قراءتوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ سات اقسام میں منحصر ہیں چنانچہ مشہور مفسر قرآن علامہ نظام الدین فی نیشاپوریؒ اپنی تفسیر

غرائب القرآن میں لکھتے ہیں کہ سبوح الحرف کے بارے میں امام مالکؒ کا یہ مذہب منقول ہے کہ اس سے مراد قراءات میں مندرجہ ذیل سات قسم کے اختلافات ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

اول : مفرد اور جمع کا اختلاف : کہ ایک قرأت میں لفظ مفرد آیا ہو اور دوسری میں صیغہ جمع مثلاً "وَكَمَثَ كَلِمَةً دَرَيْكَ" اور كَلِمَاتُ دَرَيْكَ

دوم : تذکیر و تانیث کا اختلاف جیسے لَا يُقْبَلُ لَا تُقْبَلُ۔

سوم : وجوہ اعراب کا اختلاف : کہ زیر و زبر وغیرہ بدل جائیں مثلاً حَلَّ مِنْ خَالِقٍ عَلَيَّوَاللّٰہُ اور عَلَيَّوَاللّٰہِ

چہارم : صر فی ہیئت کا اختلاف : جیسے "يُحَرِّشُونَ يُحَرِّشُونَ" ادوات (حروف نحویہ) کا اختلاف : جیسے لَكِنَّ الشَّيَاطِیْنَ اور لَكِنَّ الشَّيَاطِیْنَ

پنجم : لکِن الشَّيَاطِیْنَ : لفظ کا ایسا اختلاف جس سے حروف بدل جائیں : جیسے نُنْشِرُهَا اور نُنْشِرُهَا۔

ہفتم : لہجوں کا اختلاف : جیسے تخفیف، تفعیم، امالہ، مد، قصر، الٹھار، ادغام وغیرہ۔ پھر بھی قول علامہ ابن قتیبہؒ امام ابو الفضل رازیؒ اور محقق ابن الجوزیؒ نے اختیار فرمایا ہے۔ محقق ابن الجوزیؒ جو قرأت کے مشہور امام ہیں اپنا یہ قول بیان کرنے سے قبل تحریر فرماتے ہیں۔

" میں اس حدیث کے بارے میں اشکالات میں مبتلا رہا اور اس پر تیس سال سے زیادہ غور و فکر کرتا رہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس کی ایسی تشریح کھول دی جو اِنْ شَاءَ اللہ صریح ہوئی۔ (النشر فی القراءات العشر ص ۱۱۷)

الْبَحْثُ الثَّالِثُ - حکمت سبوح الحرف

علامہ فضل اللہ بن حسین توریشیؒ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کا فائدہ الناس کی طرف ہوئی مگر اولین مخاطب اہل عرب کو بنایا گیا اور پورے عالم کی اصلاح کے لیے

عرب کا انتخاب کیا گیا کہ اگر ان کو ہدایت مل گئی تو پورے عالم کی ہدایت ہو جائے گی اور ان کو منتخب کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔

اول : بعض حضرات کے نزدیک نظر انتخاب ان کا اس لیے ہوا کہ ان میں برائی زیادہ تھی۔

دوم : بعض حضرات کے نزدیک جیسے ان کے اندر بڑائیاں زیادہ تھیں اسی طرح محاسن اخلاق بھی ان میں بہت زیادہ تھے، دوسروں میں ایسا نہیں تھا۔

سوم : ساری دنیا محکوم یعنی ایران و روم کے ماتحت تھی۔ جب کہ اہل عرب بالکل آزاد تھے۔ اس لیے ان میں اصلی فطرت باقی تھی۔ دین کا اثر ان کے دلوں میں پہنچنا آسان تھا بہ نسبت دوسروں کے۔

چہارم : عربی زبان میں جو لطافت و مزہ ہے دوسری زبانوں میں نہیں ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اہل عرب کو حامل قرآن و دین بنایا اور ان کی اصلاح پہلے کی جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں »

اِنَّ اللّٰهَ اَمَّا اِذَا صَلَّحَ الْعَالَمُوْا بِاِصْلَاحِ الْحَدَبِ

اس کے بعد عرب میں دو قسم کے لوگ تھے ۱۔ شہری ۲۔ جنگلی و بدوی۔ ان دونوں کی زبان الگ الگ تھی انہی سے سات قبائل مشہور ہو گئے اور ہر ایک کی زبان الگ تھی۔ اگرچہ معانی مختلف نہیں ہوتے تھے۔ اور ہر ایک اپنی زبان کے عادی تھے دوسروں کی زبان ادا نہیں کر سکتے تھے تو ابتداء میں قرآن کریم لغت قریش میں نازل کیا گیا پھر موسم حج میں لوگ اطراف و اکناف سے آتے تھے تو عرب جس لفظ کو اچھا سمجھتے اپنی زبان میں داخل کر لیتے جس کی وجہ سے قرآن مقدس کو ایک لغت میں پڑھنا مشکل ہو گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے مشہور سات لغات میں پڑھنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ طحاوی شریف میں حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی غفار میں تشریف فرما تھے اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے ایک لغت میں قرآن پڑھنے کا تو آپ نے فرمایا کہ میری امت مختلف اللغات میں ایک لغت میں مشکل ہو گا تو

دو کی اجازت دی گئی۔ اس پر بھی آپؐ نے مشکل کا اظہار فرماتے ہوئے سات لغت کی اجازت دی گئی۔ اور فرمایا اُنْزِلَ الْفُرْقَانُ عَلٰی سَبْعَةِ اَحْزَابٍ اور یہ سلسلہ حضرت عثمان غنیؓ کے دور خلافت تک جاری رہا۔ آپؐ کی خلافت میں اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع ہو چکا تھا اور کثرت سے عجمی لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو پھر دروازے کے علاقوں میں اختلاف لغات کی بناء پر جھگڑے ہونے لگے۔ اس لیے حضرت عثمان غنیؓ نے پچاس ہزار صحابہ کرامؓ کے اجماع سے قرآن مقدس کی حفاظت کے لیے اس عارضی اجازت کو ختم کر دیا اور محض لغت قریش کے موافق چھ دنسنے لکھو کر تمام ممالک اسلامیہ میں بھیج دیے۔ اور باقی لغات میں غیر فصیح لغات کو ختم کر دیا جو قریش کے نزدیک معتبر نہ تھے۔

قَوْلُهُ لِكُلِّ اٰيَةٍ مِنْهَا ظَهَرَ وَبَطُنٌ۔ اس کے مختلف مطلب بیان کیئے گئے ہیں :-

اول : ظہر سے مراد لفظ اور بطن سے مراد معنی ہے یعنی قرآن مقدس کے جو الفاظ ہیں ان کے معانی بھی ہیں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کا معنی نہ ہو۔

دوم : ظہر سے مراد وہ معانی ہیں جو مفسرینؒ بیان کرتے ہیں اور بطن سے مراد وہ احکام ہیں جو ائمہ مجتہدینؒ مستنبط کرتے ہیں۔

سوم : ظہر سے مراد ظاہری احکام اور معانی ہیں اور بطن سے مراد وہ اسرار و دقائق ہیں جو اصحاب معرفت بیان کرتے ہیں۔

چہارم : ظہر سے تلاوت مراد ہے اور بطن سے اس میں تفکر و تدبر کرنا مراد ہے اور بھی بہت احتمالات ذکر کیے گئے ہیں ”مَنْ شَاءَ فَلْيُطَالِعْ اِلٰی كِتَابِ الْمُطَوَّلِ“۔

قَوْلُهُ وَلِكُلِّ حَدٍّ مُطْلَعٌ۔ بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ وَفَتْحِ اللّٰمِ۔ اطلاع پانے کی جگہ مراد ہے۔

حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو احکام بیان کیے ہیں ان تک پہنچنے کے راستے اور جگہیں قرآن حکیم میں موجود ہیں جو کسی حکم کی جگہ پر پہنچ جائے

وہ اس حکم کو سمجھ بھی جاتا ہے چنانچہ علماء حضرات نے لکھا ہے کہ ظہر کی جائے اطلاع علم عربیت ہے اور علم شان نزول و ناسخ و منسوخ - اور وہ تمام علوم ہیں جن سے قرآن کریم کے ظاہری معنی تعلق رکھتے ہیں اور بطن کی جائے اطلاع ریاضت و مجاہدہ و تزکیہ نفس ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت علیؓ بن عمروؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم تین ہیں - ظاہر آیتیں ثابت و مضبوط سنت ان کے برابر فریضہ جو ان کے سوا ہیں وہ زبانی ہے۔

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْعِلُّوْ
ثَلَاثَةً أَيْةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ
سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ
عَادِلَةٌ وَمَا كَانَ سِوَايَ ذَلِكَ
فَهُوَ فَضْلٌ۔

قوله أَلْعِلُّوْ : أَلْعِلُّوْ میں الف لام عہد خارجی کا ہے مراد وہ علم ہے جو علوم دینیہ میں اصل ہے۔
قوله أَيْةٌ مُحْكَمَةٌ : خبر ہے مبتداء محذوف کی ای احدهما مُحْكَمَةٌ اس سے مراد قرآن مقدس کی وہ آیات ہیں جن کا حکم منسوخ نہ ہوا ہو اور اس کی مراد بھی واضح ہو۔

قوله أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ : اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن کا ثبوت صحیح طریقہ سے ہو چکا ہو۔ صحابی کا قول بھی سُنَّةٌ قَائِمَةٌ میں داخل ہے۔
قوله أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ : اس کی تشریح میں مقتدا اقوال ہیں :-
اول : عند البعض اس سے مراد وراثہ کے حصص ہیں۔
دوم : حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے منقول ہے کہ فریضہ عادلہ سے مراد اجماع ہے۔
سوم : عند الجمهور فریضہ عادلہ سے مراد اجماع و قیاس دونوں ہیں۔

سوال : ان کو فریضہ سے کیوں تعبیر کیا اس کی وجہ کیا ہے ؟
جواب : فریضہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کتاب و سنت کی طرح یہ بھی دونوں واجب العمل ہیں۔

سوال : عادلہ کیوں کہا ؟
جواب : عادلہ بمعنی سادہ یہ ہے یہ دونوں واجب العمل ہونے میں کتاب و سنت کے سادگی ہیں اور یہ مساوات نفس و جوب عمل میں ہے مرتبہ و جوب میں نہیں۔
قوله وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ : ای المذکور الثلاثہ۔

قوله فَهُوَ فَضَّلٌ - فَضَّلُ بمعنی زائد، اور زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل شرعی نہیں بنے گا۔ اس سے مَا عَدَا ذَلِكَ کا ناجائز ہونا لازم نہیں آتا۔

یہ ہے کہ حدیث باب میں جن علوم کا ذکر ہے ان کا جاتا ضروری ہے اور ان کو حاصل کرنا

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

فرض کفایہ ہے اور کوئی شہر ان علوم کے حامل عالم سے خالی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ علوم دین کے لیے موقوف علیہ ہیں اس کے علاوہ باقی علوم دینیہ فضیلت و مستحب کے زمرہ میں آتے ہیں ۔

علم دین فقہ است تفسیر و حدیث ہر کہ جوید غیر ازین باشد نجیست

ترجمہ : روایت ہے حضرت عوف بن مالک اشجعی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قصہ گوئی نہیں کرتے مگر حاکم یا محکوم یا متکبر۔

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ
 الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 لَا يَقْصُ الْأَمِيرُ أَوْ مَأْمُورٌ
 أَوْ مُحْتَالٌ :

قوله لَا يَقْصُ : قَصَّ يَقْصُ بمعنی وعظ کہنا۔ اس لیے داعظ کو قاص کہتے ہیں اور لَا يَقْصُ میں لافنی کے لیے ہے نہی کے لیے نہیں کیونکہ نہی والا معنی درست

نہیں نہیں میں مطلب ہوگا کہ وعظ کی اجازت کسی کو نہیں۔ مگر امیر، مامور و مختال یعنی مدبر۔
یعنی شریعت متکبر کو بھی وعظ کی اجازت دیتی ہے۔ جب کہ متکبر کو شریعت اجازت نہیں
دیتی۔ تشریح کا سیاق۔

قَوْلُهُ أَمِيرٌ : ای حاکم۔

قَوْلُهُ مَأْمُورٌ : ای مَآذُونٌ۔ اور مآذون عام ہے حاکم کی طرف سے

ہو یا عند اللہ جیسے علماء و اولیاء :

قَوْلُهُ مُخْتَالٌ : مُتَفَضِّلٌ وَمُنْكَرٌ جو حکومت دریا ست کا طالب ہو۔

یہ ہے کہ وعظ تین آدمیوں کو کرنا چاہیے۔

امیر وقت کا حاکم کیونکہ وہ رعیت پر سب

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ اور رعایا کی اصلاح کے لیے مامور کو بخوبی جانتا ہے۔ اگر حاکم خود
وعظ نہ کہے (کمافی زمننا) تو وہ جس شخص کی صلاحیت کو دیکھ کر اس کام کے لیے مقرر
کرے جس کو مامور سے تعبیر کیا گیا ہے اور وہ بھی علماء سے ان دو کے علاوہ جو شخص بھی
وعظ کہے گا وہ متکبر ہوگا۔ دوسری روایت میں مختال کے بجائے مُرَادٌ ہے یعنی اربابکار
یَقُولُ ابوالاسعاد : آج کل خلافت صحیحہ نہیں ہے اور نہ ہی حکومتوں کی طرف
سے عموماً ایسے امور کا اہتمام کیا جاتا ہے اس لیے آج کل سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وقت
کے مشائخ اور علماء بمنزلہ امیر کے ہیں (اس حکم میں) اور جن کو مشائخ اور محققین وقت
وعظ کا اہل سمجھیں وہ بمنزلہ مامورین کے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی مختال اور مرآت ہیں۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابوہریرہ
سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے کہ جو بے علم فتویٰ دے اس کا
گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے اور جو اپنے
بھائی کو کسی چیز کا مشورہ یہ جانتے ہوئے
دے کہ درستی اس کے علاوہ میں ہے تو

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ
وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ
يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ

فَقَدْ خَافَهُ : | اس نے اس کی خیانت کی۔

قَوْلُهُ مَنْ أَفْتَى : اس کے دو مطلب ہیں :-

اَوَّلُ : جو شخص علماء کو چھوڑ کر جاہلوں سے مسئلہ پوچھے اور وہ غلط مسئلہ بتائیں تو پوچھنے والا بھی گنہگار ہوگا کہ یہ علماء کو چھوڑ کر جہلہ کے پاس کیوں گیا نہ یہ پوچھتا نہ وہ غلط بتاتا اس صورت میں أَفْتَى بِغَيْرِ اسْتِغْفَارٍ ہے۔

دَوِّمُ : جس شخص کو غلط فتویٰ دیا گیا تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہے اس صورت میں أَفْتَى بِمَجْہُولِ ہوگا۔

خلاصہ : یہ ہے کہ اگر کوئی مفتی کسی مستفتی کو غلط مسئلہ بتا دیتا ہے اور وہ غلط عمل کرتا ہے تو اس کا گناہ مستفتی کو نہیں ہوگا بلکہ صرف مفتی کو ہوگا یہ اس وقت ہے جب کہ مستفتی مستند مفتی سے مسئلہ پوچھے اور لاپرواہی کی وجہ سے غیر تحقیقی جواب دیدے اگر مستفتی نے مسئلہ ہی کسی غیر مستند سے پوچھا ہے تو اب مستفتی کو بھی گناہ ہوگا۔

اس مسند مبارک کے لیے محدثین حضرات نے مختلف

شرائط لکھی ہیں لیکن علامہ فضل اللہ بن حسین تورشتیؒ

شرائط مستند مفتی

فرماتے ہیں کہ چار شرائط کا ہونا مفتی کے لیے واجب ہے۔ ورنہ وہ مفتی نہیں بلکہ مضلی اور ذنب الاثم ہے۔

اَوَّلُ : مستند مفتی وہ ہے جس کو وقت کے مشائخ اور محققین ائمہ افتاء کا اہل تکبیر

دَوِّمُ : علم الفرائض میں مہارت تامہ رکھتا ہو۔

سَوِّمُ : جس پر خوفِ خدا غالب ہو۔

چہارم : اخلاق حمیدہ کا مالک ہو کہ خلقِ خدا اگر سائل بن کر آئے تو خندہ پیشانی سے پیشکش آئے۔

اسی طرح مفتی کے گنہگار ہونے کی بھی دو شرطیں ہیں :-

اَوَّلُ : وہ عالم نہیں۔ یعنی مفتی کا مادہ اشتقاق (مفت) سے ہے مفت چہ باید گفت۔

دَوِّمُ : عالم ہے مگر اچھی طرح تحقیق کیے بغیر فتویٰ دیتا ہے۔

قوله وَمَنْ أَسَارَ : اى طَلَبَ الْمُشْمُورَةَ - علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ جب لفظ اَسَارَ متعدي بعلی ہو تو وہ مشورہ کے معنی میں آتا ہے یعنی کَيْفَ افعل هَذَا الامر قوله فِي غَيْرِهِ : اى غَيْرَ مَا اَسَارَ اِلَيْهِ یعنی جو مشورہ وہ دے رہا ہے اس میں خیر نہیں۔ اس کے غیر میں خیر ہے۔

قوله خَانَهُ - اى خَانَ الْمُسْتَشَارَ الْمُسْتَشِيرُ : یعنی مشورہ دینے والے (مُسْتَشَار) نے مشورہ لینے والے (مُسْتَشِير) سے خیانت کی ہے کیونکہ حدیث پاک میں ہے "اِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْمِنٌ" مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے کسی بھائی کی بدخواہی اس طرح چاہی کہ اسے اس چیز کا مشورہ دیا جس کے بارہ میں اسے معلوم ہے کہ اس کی بھلائی اس میں نہیں ہے بلکہ دوسرے امر میں ہے تو یہ اس کی خیانت ہے خیانت باپس وجہ کہ اس نے غیر اخلاقی و غیر شرعی عمل کیا ہے۔

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ
اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الْأَعْلُوْطَاتِ : ترجمہ : روایت ہے حضرت
معاویہؓ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے اعلوطات دینے سے منع فرمایا ہے

قوله اَعْلُوْطَاتٍ : جمع اغلوطہ اور اغلوطہ ایسے مسائل کو کہا جاتا ہے جو بظاہر پیچیدہ ہوتے ہیں اور جس کے جواب سے علماء پریشان ہو جائیں۔ ایسے سوالات کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیونکہ اس میں اپنی بڑائی اور دوسرے کی ذلت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ابتداء حرام ہے لیکن اگر کوئی آدمی علماء حقم کو ایسے لٹے سوالات کر کے الجھانا چاہتا ہے تو جواباً "جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ لِّمِثْلِهَا" کے موجب اغلوطہ سے سوال کرنا جائز ہے۔
يقول ابوالاسعاد : اگر کوئی شیخ داستاذ طلبہ کی علمی استعداد معلوم کرنے کے لیے ایسے سوالات کرتا ہے تو جائز ہے۔

مثال : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ سے پوچھا کہ ایک درخت ایسا ہے جو مؤمن کے ساتھ خاص مشابہت رکھتا ہے بتاؤ وہ کونسا درخت ہے۔ سب صحابہؓ جنگل کے درختوں کے متعلق سوچنے لگے کہ کونسا ایسا درخت ہو سکتا ہے۔ حضرت نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ یا جیسے یہ پوچھا کہ وہ کونسا سفر ہے جس میں قصر نہیں یا وہ کوئی صورت ہے کہ نمازی اپنے گھر میں وقتی نماز قصر پڑھے۔ یا وہ کوئی صورت ہے کہ نماز پڑھی تو نہ جائے لیکن بعد میں خود بخود ہو جائے۔ یا وہ کون بزرگ ہیں جن کی اپنی عمر چالیس سال، پچھتر کی ایک سو بیس سال اور پوتے کی تیس سال اور تینوں بیک وقت زندہ ہیں۔ اس قسم کے معنی علامہ شامی وغیرہ نے ارشاد فرمائے اس سے ذہن تیز کرنا مقصود نہ کہ کسی کو ذلیل کرنا۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم میراث اور قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ میری وفات ہونے والی ہے۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ

قولہ فَرَائِضَ - محدثین حضرات نے فرائض کے معنی کی تعیین میں دو قول نقل کیے ہیں :- اول فرائض سے مراد عام فرائض اسلام اور احکام شریعت ہیں جیسے صوم صلوٰۃ وغیرہ دوم اس سے مراد علم الفرائض یعنی میراث کا علم مراد ہے پھر علم الفرائض کے دو معنی ہیں ایک خاص ایک عام - معنی خاص یہ ہے کہ ترکہ اور مستحقین ترکہ کی بحث کی جائے عام معنی یہ ہے کہ مطلقاً اموال متروکہ کی تقسیم پر بحث کی جائے۔

قولہ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ : اِنِّیْ سَأُقْبَضُ میں عنقریب فوت کیے جانے والا ہوں۔ سوال - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ علم الفرائض کی تعلیم کی تاکید کیوں فرمائی ہے؟

جواب : تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ باقی تمام علوم کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے جب کہ اس کا تعلق موت کے ساتھ یا اس بناء پر کہ قرب قیامت میں یہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا۔ اس لیے خصوصیت سے اس کے سیکھنے کی تاکید فرمائی۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابوالدرداءؓ سے فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلعم کے ساتھ تھے کہ سرکارِ دو عالم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی پھر فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے جب علم و نونوں سے اٹھا لیا جائے گا حتیٰ کہ کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے۔

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَخَّصَ بَصِيرَهُ
إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هَذَا
أَوَانٌ يُخْتَلَسُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنَ
النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدَرُوا مِنْهُ
عَلَى شَيْءٍ

قوله فَشَخَّصَ : ای رفع۔
قوله أَوَانٌ : ای وقت۔

قوله يُخْتَلَسُ : یہ صفت ہے اَوَان کی اور اختلاس کا معنی ہے یختطف و یسلب بسرعت یعنی جلدی سے کسی چیز کا اٹھایا جانا۔ اس حدیث کے دو مطلب ہیں۔
اول: پہلا مطلب یہ ہے کہ عنقریب علم اس دنیا سے اٹھا شروع ہو جائے گا اور یہ قیامت کے قریب ہوگا۔

دوم: علم سے مراد علم وحی ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان کی طرف دیکھا اور آپ کو قرب اجل کا انکشاف ہوا تو آپ نے امت کو فرمایا کہ میں عنقریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ اور میرے ساتھ ہی علوم نبوت اور معارف کتاب و سنت کے دروازے بند ہو جائیں گے لہذا زیادہ سے زیادہ حاصل کر لو۔ رکما ہوا المقصود من الحدیث الذی قبلہ عن ابی ہریرۃؓ

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةٌ
يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ
أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ
فَلَا يَجِدُونَ أَحَدًا أَعْلَمَ
مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ

ترجمہ: روایت ہے حضرت
ابو ہریرہؓ سے کہ لوگ تلاشِ علم کرتے ہوئے
اونٹوں کی سینہ کو پی کریں گے تو مدینہ
کے ایک عالم سے بڑا کوئی عالم نہ پائیں
گے۔

قوله رَوَايَةٌ: رَوَايَةً کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ حدیث
مرفوعاً بیان کی ہے۔ رفع کی کئی صورتیں ہیں مثلاً یوں کہ دینا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ چنانچہ رفع کی صورتوں میں سے ایک رَوَايَةً کہنا بھی ہے۔ لہذا
رفع کی طرف اشارہ کیا۔

سوال: رفع بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

جواب: حضرت ابو ہریرہؓ نے حدیث مرفوعہ بیان کی مگر ان کے شاگرد کو
حضرت ابو ہریرہؓ کے الفاظ یاد نہ رہے اس لیے انہوں نے یوں نقل کیا۔

قوله يُوشِكُ: بکسر الشین لیکن فتح کے ساتھ پڑھنا لغت ردیہ ہے بمعنی یُقَرِّبُ
قوله أَكْبَادَ الْإِبِلِ: اکباد کبہ کی جمع ہے بمعنی جگر اس کی مراد میں دونوں ہیں
اَوَّل: عند البعض اکباد الابل کنایہ ہے سیر سریع سے کہ اونٹ تیزی سے سفر
کریں گے اتنی تیزی کہ اسی تیزی میں ان کے جگر پھٹ جائیں گے۔

دَوَم: اکباد الابل کنایہ ہے شدت عطش (پیا س) سے اس کا مطلب یہ ہے کہ
حبیب لوگوں میں علم کا چرچا عام ہوگا تو حصولِ علم کے شوق میں لوگ اونٹوں پر اتنا لمبا
سفر کریں گے کہ اونٹوں کے شدتِ پیاس سے جگر پھٹ جائیں گے اور اونٹ تھک بار
کہ مر جائیں گے لیکن نتیجہً دونوں قول برابر ہیں کہ یہ کنایہ ہے تیز دوڑنے اور طویل مسافت
و محنت اور مشقت سے۔ معلوم ہوا کہ طالبِ علم کو علم پر حریص ہونا چاہیے۔

قوله مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ: اس حدیث میں جس عالمِ مدینہ کا ذکر ہے اس
کا مصداق کون ہے اس میں مختلف آراء ہیں :-

۱: اس سے مراد عمری الزاہد ہیں جیسا کہ حضرت ابن عیینہؒ کے ایک شاگرد حضرت اسحق بن موسیٰ فرماتے ہیں جن کا نام صاحب مشکوٰۃ نے عبد العزیز بن عبد اللہ ذکر کیا ہے یہ اونچے درجہ کے عالم اور اللہ کے ولی تھے۔ چونکہ یہ حضرت عمر فاروقؓ کی اولاد سے ہیں۔ اس لیے عمری کہا جاتا ہے۔ اور زاہدان کی صفت ہے جلیل القدر عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے متقی اور زاہد تھے۔

۲: عند الجہور اس کا مصداق امام مالک بن انسؒ ہیں واقعی ایک وقت ایسا آیا ہے کہ دارالرحمت مدینہ منورہ میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں تھا لوگ دور دراز کا سفر کر کے ان کے پاس تحصیل علم کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہؒ جو حضرت امام مالکؒ کے اصحاب اور حضرت امام شافعیؒ کے شیوخ میں سے ہیں؛ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے مراد حضرت امام مالکؒ کی ذات محترمہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبد الرزاقؒ جو حدیث کے جلیل القدر اور مشہور امام ہیں فرماتے ہیں کہ حدیث میں جس عالم مدینہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد حضرت امام مالکؒ ہی ہیں۔

یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحابہؓ اور تابعینؒ کے دور کے اعتبار سے ہے ان کے زمانوں میں مدینہ کے عالم سے زیادہ بڑا عالم کسی دوسری جگہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ صحابہ کرامؓ اور تابعینؒ کے بعد جب علم کی مقدس روشنی مدینہ سے نکل کر اطرافِ عالم میں پھیلی تو اس کے نتیجے میں دیگر ممالک اور شہروں میں ایسے ایسے عالم و فاضل پیدا ہوئے جو اپنی فراست و علم کے اعتبار سے مدینہ منورہ کے عالموں سے مقام و مرتبہ میں بڑھے ہوئے تھے۔

تیسرا اس حدیث کے ظاہری معنی جو ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب اور انسب ہیں یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس ارشاد سے اس بات کی خبر دینا ہے کہ آخر زمانہ میں علم اپنی وسعت و فراخی کے باوجود صرف مدینہ منورہ میں منحصر ہو جائے گا۔ جیسا کہ دیگر احادیث سے یہ بات بصراحت معلوم ہوتی ہے۔

ترجمہ: روایت ہے انہی سے
میری دانست میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے راوی ہیں فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ
اس اُمت کے لیے ہر سو برس پر ایک
مُجدد بھیجتا رہے گا جو ان کا دین تازہ کرے
گاہ۔

وَعَنْهُ فِيمَا أَعْلَمُ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ
عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ
يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا :

قَوْلُهُ فِيمَا أَعْلَمُ : بِضَمِّ الْمِيمِ : یہ کلام کسی نیچے کے راوی کا ہے وہ
فرماتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ حضرت ابوہریرہؓ نے یہ حدیث حضورؐ سے روایت
کی ان کا اپنا قول نہیں۔
قَوْلُهُ الْأُمَّةُ : عند الجمهور اُمت اباحت مراد ہے عند البعض مجتہل امة
الدعوة -

قَوْلُهُ رَأْسُ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ - اى انتہا پہلے وابتدائے لیکن جمہور
حضرات کے نزدیک مائة سنة سے صدی کا آخر مراد ہے۔
قَوْلُهُ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا : تجدید دین کا معنی ہے ”احیاء ما اندرس من
العمل بالكتاب والسنة والامر بمقتضاهما“ یعنی علوم نبوت اور شریعت
مقدس پر جو بدعات اور رسومات کی گردوغبار پڑ گئی ہے اس کو دور کیا جائے۔ افراط
و تفريط ختم کر کے صحیح معتدل دین اُمت پر پیش کیا جائے۔
حدیث کے لفظ ”مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا“ کے مَنْ میں دو احتمال ہیں۔

فائدہ

اَوَّلُ : مَنْ سے مراد ایک جماعت ہے یعنی ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسی
جماعت پیدا کرتے رہیں گے جو دین کو نکھار کر پیش کرے گی۔
دَوِّمُ مَنْ سے مراد شخص واحد ہے یعنی ہر صدی میں ایسی شخصیت پیدا ہوگی جو تجدیدی
کارنامے انجام دے گی اسی کو صدی کا مُجدد کہتے ہیں۔

سوال : ماقبل میں گذرا کہ جو عمل خیر القرون سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے
تو جب مجدد دین تجدید دین کرے گا تو وہ بھی بدعت شمار ہوگی !

جواب : تجدید دین سے مراد کسی نئی بات و طریقہ کا ایجاد نہیں بلکہ دین کے
اندر بدعات و رسومات اور غلط تاویلات کی وجہ سے سچے دین پر جو گرد و غبار ہو گا ان
کو صاف کر کے امت کے سامنے پیش کرنا مراد ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا فرمایا نہ کہ يُجَدِّدُ فِي دِينِهَا فرمایا۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے اپنے رسالہ "خلاصۃ الاثر
فی اعیان قرن الحادی عشر" میں بحث کی ہے کہ کون کس
صدی کا مجدد ہے اور مجدد کی شرائط کیا ہیں ؟ طوالت سے بچتے ہوئے مختصر اعرض کر رہا
ہوں۔ مجدد کی شرائط مندرجہ ذیل ہیں :-

اول : ظاہری و باطنی علوم کا جامع ہو۔
دوم : اس کی تدریس تالیف اور تذکرہ سے عام فائدہ ہو۔
سوم : بدعات کو مٹانے اور سنتوں کے زندہ کرنے میں کوشاں ہو۔
چہارم : ایک صدی کے آخر میں ، دوسری کے شروع میں اس کے علم کی عام شہرت
ہوئی ہو۔ لہذا اگر ایسی شخصیت نے صدی کے آخر کو نہ پایا ہو یا پایا ہو مگر اشاعت
شریعت میں کوشش نہ کر سکا ہو تو وہ اصطلاحی مجدد نہیں کہلاتے گا۔ اور مجدد کی تعیین
اس کے معاصرین کرتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات صدی کے وسط میں ایسی شخصیتیں
پیدا ہو جاتی ہیں جو اپنی دینی جد و جہد مجدد دین کے ہم پلہ ہو جاتی ہیں بلکہ مرتبہ میں ان سے
بھی بڑھ جاتی ہیں گو انہیں اصطلاحی مجدد نہیں کہا جائے گا۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت
ابراہیمؑ بن عبد الرحمان عذری سے
فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے کہ اس علم کو ہر پچھلی جماعت

وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدْرِيِّ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُ هَذَا

میں سے پرہیزگار لوگ اٹھاتے رہیں گے
جو غلو والوں کی تبدیلیاں اور جھوٹوں کی
دروغ بیانیاں اور جاہلوں کی ہیرا پھیراں
اس سے دور کرتے رہیں گے۔

الْعِلْمُ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ عُدُوْلُهُ
يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيفُ الْغَالِيْنَ
وَاِنتِحَالُ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَاْوِيلُ
الْجَاهِلِيْنَ :

قوله يَحْمَلُ : ای يَحْفَظُ وَيَأْخُذُ یعنی حفاظت کرتے رہیں گے۔

قوله هَذَا الْعِلْمُ : ای عِلْمُ الْكِتَابِ وَالسُّنَنِ۔ بعض حضرات نے
علم فقہ کو بھی داخل کیا ہے لیکن هُوَ غیر صحیح لانتہ مأخوذ منها :

قوله مِنْ كُلِّ خَلْفٍ : خلف بمعنی پیچھے آنے والا لیکن اس سے مراد وہ مرد
سالم ہے جو کسی کے بعد آئے۔ یا خلف سے مراد جماعت ماضیہ بھی ہے۔

قوله عُدُوْلُهُ : عُدُوْلٌ سے مراد عادل، ثقم اور صاحب تقویٰ لوگ مراد ہیں۔

قوله يَنْفُوْنَ : ای طار دین عن هذا العلم بمعنی دور کرنا، ہٹانا یعنی
یہ لوگ دور کریں گے، ہٹائیں گے۔

قوله غَالِيْنَ - ای الْمُبْتَدِعِيْنَ الدِّينَ يَتَّبِعُوْنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
وَسُنَّةِ رَسُولِهِ۔ چنانچہ غلو بھی حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں مثل اقوال القدریۃ
والجبریۃ والمشبہۃ۔

قوله وَاِنتِحَالُ : انتحال بمعنی ادعاء الشیء باطل۔ مبطلین بمعنی
مُكذِّبِيْنَ اور یہ جھوٹ سے کنا یہ ہے یعنی باطلوں کی افتراء پر دازی تو کنا یہ ہوگا دروغ
گوئی سے۔

یہ حدیث سابقہ حدیث مجدد کی توثیق کر رہی ہے

کہ ایک جماعت علم دین کے ذریعہ جھوٹ

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

بہتان، غلط تاویلات کو دور کرتی رہے گی۔ عند البعض جماعت مراد نہیں بلکہ فرد واحد
یعنی مجدد مگر ترجیح جماعت کو ہے جیسے اور مقام پر فرمایا لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ
أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ (الخ)

الفصل الثالث — یہ تیسری فصل ہے۔

عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ
وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ
الْإِسْلَامَ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبْتَيْنِ
دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت
حسنؑ سے مُرْسَلًا فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسے موت
اس حال میں آئے کہ وہ اسلام زندہ کرنے
کے لیے علم سیکھ رہا ہو تو جنت میں اس
کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجہ ہوگا۔

قوله دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ : اس حدیث میں درجہ واحدہ سے مراد نبوت کا
درجہ ہے کیونکہ صحیح علماء وارث انبیاء میں مطلب یہ ہے کہ جو علماء صحیح معنی میں انبیاء کے
وارث ہیں۔ ان میں اور انبیاء میں جنت کے اندر صرف وحی اور درجہ نبوت کا فرق ہوگا
اگرچہ یہ فرق بذاتہ بہت بڑا ہے مگر ہر حال دوسرے اہل جنت کی یہ نسبت ایسے علماء
کا درجہ بہت بلند ہوگا۔

ثانیاً : حدیث باب کے اندر نبی کریم علیہم السلام تحصیل علم دین کی اہمیت بیان کی
اور ساتھ ساتھ تحصیل علم کا مقصد بھی واضح کیا ہے لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ مزید اس کی
مکمل تشریح مشکوٰۃ شریف ص ۱۲۳ ج ۱ فصل ثانی باب العلم حدیث ابی ہریرہؓ میں ہو چکی ہے۔

اسمائے رجال

فہم حدیث میں جب حسن مطلق بولا جائے تو اس سے
خواجه حسن بصریؒ مراد ہوتے ہیں یہ حسن بصریؒ ابو الحسن

حالات حضرت حسن بصریؒ

ہم بیٹے ہیں ان کی کنیت ابو سعید ہے۔ زیدؒ اپنے ثابت کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان کے باپ کا نام یسار ہے

وَعَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَيْتِ
إِسْرَائِيلَ أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا
يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ
فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْآخَرُ
يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ
أَيُّهُمَا أَفْضَلُ :

ترجمہ : روایت ہے انہی سے فرماتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دو
شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا جو بنی اسرائیل
میں تھے ایک تو عالم تھا جو صرٹ فراتس پڑھتا
تھا، پھر بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو علم سکھاتا تھا اور
دوسرا دن کو روزے رکھتا، رات بھر عبادت
میں کھڑا رہتا۔ ان دونوں میں بہتر کون ہے

قَوْلُهُ وَعَنْهُ مُرْسَلًا : حدیث مرسل وہ ہے جس میں صحابی کا ذکر ترک کر دیا
جائے۔ خواجہ حسن بھڑی صحابی کا ذکر یا تو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ حدیث کے راوی
بہت صحابہ ہوتے ہیں کس کس کا نام لیں۔ یا اس لیے کہ انہیں حدیث کی صحت پر یقین ہوتا ہے
غرضیکہ ان جیسے بزرگوں کا ارسال معتبر ہے اور ان کی مرسل روایتیں مقبول ہیں جیسا کہ قانون ہے
مراسیل الثقات حجتہ عندنا۔

قَوْلُهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ - ای عن شأنهما وحکمهما۔

قَوْلُهُ : كَانَ عَالِمًا : یعنی اس کا علم عبادت پر غالب تھا زیادہ اوقات علمی خدمات
میں گزارتا تھا۔

قوله يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ - ای یکتی بالعبادة المفروضة : یعنی مکتوبہ کی قید اس لیے لگائی کہ صرف فرائض پر اُمر تھا نوافل پر عامل نہیں تھا۔

قوله كَفَضَ عَلَيَّ اَدْنَاكُمْ : جواب میں اظہار فرمانا یعنی اتنی دراز عبارت کا فرمانا عالم کی شان لوگوں کے ذہن نشین کرانے کے لیے ہے ورنہ اتنا کافی تھا کہ پہلا دور سے افضل ہے۔ مائتاً : سابق میں یہ گزر چکا ہے کہ یہ مثال نوعیت کے بیان کے لیے ہے۔ یعنی جس قسم کی بزرگی مجھ کو تم پر حاصل ہے۔ اس قسم کی بزرگی عالم کو عابد پر ہے جیسے رب ذو الجلال نے فرمایا "مِثْلُ نُوْرٍ كَمِثْلِ شَوْءٍ" لہذا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عالم نبی کے برابر ہو جائے۔

بنی اسرائیل کے مذکورہ دونوں عالم یوں تو اپنے

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

علم وفضل کے اعتبار سے ہم رتبہ تھے مگر فرق یہ تھا کہ ایک عالم نے تو اپنی زندگی کا مقصد صرف عبادت خداوندی بنالیا تھا۔ چنانچہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا۔ بندگانِ خدا کی اصلاح و تعلیم سے اسے غرض نہیں تھی مگر دوسرا عالم فرض عبادت بھی پوری کرتا تھا۔ اور اپنے اوقات کا بقیہ حقہ لوگوں کی اصلاح و تعلیم میں بھی صرف کیا کرتا تھا لہذا دونوں میں افضل اس شخص کو قرار دیا گیا ہے جو خود بھی اپنے علم پر عمل کرتا ہے دوسروں کو بھی علم سکھلا کر انہیں راہِ ہدایت پر لگاتا تھا۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت علیؓ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عالم دین بہت اچھا ہے کہ اگر اس کی ضرورت پڑے تو نفع پہنچا دے۔ اگر اس سے بے پرواہی ہو تو اپنے کو بے نیاز رکھے۔

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيرُ فِي الدُّنْيَا إِنْ احْتَبَجَ إِلَيْهِ نَفْعٌ وَإِنْ اسْتَنَى عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ :

قوله نِعْمَ الرَّجُلُ : ای کامل فی اوصاف المدحہ۔

قَوْلُهُ إِنَّ احْتِیَجَ : بِكسر التَّوْنِ وَضَمِّهَا اِیْ اَنْ اَحْتَاجَ النَّاسَ -

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک عالم کی یہ

خُلَاصَةُ الْحَدِیْثِ : شان ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کا

محتاج کر کے اپنی حیثیت کو کم تر نہ کرے۔ نیز غلط اغراض و مقاصد کی خاطر عوام کی طرف میلان نہ رکھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو عوام سے لاتعلقی کر کے علم کے نفع سے محروم کر دے۔ بلکہ ان کے اسلامی ضروریات کو پورا کرے ہاں اگر عوام خود لاپرواہی ہوں۔ نفع نہ اٹھائیں تو اپنے آپ کو مستغنی کر دے یعنی تلادت قرآن ذکر اذکار تالیف و تصنیف میں مشغول رکھے اسی کو اسغنی نفْسُہ کہا گیا ہے۔

یَقُولُ شَيْخُ جَاوِدِ رَحِمَهُ الْقَوِيُّ : عام طور پر اس کا کیا یہ مطلب مراد لیا جاتا ہے کہ کوئی دین پڑھنے آئے تو پڑھا دو۔ ورنہ مستغنی بن کر بیٹھ جاؤ۔ جبکہ یہ مطلب قرآن پاک کے مفہوم کے خلاف ہے۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام قوم کے پاس جاتے قوم اگر نہ سنتی تو بھی ضرور سناتے۔ اسی طرح ہر نبی کا یہی طریق تبلیغ رہا ہے۔ لہذا صحیح مطلب اس اثر کا یہ ہے کہ اچھا عالم وہ ہے کہ جب تدریس کا موقع ملے تدریس کے ذریعہ لوگوں کو نفع پہنچائے اگر نفع کا موقع نہیں ملتا تو خالق کی عبادت میں مشغول رہے یہ حدیث بعینہ مصداق ہے اس آیت مقدسہ کا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (پت)

وَعَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَ النَّاسَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا تَمِلْ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت عکرمہ سے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ لوگوں کو ہفتہ میں ایک دفعہ وعظ سناؤ اگر نہ مانو تو دو دفعہ اگر بہت ہی کرو تو تین بار اس قرآن سے لوگوں کو اکتانہ دو

قَوْلُهُ كُلَّ جُمُعَةٍ : اس سے مراد اسبوع ہے یعنی ہفتہ۔

قوله فَإِنْ أَبَيْتَ : اے اُنکَر اب انکار کا تعلق سماع سے نہیں بلکہ
تحدیث مرثیہ سے ہے یعنی ان کا خیال ہے کہ ایک دفعہ سے زیادہ وعظ کرو۔ ملا علی قاریؒ
نے اَبَيْت کا معنی کیا ہے وَارَدَت الزیادۃ حِرْصًا عَلٰی افادۃ العلم ونفع الناس
قوله وَلَا تَمِلْ النَّاسَ : یقال مللتہ ومللت بمعنی اکتا جانا۔ کیونکہ
بعض دفعہ اکتار املال کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کا مقصد تھا کہ روزانہ وعظ
نہ سناؤ ہفتہ میں ایک یا دو تین بار سناؤ پھر بھی اتنی دیر وعظ نہ کہو کہ لوگ سیر ہو جائیں
بلکہ ان کا شوق باقی ہو کہ ختم کر دو۔

یقول ابوالاسعاد : یہ ارشاد دہاں ہے جہاں لوگ اکتاتے ہوں لیکن دینی
جذبہ کے تحت سائق ہیں تو نہ روز وعظ کرنا برا نہ دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار
غیر سے مغرب تک وعظ فرمایا۔ عالم کو چاہیے کہ لوگوں کے شوق کا اندازہ رکھے۔
قوله وَلَا الْفَيْئُكُ : اے لَا اجد تک یہاں سے نصیحت ثانیہ شروع ہے۔

قوله فَإِذَا أَمْرُوكَ : اے طلبوا منک التحدیث
قوله فَإِذَا أَمْرُوكَ - اے طلبوا منک التحدیث یعنی جہاں لوگ کسی بات
چیت اور آپس کی گفتگو میں مشغول ہوں تو ایسے موقع پر پہنچ کر وعظ و نصیحت شروع نہیں
کر دینی چاہیے۔ اگرچہ ان کی بات چیت دنیوی امور سے متعلق ہو یا دینی باتوں پر مشتمل ہو
اس سے علم اور عالم کی اہانت بھی ہوتی ہے۔

ثانیاً : اگر وہ بتقاضائے بشریت اس وعظ و نصیحت کو گوارہ نہ کریں تو وہ گناہ میں
مبتلا ہونگے۔ بلکہ ان کے قلوب پر دین کی عظمت اور اہمیت کا نقش بھی قائم نہ ہوگا۔
ہاں اگر مصلحت کا تقاضا ہی یہ ہو کہ انہیں اس گفتگو سے باز رکھا جائے تو پھر ایسا
انداز و طریقہ اختیار کرنا چاہیئے جس سے انہیں ناگواری بھی نہ ہو اور وہ اس کلام و گفتگو
سے رک جائیں۔

قوله وانظر المسجع : اے صَرَفَ نَظْرًا مِنَ السَّجْعِ یعنی دعا میں
سجع بندی اور وزن شاعری سے بچو۔ یعنی دعا تاثیر کے اعتبار سے وہی بہتر ہوتی ہے
جو تصنع و بناوٹ سے پاک ہو۔ اور جس میں شعر و شاعری کا دخل نہ ہو یعنی قافیہ بندی نہ ہو۔

سوال : حضرت ابن عباسؓ سبوح فی الدعاء سے منع فرما رہے ہیں جب کہ اکثر آثارہ دعائوں میں سبوح بندی ہے مثلاً "اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ وَ عَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ الْخ"۔

جواب : یہاں مراد وہ سبوح ہے جو بال تکلف اور بالذات اختیار کیا جائے۔ کیونکہ اس سے دعاء میں خشوع و خضوع و خلوص و حضور قلب نہیں رہتا باقی فصیح کلام میں جو سبوح بلا تکلف اور بالتبع آجائے وہ ممنوع نہیں ہے۔

بقول ابوالاعلیٰ سعاد : مُطْلَقِ سُبُّوحٍ بِلَا تَكْلُفٍ عبارتیں بذات خود مذموم نہیں ہیں بلکہ انسان کے کلام کی فصاحت و بلاغت اور قابلیت کا پر تو ہوتی ہیں۔ چنانچہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان اور آپ کا کلام مستبج و مقفی عبارتوں سے مزین ہوتا تھا۔ بطور خاص آپ سے جو دعائیں منقول ہیں ان کے الفاظ کی جامعیت مستبج و مقفی عبارتوں کی بہترین مثال ہیں جیسے یہ دعاء ہے "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ" حاصل یہ کہ وہ مستبج عبارت مذموم ہے جو بہ تکلف زبان و قلم سے ادا ہو۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت واثلہ بن اسقع سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو علم طلب کرے پھر یا بھی لے تو اسے ثواب کا دوہرا حصہ ہے لیکن اگر نہ پاسکے تو اسے ثواب کا ایک حصہ ہے۔

وَعَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَدْرَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ كَانَتْ لَهُ كِفْلٌ مِّنَ الْأَجْرِ :

قولہ فَأَدْرَكَهُ۔ ای حاصلہ لیکن شارع علیہ السلام نے اَدْرَكَہ فرمایا ہے نہ کہ حَصَلہ درجہ یہ ہے کہ ادراک میں مبالغہ زیادہ ہے بہ نسبت حَصَل کے کیونکہ ادراک کہتے ہیں کسی شئی کی انتہا تک پہنچنا۔ یعنی بلوغ اقصیٰ شئی یعنی اس طالب علم

نے علم کے تمامی درجات حاصل کیے۔

قوله كِفْلَانِ : اِنِّیْ نَصِیْبَانِ : دو ثواب اس طرح ملیں گے کہ ایک ثواب تو طالب علم اور اس کی مشقت و محنت کا ہوگا جو اس نے حصول علم کے سلسلہ میں اٹھائی ہیں۔ اور دوسرا ثواب علم کے حاصل ہونے کا اور پھر دوسروں کو علم سکھانے کا ہوگا۔ یا دوسرا ثواب عمل کا ہوگا جو اس نے علم پر کیا ہے ہاں اس شخص کو جیسے اس کی طلب و کوشش کے بعد علم حاصل نہیں ہوا۔ صرف ایک ثواب اس کی محنت و مشقت کا ہوگا۔

قوله كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنَ الْاُجْرِ : اس کی صورت یہ ہے کہ یا تو زمانہ طالب علمی میں مر جائے تکمیل کا موقع نہ ملے، یا اس کا ذہن کام نہ کرے مگر وہ لگا رہے تب بھی ثواب پائے گا جیسے مجتہد اگر صحیح اجتہاد کرے تو دوسرا ثواب اور اگر غلطی کرے تو ایک اجر۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا يَدْحَقُّ
الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ
بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَ
نَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ
أَوْ مَصْحَفًا وَرَّثَهُ :

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اعمال و نیکیاں مؤمن کو بعد موت بھی پہنچتی رہتی ہیں ان میں سے وہ علم ہے جسے سیکھا گیا اور پھیلا یا گیا۔ اور نیک اولاد جو چھوڑ گیا اور قرآن شریف جس کا وارث بنا گیا۔

قوله مِمَّا : مِمَّا اصل میں مِنْ مَّا تھا یہ جار مجرور متعلق ہے کَاِنْ مُقَدَّر کے اور یہ خبر مقدم ہوگی اِنَّ کی عِلْمًا عَلَّمَهُ اس کا اسم ہے

قوله مِنْ عَمَلِهِ : مِمَّا کے کا بیان ہے۔

قوله حَسَنَاتِهِ : اس کا عطف عَمَلِهِ پر عطف تفسیری ہے۔

قوله بَعْدَ مَوْتِهِ : مُتَعَلِّق ہے بِدَحَقِّ کے اور بَعْدَ مَوْتِهِ کا مفہوم

مخالف جائز نہیں کیونکہ حیاتی کے اندر بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔
قَوْلُهُ تَشْرُءُ عام ہے تَقْلِيمًا تَالِيفًا ووقف الکتاب
قَوْلُهُ صَالِحًا : اس قید احترازی سے بدکار و نافرمان اولاد نکل گئی۔
قَوْلُهُ تَرَكُهُ : اس سے فرط (فوت شدہ بچے) نکل گئے کیونکہ وہ والد کی زندگی
 میں فوت ہو گئے تھے۔

قَوْلُهُ مَصْحَفًا : قرآن کے حکم میں شرعی کتابیں بھی داخل ہیں اسی طرح مسجد کے
 حکم میں علماء کے قائم کردہ مدرسے اور خانقاہیں جو ذکر اللہ و تزکیہ نفس کے لیے ہوں شامل
 ہیں یعنی ان کا ثواب بھی مرنے کے بعد برابر پہنچتا رہتا ہے۔

قَوْلُهُ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ : محدثین حضرات نے وَحْيًا جہ کی واو کو
 جمع کی بنایا ہے مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرتے وقت تندرستی بھی ہو اور زندگی میں بے
 بیماری کی حالت والا صدقہ قبول نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ کے
 متعلق پوچھا گیا کہ کونسا صدقہ افضل ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 ” اِنْ تَصَدَّقْتَ وَ اَنْتَ صَحِيحٌ شَجِيحٌ تَخْشَى الْفُقَرَاءَ“ (الغمرقات)
 کیونکہ مرض کی حالت میں خود اپنے کو مال کی حاجت نہیں رہتی جب کہ دوسرے حضرات
 فرماتے ہیں کہ واؤ عاطفہ ہے اس جگہ عطف ہے اور عطف مغایرت کو تقاضا کرتا ہے
 یعنی تندرستی کی حالت میں نکالے یا مرض کی حالت میں بہر حال صدقہ جاریہ مراد ہے۔
 سوال : مشکوٰۃ شریف ص ۲۱۱ ج ۱ فصل اول میں ہے کہ جن اعمال کا ثواب موت
 کے بعد جاری رہتا ہے وہ تین ہیں علم، ولد صالح، صدقہ جاریہ اور یہاں سات چیزوں کا
 ذکر ہے تو یہ تعارض ہوا۔

جواب : علم اور ولد صالح کے علاوہ باقی پانچ چیزیں مصحف، مسجد
 بیت ابن السبیل، نہر، خیرات یہ سب صدقہ جاریہ کی تفصیل ہیں۔ فلا تعارض

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّ
مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ
الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ
الْجَنَّةِ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت
عائشہؓ سے فرماتی ہیں کہ میں نے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ
اللہ عزوجل نے مجھے وحی فرمائی کہ جو تلاش
علم میں ایک راہ چلا تو میں اس پر جنت
کا ایک راہ آسان کر دوں گا۔

قوله أَوْحَى إِلَيَّ : بطریق الہام یا بذریعہ حضرت جبریل علیہ السلام کہ مضمون
رب کی طرف سے الفاظ مضمون کے اس کو وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ حدیث قدسی
اور قرآن میں بھی فرق ہے کہ قرآن کی عبارت اور مضمون سب رب کی طرف سے ہے۔
قوله سَلَكَ - اِی ذَهَبَ وَ مَشَى چلتا ہے یا جاتا ہے۔

قوله مَسْلَكًا : اِی طَرِيقًا :
قوله طَرِيقُ الْجَنَّةِ : جنت کے راستے آسان کرنا۔ ایک مطلب یہ بھی
ہے کہ دنیا میں معرفت و حقیقت کی دولت سے نوازا جائے گا۔ اور عبادت خداوندی
کی توفیق عنایت فرمائی جائے گی تاکہ وہ اس کے سبب جنت میں داخل ہو سکے۔
دوسرا یہ کہ جنت میں جو عمل اہل علم کے لیے مخصوص ہے اس کی راہ آسان کر دی
جائے گی۔

قوله سَلَّيْتُ : اِی اخَذْتُ
قوله كَرِّمْتَهُ - اِی عَيَّنِيْتَهُ : یعنی دو آنکھیں۔ آنکھوں پر کریمت کا اطلاق
اس لیے فرمایا کہ عالم دنیا کے نور کی مدار اسی آنکھوں پر ہے یا کُلُّ شَيْءٍ بِكُرْمٍ فَهُوَ
كَرِّمٌ -

قوله أَثْبَتَهُ : اِی جَزَيْتُهُ عَلَيْهَا - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَفَاتَانَا بِهِمُ
اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَابٍ بِعِنْدَ الْبَعْضِ بِمَعْنَى أَعْطَاهُ الْجَنَّةَ تَوَاقُمَهُ رَئِیْنِ

مادر زاد اندھا بدرجہ اولیٰ اس میں داخل ہے بشرطیکہ صبر کرے۔

قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا : اِی عَلٰی سَلٰہِہَا

قَوْلُهُ فَضَّلْتُ فِي الْعِلْمِ : اِی زِیَادَۃً فِي الْعِلْمِ ۔ علامہ طیبیؒ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ پہلے فضل کی تنوین ثقلیل کے لیے ہے اور دوسرے فضل کی تنوین تکثیر کے لیے سمجھی جائے اس سے معنی میں مبالغہ آجاتا ہے اور عبادت سے نقلی عبادت مراد ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ فرائض چھوڑ کر علم سیکھے۔

قَوْلُهُ مِلَّةً لَّکَ : اِی اَصْلُهُ وَصَلٰحَتُهُ : یعنی اصل اور بڑ۔

قَوْلُهُ الْوَرَعُ : بمعنی تقویٰ اِی اجتناب عَنِ الْحَرَامِ وَالْمَشْتَبِهَاتِ کیونکہ یہی تقویٰ ہی ہے جو انسان کو محرمات سے بچاتا ہے۔

ترجمہ : حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی کا علم کا درس تمام رات بیداری سے افضل ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدَارُسُ
الْعِلْمُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ
مِّنْ أَحْيَانِہَا :

قَوْلُهُ تَدَارُسُ الْعِلْمِ : یہ تدریس سے ماخوذ ہے بمعنی تعلیم و تعلم تکرار وغیرہ کرنا۔

قَوْلُهُ سَاعَةً : ساعت دو قسم ہے ۱۔ لغوی جو ایک لمحہ کو کہتے ہیں۔ ۲۔ عرفی جس کا اطلاق گفتگوں پر ہوتا ہے۔ یعنی معین اوقات۔ مقام ہذا پر ساعت لغوی مراد ہے۔

یعنی تمام رات عبادت کرتے رہنے سے یہ

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ : زیادہ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر تک آپس میں تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کا مشغلہ رکھا جائے۔ اسی حکم میں دینی علم کا لکھنا یعنی

تصنیف و تالیف اور دینی کتب کا مطالعہ کرنا بھی داخل ہے۔

سوال : کیل کی تخصیص کیوں فرماتی ؟

جواب : کیل کی تخصیص اس بناء پر ہے کہ کیل بہ نسبت دن کے زیادہ محل انکار و سکون ہے۔ کما فی قولہ تعالیٰ « هِيَ اَشَدُّ وَ طَآءٌ وَاَقْوَمٌ وَاَبْلَدٌ رِیًّا »

ترجمہ : روایت ہے حضرت عبد اللہ بن عمرو سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں دو مجلسوں پر گزرے تو فرمایا کہ یہ دونوں بھلائی پر ہیں۔

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ
فَقَالَ كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ وَ أَحَدُهُمَا
أَفْضَلُ مِنَ صَاحِبِهِ :

قولہ مَجْلِسَيْنِ : ای حَلَقَتَيْنِ : یعنی دو حلقے بنے ہوئے تھے۔

قولہ فِي مَسْجِدِهِ : اس سے مراد مسجد نبوی زادہما اللہ شرفاً ہے۔

قولہ كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ : یعنی دونوں حلقے خیر پر ہیں۔

سوال : خیر کا تعلق دونوں حلقوں کے ساتھ ہے جب کہ حلقوں کے بچائے اہل حلقہ کے ساتھ خیر ہوتی ہے یعنی خیر مجلس کی صفت نہیں بلکہ اہل مجلس کی صفت ہوتی ہے جب کہ مقام ہذا پر تو خیر مجلس کی صفت ہے۔

جواب : یہ حل مبا لغۃ ہے یا یہاں مضاف مُقَدَّر ہے ای صاحبہما علی الخیر۔

قولہ أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ - یعنی مجلس علم مجلس عبادت سے افضل ہے

اس کی وجہ آگے آرہی ہے۔

قولہ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمُ - یعنی عابدوں کی محنت اپنی ذات کے لیے ہے۔ جس کی قبولیت اور ثواب یقینی نہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم پر موقوف ہے اس نے ان چیزوں کا وعدہ نہیں فرمایا اس حدیث میں مُعْتَزَلہ کا کھلا ہوا رد ہے۔

کہ وہ عبادت کا ثواب واجب اور ضروری جانتے ہیں۔

قوله أَوْ الْعِلْمُ : اَوْ شکیتہ ہے۔ راوی کو شک ہے کہ فقہ کہا یا علم کہا جب شک کی صورت ہو تو درمیان میں قَالَ پڑھا جاتا ہے۔ اب عبارت یوں ہے:-
فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوْ قَالَ الْعِلْمَ۔

قوله إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا : یہ اس آیت مبارک کی تفسیر ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔

قوله ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ : حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان ہی سے علماء کی مجلس کی فضیلت کا اظہار ہی نہیں فرمایا بلکہ اس مجلس میں بیٹھ کر مزید عزت و شرف کی دولت بخشی۔

يَقُولُ أَبُو الْإِسْعَادِ : علم اور عالموں کی اس سے زیادہ اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ سرور و سردار انبیاء احمد المجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عابدوں کی مجلس کو چھوڑ کر عالموں کی ہی ہم نشینی اختیار فرمائی ہے اور اپنے آپ کو ان ہی میں سے شمار کیا ہے

گردایان را ازین معنی خبر نیست | کہ سلطان جہاں با ماست امروز

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَدُّ الْعِلْمِ
الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ
فَقِيهًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ
حَدِيثًا فِي أَمْرِ دِينِهَا بَعَثَهُ
اللَّهُ فَقِيهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ

ترجمہ: روایت ہے حضرت
ابو الدرداءؓ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلعم
سے پوچھا گیا کہ اس علم کی حد کیا ہے
جہاں انسان پہنچے تو عالم ہو حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت میں
سے چالیس احکام دین کی حدیثیں حفظ
کرے اسے اللہ فقیہ اٹھائے گا۔ اور
قیامت کے دن میں اس کا شفیع
اور گواہ ہوں گا۔

الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا |

قَوْلُهُ مَا حَدَّثَ الْعُلَمَاءُ : اِنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِّ الْمِقْدَارُ يَعْنِي عِلْمُ كُونِ مِقْدَارٍ مُرَادٍ هِيَ -

قَوْلُهُ كَانَ فِقِيهًا - اس سے مراد اصطلاحی فقیہ نہیں بلکہ وہ عالم مراد ہے جو عالم آخرت میں زمرہ علماء میں اٹھایا جائے۔

قَوْلُهُ حِفْظٌ عَلَى امْتِنَانٍ - علامہ نوویؒ نے لکھا ہے کہ محقق سے مراد نقل حدیث ہے اگرچہ یاد نہ ہوں یعنی چالیس حدیثیں جمع کر کے لوگوں تک پہنچائے۔ ضروری نہیں کہ یاد بھی ہوں۔

قَوْلُهُ فِي امْرِئَيْنِهَا : یہ قید لگا کر ان احادیث کا اخراج کرنا مقصود ہے جن کا تعلق اخبار غیب سے ہے کیونکہ ان کا دین کے ساتھ اعتقاداً و عملاً تعلق نہیں ہے۔
قَوْلُهُ بَعَثَهُ اللَّهُ فِقِيهًا - یعنی قیامت کے دن علماء و فقہاء کے زمرہ میں اٹھایا جائے گا۔

يَقُولُ ابُو لَاسَعَاد : حدیث مذکورہ کے بہت پہلو ہیں۔ چالیس حدیثیں یاد کر کے مسلمانوں کو سنانا، چھاپ کر ان میں تقسیم کرنا، ترجمہ یا شرح کہہ کے لوگوں کو سمجھانا۔ راویوں سے سن کر کتابی شکل میں جمع کرنا سب ہی اس میں داخل ہیں یعنی جو کسی طرح دینی مسائل کی چالیس حدیثیں میری امت تک پہنچادے تو قیامت میں اس کا حشر علامتے دین کے زمرہ میں ہوگا اور میں اس کی خصوصی شفاعت اور اس کے ایمان و تقویٰ کی خصوصی گواہی دوں گا۔ ورنہ عمومی شفاعت اور گواہی تو ہر مسلمان کو نصیب ہوگی۔

اسی حدیث کی بناء پر قریباً تمام محدثینؒ نے جہاں حدیثوں کے دفتر لکھے وہاں علیحدہ چھل حدیثیں جنہیں اربعینات کہتے ہیں جمع کیں۔ امام نوویؒ اور شیخ محدث عبدالحق دہلویؒ کی اربعینات مشہور ہیں۔

ترجمہ: روایت ہے حضرت انس بن مالکؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم جانتے ہو کہ بڑا سخی کون ہے؟ عرض کیا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا بخود ہے۔

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَذَرُونَ مَنْ أَحْوَدُ جَوْدًا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَحْوَدُ جَوْدًا۔

قوله هَلْ تَذَرُونَ : بمعنى هل تعلمون کیا تم جانتے ہو۔
قوله أَحْوَدُ جَوْدًا : عند البعض اجود یعنی اکثر جود یعنی کمائی اکثر کرما۔ مگر یہ حضرات کے نزدیک اجود یعنی اکبر اور جود یعنی سخی یعنی تم میں سے بڑا سخی کون ہے۔

قوله أَعْلَمُ : اسم تفصیل کا صیغہ ہے اس کا تعلق لفظ اللہ و رسولہ کے ساتھ ہے لیکن نسبت کا فرق ہے۔ اللہ پاک کی عالمیت کلی ہے یعنی تمامی مخلوق سے۔ لیکن رسول اللہ کی طرف نسبت عالمیت اضافی ہے یعنی ہم سے زیادہ عالم وہ جانتے والے ہیں۔

قوله اللَّهُ تَعَالَى أَحْوَدُ جَوْدًا - محاورہ عرب میں عموماً سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اور دلوں کو بھی کھلائے۔ جو آدہ جو خود نہ کھائے اور دلوں کو کھلائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سخی نہیں کہا جاتا۔ سخی کے مقابل بخیل ہے جو خود کھائے اور دلوں کو نہ کھلائے۔ جو آدہ کا مقابل مسک ہے جو نہ کھائے نہ کھانے دے اللہ تعالیٰ کی تمام دنیوی و اخروی نعمتیں دنیا کے لیے ہیں اس کے لیے نہیں۔

قوله شَرَُّنَا أَحْوَدُ بِسَخِيٍّ اِدْم - یہ ارشاد فخرؓ انہیں بلکہ شکرؓ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری خلقت سے بڑے سخی ہیں۔ اس کا ظہور خاص طور پر رمضان المبارک میں ہوتا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو آدمی بھی جس چیز کو مانگتا آپ ضرور عنایت فرماتے چونکہ انسان اشرف المخلوق ہے اس لیے اس کا ذکر فرمایا۔

سوال :- آدم ؑ کو اجمود والا حکم شامل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بنی آدم میں داخل نہیں۔
جواب اول : جب بنی آدم مطلق بولا جائے تو آدم ؑ اور اولاد آدم سب کو شامل ہوتا ہے۔

جواب ثانی : حدیث پاک میں آتا ہے اَدَمُ مِنْ دُوْنِهِ تَحْتَ بُوَائِفِ
توبیہ تحت لوار والے حکم میں آدم ؑ و اولاد آدم شامل ہیں تو اجمود والے حکم میں بھی
شامل ہوں گے۔

قَوْلُهُ رَجُلٌ عَلِيمٌ عِلْمًا : یہاں رتبہ کی بعدیت مراد ہے نہ کہ زمانہ کی لہذا
اس میں صحابہ کرامؓ اور تاقیامت علماء داخل ہیں یعنی میری سخاوت کے بعد عالم دین کا
درجہ ہے کہ مال کی سخاوت سے علم کی سخاوت افضل ہے۔

قَوْلُهُ اَمِيْرًا وَحَدًّا : اس کے دو مطلب ہیں۔ اول یعنی عزت و عظمت
کے لحاظ سے اس جماعت کی طرح ہوگا۔ جس میں باقاعدہ امیر و مأمور ہوتے ہیں۔
دوم : یہ معنی ہیں کہ وہ خود مستقل امیر ہوگا کسی کے تابع نہ ہوگا۔

قَوْلُهُ اَوْ اُمَّةً وَحَدًّا - اُمۃ بمعنی گروہ و جماعت ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ وہ شخص ایک گروہ و جماعت کی مانند ہوگا یعنی مخلوق خدا کے درمیان معزز و مکرم
ہوگا۔ کما فی قولہ تعالیٰ " اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً وَّاحِدَةً مِّنْ اُمَّةٍ وَّاحِدَةٍ
کے بجاتے اَوْ اُمَّةً وَّاحِدَةً فرمایا۔ اشارہ کیا کہ راوی کو شک ہو گیا ہے کہ سرکارِ دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اَمِيْرًا وَحَدًّا فرمایا اُمَّةً وَّاحِدَةً نہیں فرمایا۔

ترجمہ : روایت ہے انہی سے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو حریفیں
سیر نہیں ہوتے ایک علم کا حریف جو اس
سیر نہیں ہوتا اور دنیا کا حریف اس
سیر نہیں ہوتا۔

وَعَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْهُمْ مَّانٍ
لَّا يَشْبَعَانِ مِنْهُمْ فِي الْعِلْمِ
لَا يَشْبَعُ مِنْهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ فِي
الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا۔

قَوْلُهُ مَنَّهُوْمَانِ : اى حَرِيصَانِ - يعنى دو حریص ہیں۔
 قَوْلُهُ لَا يَشْبَعَانِ : اى لَا يَقْنَعَانِ - يعنى تھوڑے پر قناعت نہیں کرتے زیادتی
 کی تمنا ہر وقت رہتی ہے۔

قَوْلُهُ مَنَّهُوْمٌ فِي الْعِلْمِ : اى حَرِيصٌ فِي الْعِلْمِ اور جو حریص فی العلم
 ہوتا ہے وہ کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ کما فی قولہ تعالیٰ « قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
 فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ »۔

قَوْلُهُ مَنَّهُوْمٌ فِي الدُّنْيَا : اس کی مثال مستقی کی طرح ہے جس کو پاپوں
 کی تکلیف ہو وہ کبھی سیراب نہیں ہوتا۔

قَوْلُهُ مَنَّهُوْرٌ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيْسَ لَهُ اسْتِثْنَاءٌ صَحِيحٌ
 حضرت امام احمدؒ نے حضرت امام ابو داؤدؒ کی حدیث کے بارہ میں فرمایا ہے کہ اس
 کا متن لوگوں میں مشہور ہے مگر اس کی اسناد صحیح نہیں ہے۔ اس لیے امام نوویؒ فرماتے
 ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے طرق متعدد ہیں جن میں بعض کو دوسرے
 بعض کی بنا پر تقویت ملی ہے لیکن ویسے بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ علماء کا اس پر اتفاق
 ہے کہ فضائل اعمال کے سلسلہ میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت
 عونؓ سے فرماتے ہیں فرمایا حضرت
 عبداللہ بن مسعودؓ نے کہ دو حریص ہیں
 کہ سیر نہیں ہوتے۔

وَبَعَثَ عَوْنٌ قَالَ قَالَ
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مَنَّهُوْمَانِ
 لَا يَشْبَعَانِ - الخ۔

قَوْلُهُ لَا يَسْتَوِيَانِ - اى فِي الْمَالِ وَالْعَاقِبَةِ : انجام اور نتیجہ کے
 اعتبار سے برابر نہیں۔

قَوْلُهُ فِيمَا دَاوَى - اى يَزْدَادُ وَيَتَوَسَّعُ : حُبِّ دُنْيَا کے غلبہ کی وجہ سے
 رحمان سے دوری اور دنیا میں زیادتی یہ طغیان ہے اور طغیان بھی یہی ہوتا ہے کہ رحمت

خداوندی سے انسان دور ہو ای یَبْعُدْ عَنْ رَحْمَةِ الرَّحْمَنِ
 قَوْلُهُ شَوْقًا قَرَأَ : پھر حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے بطور استشہاد کے آیت
 مبارک تلاوت فرمائی۔

قَوْلُهُ قَالَ قَالَ - پہلے قَالَ کے قائل حضرت عون ہیں۔ دوسرے قَالَ
 کے قائل حضرت ابن مسعودؓ ہیں یعنی بَعْدَ قِرْأَتِهِ مَا سَبَقَ وَهُوَ قَوْلُهُ "إِنَّ
 الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ" الخ۔

یہ حدیث سابقہ حدیث کی تشریح ہے
 جس کو تفسیر الحدیث بالقرآن کہہ سکتے ہیں
خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ
 کہ دو بھوکے ہیں ایک کی بھوک بہتر ہے کہ اس سے رضائے باری تعالیٰ زیادہ ہوتی ہے
 کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "أَتَمَّا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" جب
 خوفِ خدا ہوگا تو تقویٰ بھی ہوگا اور یہ ساری چیزیں علمِ دین کی وجہ سے آتی ہیں۔ دوسرا
 دنیا کا حریص اس میں طمع، لالچ، نافرمانی ہے جس کی وجہ سے عبادتِ خداوندی یا
 رضائے خداوندی سے دوری ہے یعنی مال کی محبت نے اس کو خدا سے دور کر دیا ہے
 علمِ دین ہو تو اس کو دنیا کی حقیقت واضح ہو۔ کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى "كَلَّا إِنَّ
 الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ" اور یہ سرکشی اس وقت آتی ہے جب مال ہو آن تَرَاهُ اسْتَغْنَى

ترجمہ: روایت ہے حضرت
 ابن عباسؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے
 کچھ لوگ علمِ دین سیکھیں گے اور قرآن
 پڑھیں گے کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس
 جائیں ان کی دنیا لے آئیں اپنا دین بچائیں
 لیکن ایسا نہیں ہوگا۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنَا سَأَمِّنُ
 أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ
 وَيَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ يَقُولُونَ
 نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ
 دُنْيَاهُمْ وَنُفْزِلُ لَهُمْ
 بِدِينِنَا وَلَا يَكُونُ ذَٰلِكَ

قَوْلُهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ : قرآن مقدس کی تخصیص اہتمام شان کے لئے ہے
 قَوْلُهُ نَأْتِي الْأُمَرَآءَ : لَا لِحَاجَةٍ ضَرُورِيَّةٍ إِلَيْهِنَّ بَلْ لِإِظْهَارِ الْفَضِيلَةِ
 وَالطَّمَعِ -

قَوْلُهُ فَضُيَّبَ - اِی نَاخَذُوْ وَ تَحْصِلُ -

قَوْلُهُ وَ نَعْتَرَلَهُمْ - اِی نَبْعَدُ عَنْهُمْ بِدُنْيَا كَا حَقِّهِ اِنْ
 سَ لَیْسِ اُور اِنْدَ اِن بچا لائیں -

قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ ذَاكَ - اِی لَا یَصْعَقُ مَا ذَكَرَ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنِ
 الضَّدِّیْنِ : یعنی دنیا کا حصول اور دین کا بچانا یہ ضدین کو جمع کرنا ہے جو غیر صحیح
 ہونے کے ساتھ ممکن بھی ہے -

قَوْلُهُ كَمَا لَا يَجْتَنِيْ : اِی لَا یُؤْخَذُ -

قَوْلُهُ مِنَ الْقِتَادِ : یَفْتَحِ الْقَاتِ اِسْمُ شَجَرَةٍ كَلَّمَهُ شَوْكٌ

قَاد اس درخت کو کہتے ہیں جو غیر شمر اور کانٹے دار ہو -

قَوْلُهُ الشَّوْكُ : کانٹے کو کہتے ہیں کہ غیر شمر درخت سے زخم اور کانٹے ہی

ہل سکتے ہیں اور کچھ نہیں ملتا - یہی حال مجلس امرار کا ہے لہذا نہ جانا ہی بہتر ہے -

قَوْلُهُ اِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ كَاتِبُهُ لِيَعْنِي الْخَطَايَا - اس

عبارت کا مقصد یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے اِذْ کے بعد کسی لفظ کا تکلم نہیں فرمایا چنانچہ

مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ جو ایک جلیل القدر محدث اور امام بخاریؒ و امام مسلمؒ ائمہ حدیث کے

استاذ ہیں اس کی وضاحت فرمادی کہ آپؐ کی مراد لفظ اِذْ کے بعد خطایا ہے - مگر

آپؐ نے اسے حذف فرمایا اور اس کا تکلم نہیں کیا - اب حدیث پاک کے الفاظ

یوں ہوں گے " لَا يَجْتَنِيْ مِنْ قُرْبِهِمْ اِلَّا الْخَطَايَا " یعنی امرار کی صحبت سے

حاصل نہیں ہوتے مگر گناہ -

سوال : آپؐ نے لفظ خطایا کو حذف کیوں فرمایا ؟

جواب : ایک نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ اس میں اس

طرف اشارہ مقصود ہے کہ امرار کی صحبت کا نقصان اتنا زیادہ ہے کہ اسے زبان سے

بیان نہیں کیا جاسکتا۔

یہ ہے کہ اس امت میں ایسے عالم پیدا ہوں گے جن کا مقصد حصولِ علم سے محض

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

یہ ہوگا کہ وہ علم حاصل کر کے اور قرآن پڑھ کر امراء کے پاس جائیں اور ان کے سامنے اپنی بزرگی و فضیلت کا اظہار کر کے ان سے مال و دولت حاصل کریں اور علم کا جو حقیقی منشاء ہوگا یعنی مخلوق خدا کی ہدایت اور عوام الناس کی بغیر کسی لالچ اور طمع کے دینی راہبری اس سے انہیں قطعاً کوئی مطلب نہ ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جائے گا کہ کس طرح ممکن ہے کہ بیک وقت تفقہ فی الدین اور امراء کی قربت و صحبت جمع ہو جائے تو وہ جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم ان سے مال و دولت تو حاصل کریں گے مگر اپنے دین کو ان سے بچائیں گے۔ اور اس کی حفاظت کریں گے حالانکہ یہ امر محال ہے۔

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَوِ اتَّ أَهْلُ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُّوا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلَكِنَّهُمْ بَدَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَالُوا عَلَيْهِمْ

ترجمہ: روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے فرماتے ہیں کہ اگر علماء علم محفوظ رکھتے اور اسے اہل پر ہی پیش کرتے تو اس کی برکت سے اپنے زمانہ والوں کے سردار ہوتے مگر انہوں نے علم دنیا داروں کے لیے خرچ کیا تاکہ اس سے ان کی دنیا کمائیں اس سے وہ ان پر ہلکے ہو گئے۔

قَوْلُهُ : صَانُوهُ - اسی حفظوہ اس کی حفاظت کرتے۔

قَوْلُهُ عِنْدَ أَهْلِهِ : اہل سے مراد کون ہیں عند البعض اہل سے مراد قدر دان علم ہیں یعنی جن لوگوں کے دلوں میں علم دین کی قدر ہے اگرچہ جاہل بھی کیوں نہیں لیکن اکثر محدثین حضرات کے نزدیک اہل سے مراد اہل العلم یعنی علماء حضرات ہیں۔

قَوْلُهُ لَسَادُؤَا : یہ سیادت سے ہے بمعنی سرداری یعنی علم کی حفاظت کے سبب ان کو سرداری ملتی۔ کما فی قولہ تعالیٰ ”يَرْزُقِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ“ ﴿١٦١﴾ الْمُجَادِلَةُ
 قَوْلُهُ فَهَالُوا : اِیْ ذَلُّوا اَهْلَ الْعِلْمِ :
 قَوْلُهُ نَبِيَّكُمْ : یہ خطاب توحید مخالفین کے طور پر ہے ورنہ ہر مسلم دعوٰ من کیلئے نبی ہیں۔

قَوْلُهُ هَمُومٌ : اِیْ الْحُزْنَ یعنی سارے غموں کو چھوڑ کر ایک غم بنا لیتا ہے تو الشریک اس کے بدلہ میں اس کے دنیا کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔
 قَوْلُهُ تَشَقَّبْتُ : اِیْ تَفَرَّقْتُ اَلْهَمُومُ یعنی پراگندہ کرتا ہے اپنے غموں کو کبھی اس غم پر پریشان ہوتا ہے تو کبھی دوسرے غم پر۔
 قَوْلُهُ هَلْكَ : اِیْ لَا يَكْفِيهِ هَمُّ دُنْيَا وَلَا هَمُّ اٰخِرَاةٍ یہ اس انسان کے مثل ہے جس کے مُعْلَقُ عَزِّ وَجَلِّ علا فراتے ہیں ”وَحَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةُ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ“ ﴿١٦٢﴾ مِثْلُ الْحَقِّ

ترجمہ : روایت ہے حضرت اعمشؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم کی آفت بھول جانا ہے اور اس کی بربادی یہ ہے کہ نا اہل پر بیان کرو۔

وَعَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَةُ الْعِلْمِ النَّسْيَانُ وَإِضَاعَتُهُ أَنْتَ تُحَدِّثُ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ :

قَوْلُهُ أَفَةُ الْعِلْمِ : آفت دو قسم ہے۔ ۱۔ قبلی علم حاصل کرنے سے پہلے جو آفات پیش آتی ہیں مثلاً زادِ راہ کی کمی یا ازدواجی حقوق وغیرہ۔ ۲۔ بعدی جو حصول علم کے بعد پیش آئیں۔ مُتَدَثِّينَ حضرات کے نزدیک آفت بعدی مراد ہے کیونکہ نسیان حصول علم کے بعد ہی آتا ہے۔

یقول ابوالاسعاد : علم حاصل ہونے سے پہلے تو بہت سی آفات اور مصیبتیں ہوتی ہیں **دَلَّ كُلَّ شَيْءٍ اِلٰهًا وَلِلْعِلْمِ اَفَاتٌ** یعنی ہر چیز کی ایک ہی آفت ہوتی ہے مگر علم کے لیے بہت سی آفات ہیں کیونکہ جس چیز کا شان اونچا ہوتا ہے اس کی رکاوٹیں بھی بہت اونچی ہوتی ہیں لیکن حصولِ علم کے بعد ایک ہی آفت ہے اور وہ ہے نسیان یعنی بھولنا ہے اور یقیناً کسی چیز کے حاصل ہو جانے کے بعد زائل ہو جانا اور ذہن میں آکر پھر محو ہو جانا زبردست روحانی اذیت ہے۔

سوال - جب علم کی آفت نسیان ہے تو نسیان شریعت مقدسہ میں غیر اختیاری چیز ہے پھر اس سے انسان کیسے بچ سکتا ہے۔

جواب : حدیث پاک کا مقصد یہ ہے کہ نسیان کے اسباب سے بچے اور اسبابِ نسیان اختیاری ہیں۔ دراصل حدیثِ باب سے اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ طالبِ علم اور اہل علم کو چاہیے کہ وہ ایسی باتوں سے اجتناب کریں جو نسیان کا سبب ہیں یعنی گناہ و معصیت سے بچیں اور ان چیزوں سے دل نہ لگائیں جو ذہن و فکر کو غافل کر دیتی ہیں جیسے دنیا کی چمک دکھ اور خواہشاتِ نفسانی میں دل چسپی لینا چنانچہ امام شافعیؒ نے اسی مفہوم کو اس شعر میں ادا کیا ہے۔

شَكَوْتُ اِلٰی وَكِيعٍ سُوءَ حِفْظِي فَادْصَانِي اِلٰی تَرْكِ الْمَعَاصِ
ترجمہ : میں نے اپنے استاد وکیع سے اپنے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترکِ معصیت کی نصیحت کی۔

فَاَنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِّنْ اِلٰهِ وَفَضْلُ اِلٰهِ لَا يُدْلٰهِ لِمَا حٰثِي
ترجمہ : کیونکہ علم تو خدا کا ایک فضل ہے۔ اور خدا کا فضل گنہگار کے حقہ میں نہیں آتا

(اشعۃ اللمعات ص ۱۴۵ ج ۱)

قَوْلُهُ وَارِضَاعُهُ : اِی جَعَلَ الْعِلْمَ ضَائِعًا۔

قَوْلُهُ اَنَّ مُحَمَّدًا غَيْرُ اَهْلٍ لِّهِ : بِاَنَّ لَا يَفْهَمُهُ اَوْ لَا يَتَمَلَّ بِه
مِنْ اَمَّا بَابُ الدُّنْيَا۔ اس جملہ کا مقصد یہ ہے کہ علم اس کے نااہل اور ناقدران کے سامنے پیش کرنا دراصل علم کو ضائع کرنا ہے اور نااہل وہ شخص ہے جو نہ تو علم کو

سمجھتا ہے اور نہ علم کی قدر جانتا ہے۔ لہذا جب اس کے سامنے علم پیش کیا جائے گا تو علم ضائع ہوگا۔ اس لیے علم انہی کو سکھانا چاہیے جو اس کے اہل اور قدر دان ہوں یعنی وہ علم سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ان کے اندر موجود ہو۔ بقول عارفؒ

بے ادب را علم و فن آموختن دادن تیغی بدست راہزن

وَعَنْ سُفْيَانَ أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِكُعْبِ
مِنْ أَرْبَابِ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ.....
قَالَ فَمَا أَخْرَجَ الْعِلْمُ مِنْ
قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ

ترجمہ: روایت ہے حضرت
سفیانؒ سے کہ حضرت عمرؓ ابن الخطاب
نے حضرت کعبؓ سے فرمایا کہ اہل علم
کون لوگ ہیں فرمایا جو اپنے علم پر عمل کرتے
ہیں فرمایا کہ علماء کے دل سے علم کس
چیز نے نکال دیا فرمایا لالچ نے۔

قولہ لِكُعْبِ: سوال کو ان کے ساتھ کیوں خاص کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ
تورات کے حافظ تھے۔ اور تورات کے جمیع علوم سے واقفیت رکھتے تھے یعنی مولوی تھے
اس لیے سوال بھی کیا اور مِنْ أَرْبَابِ الْعِلْمِ بھی فرمایا اور ارباب العلم سے اصحاب العلم
مُراد ہیں۔

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

حضرت عمرؓ کے سوال کا مطلب یہ تھا
کہ علماء کے دلوں سے نور علم اور علم کی
عظمت و برکت کو نکالنے والی کون سی چیز ہے اور وہ کیا شئی ہے جس کی موجودگی علم کے
منافی ہے۔ حضرت کعبؓ نے فرمایا کہ لالچ۔ اور لالچ وہ بری خصلت ہے جو علم کے
نور کو عالم کے دل سے ضائع کر دیتی ہے کیونکہ جب کسی عالم کے اندر جاہ و جلال کی
محبت اور لالچ اور دنیاوی اسباب عیش و عشرت کی طمع پیدا ہو جائے گی تو پھر علم
کا نور اور علم کی برکت اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور عالم کے دل و دماغ علم کی تحقیقی روشنی

سے متور نہ رہ سکیں گے۔

وَعَنِ الْأَحْوَصِ ابْنِ
حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ
رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرِّ فَقَالَ لَا
تَسْأَلُونِي عَنِ الشَّرِّ وَسَلَوْنِي
عَنِ الْخَيْرِ لَيَقُوَّ لَهَا شَلَاثًا
شَوْ قَالَ إِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شَرُّ
الْعُلَمَاءِ وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خَيْرُ
الْعُلَمَاءِ :

ترجمہ: روایت ہے حضرت احوصؓ
ابن حکیم سے وہ اپنے والد سے راوی فرماتے
ہیں کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
سے برائی کی بابت پوچھا تو فرمایا کہ مجھ سے
برائی کی بابت نہ پوچھو بھلائی کے متعلق
پوچھو میں بار فرمایا، پھر فرمایا آگاہ رہو کہ
بدترین شریر برے علماء ہیں اور اچھوں
سے اچھے بہترین علماء ہیں۔

قولہ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ عَنِ الشَّرِّ۔ رَجُلٌ سے مراد صحابی رسول ہیں۔
صحابی کے سوال کا مقصد یا تو نفس برائی کے بارہ میں دریافت کرنا تھا جیسا کہ ترجمہ سے
معلوم ہوا یا وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ بدترین آدمی کون ہے۔ اب جواب کو
دیکھتے ہوئے یہی مقصد ثانیہ زیادہ واضح ہے۔

قولہ لَا تَسْأَلُونِي عَنِ الشَّرِّ: یعنی صرف شر کا سوال نہ کرو بلکہ شر
مع الخیر کیونکہ الْأَشْيَاءُ تُفَرِّقُ بِأَضْدَادِهِ :

سوال: آپ نے اس طرح کے سوال سے کیوں منع فرمایا؟

جواب: چونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سراپا رحمت
اور سراپا خیر ہے اس لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آپ سے محض بدی اور بُرائی
ہی کا سوال کیا جاتا۔ یعنی میں جمال و جلال دونوں کا منظر ہوں بلکہ جمال و رحمت کا زیادہ
منظر ہوں ”کَمَا قَالَ تَعَالَى ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (پکا)
بہر حال یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ آنحضرتؐ کی ذات بابرکات کو فقط جلال کا غالب

منظر سمجھ لیا جائے۔

قَوْلُهُ يَقُولُهَا - اس کے مرجع میں دو قول ہیں ۱۔ اس کا مرجع و سَلَوٰتٍ
عَنِ الْخَيْرِ ہے ۲۔ اس کا مرجع دونوں ہیں و سَلَوٰتٍ عَنِ الْخَيْرِ و سَلَوٰتٍ عَنِ الشَّرِّ
قَوْلُهُ اِنَّ شَرَّ الشَّرِّ شَرُّاۤ اِلٰلٰهًا : شر میں معنوں میں مستعمل ہے
بُذْ، بدترین، بُرے۔ اسی طرح خیر بھی میں معنوں میں مستعمل ہے۔ نیک، نیک ترین
بہترین۔ اور یہاں آخری معنی مراد ہیں۔ اور ہمزہ کے ساتھ اَشْرُّ کا استعمال ضعیف
ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بدترین عذاب و مقام علماء سوء کا ہوگا
اور بہترین ثواب و مقام علماء خیار کا ہوگا۔

سوال : علماء کی تخصیص کیوں فرمائی ؟

جواب : تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ علماء کی ذات چونکہ عوام کے اندر ایک
معیار اور نمونہ ہوتی ہے اور لوگ ان کے تابع و معتقد ہوتے ہیں۔ لہذا عالم کی ہر صفت
اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچتے
ہیں۔ عالم اگر نیک اخلاق و عادات کا مالک ہوتا ہے تو اس کے ماننے والے اور
اتباع کرنے والے بھی نیک اخلاق و عادات کے مالک ہوتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ
عالم بد اخلاق، بد کردار ہو جائے تو پھر اس کے جراثیم دوسرے تک پہنچتے ہیں
اور اس کے ماننے والے بھی اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
قَالَ اِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ
عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ
بِعِلْمِهِ :

ترجمہ : روایت ہے حضرت
ابو الدرداءؓ سے فرماتے ہیں قیامت کے
دن اللہ کے نزدیک بدتر درجہ والا وہ
عالم ہے جس نے اپنے علم سے نفع حاصل
نہیں کیا۔

قَوْلُهُ عَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ : عالم سے مراد کون سا عالم ہے اس میں دو قول ہیں

اَوَّلُ : وہ عالم مراد ہے جس نے ایسا علم سیکھا جو فائدہ پہنچانے والا نہیں یعنی غیر شرعی علوم حاصل کیے جو نفع بخش نہیں ہیں۔
دوئم : یا پھر وہ عالم مراد ہے جس نے علم تو شرعی یا دینی حاصل کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔

ایسے عالم کے بارہ میں کہا جا رہا ہے جو قیامت

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

کے دن مرتبہ کے لحاظ سے وہ خدا کے نزدیک سب سے بدتر ہوگا یعنی یہ جاہل سے بھی زیادہ برا ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس پر جو عذاب ہوگا وہ جاہل کے عذاب سے سخت ہوگا جیسا کہ منقول ہے ۔
وَوَيْلٌ لِّلْجَاهِلِ مَثَرَةً ۖ وَوَيْلٌ لِّلْعَالِمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ
ترجمہ : جاہل کے لیے ایک مرتبہ بربادی ہے ۔ اور عالم کے لیے سات مرتبہ بربادی ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت زیاد بن جریئر سے فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ کیا جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے میں نے کہا نہیں فرمایا اسلام کو عالم کی لغزش اور منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی۔

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ جَرِيرٍ
قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ هَلْ تَعْرِفُ
مَا يَهْدِمُ إِلَّا سَلَامٌ قَالَ قُلْتُ
لَا قَالَ يَهْدِمُهُ ثَلَاثَةٌ
الْعَالِمُ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ
بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأُيُمَةِ
الْمُضِلِّينَ :

قَوْلُهُ مَا يَهْدِمُ إِلَّا سَلَامٌ : يَهْدِمُ إِلَّا سَلَامٌ کے دو معنی ہیں :-
اَوَّلُ يَهْدِمُ ای یزید عِزَّةَ إِلَّا سَلَامٌ کہ وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کی عزت کو منہدم کر دے۔

دوئم : يَهْدِمُ کا اصل معنی ہے اسقاط البناء تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی عمارت اسلام کے پانچ بنیادی اصول کلمہ توحید - نماز - روزہ - زکوٰۃ - حج

متردک ہو جائیں ان پر عمل کرنا چھوڑ دیں۔

قَوْلُهُ قُلْتُ لَا : اِی لَا اَعْرَضَ۔

قَوْلُهُ رَأَيْتُ الْعَالِمَ : زَلَّة کا معنی ہے اِی اَعْرَضَ عَنْ طَرِيقِ الصَّحِيحِ صبیح راستہ سے ہٹنا۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ جب عالم اپنے حقیقی فرائض امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ادائیگی کو اپنی خواہشات پر قربان کر دے تو دین میں فساد آجاتا ہے کیونکہ مشہور ہے زَلَّة الْعَالِمِ زَلَّة الْعَالَمِ۔

قَوْلُهُ جَدَّالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ : جَدَّال کی تفسیر ہو چکی ہے مگر اس مقام پر جدال سے مراد تاویلات فاسدہ ہیں جس کے ذریعہ اقامت بدعات میں غلو کرنا۔ اور منافق سے مراد بدعتی ہے یعنی منافق جو بظاہر تو اسلام کا دم بھرتا ہے مگر اندرونی طور پر کفر و بدعات کا پورا مہنوا ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ جھگڑتا ہے اور غلط تاویلات کر کے احکام شرعیہ کورت کرتا ہے اور دین میں فساد پیدا کرتا ہے۔

قَوْلُهُ وَحُكْمُ الْأَلْمَةِ الْمُضِلِّينَ : اِی ظُہورِ ظُلْمِ الْأَلْمَةِ الْمُضِلِّينَ۔ ضالین کے بجائے مُضِلِّينَ فرمایا از دیارِ قباحِ ت کے لیے کہ خود بھی گمراہ۔ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت حسنؓ سے فرماتے ہیں کہ علم دو طرح کے ہیں۔ ایک علم دل میں یہ علم فائدہ مند ہے۔ دوسرا علم صرف زبان پر۔ یہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی نجات ہے۔

وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ
الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمٌ فِي
الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ
وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ
حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى
ابْنِ آدَمَ :

قَوْلُهُ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ : علم باطن کو نافع اس لیے کہا کہ اصل علم باطنی ہوتا ہے جب تک باطن پاک نہ ہوگا علم کسی کام کا نہ ہوگا۔ علم نافع

کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۔ ایک تو علم معاملہ جو عمل کا باعث ہوتا ہے ۲۔ علم مکاشفہ جو عمل کا اثر ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کے دل میں یہ نورِ علم ڈال دیتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے جس علم کو نافع قرار دیا ہے وہ یہی علم ہے اور جو علم زبان کے اوپر ہوتا ہے یہ وہ علم ہوتا ہے تاثر رکھتا ہے اور نہ دل میں نورانیت پیدا کرتا ہے۔

علم جوں بر دل زند بارے شود علم جوں بر تن زند بارے شود
قوله حجة الله : خدا کی محبت اور دلیل یہ ہے کہ خدا بندوں کو الزام دیتے ہوئے فرمائے گا کہ میں نے جو تمہیں علم دیا تھا تم نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا۔
يَقُولُونَ مَا لَا تَعْمَلُونَ۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برتن محفوظ کیے ایک تو تم میں پھیلا دیا۔ اور دوسرا اگر اسے پھیلاؤں تو یہ کاٹ ڈالا جائے یعنی گلا۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَاسَيْنِ
فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَشَّتُهُ فِيكُمْ
وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَشَّتُهُ قُطِعَ
هَذَا الْبَلْعُومُ بَيْنِي مَجْرَى
الطَّعَامِ۔

قوله وعاسين : وعاسین کا اصل معنی تو ہے طرف یعنی برتن مگر یہاں دو عاتین طرف والے معنی میں نہیں بلکہ منظر یعنی نوعین کے معنی میں ہے معنی ہو گا کہ میں نے دو طرح کے علم حاصل کیے یعنی ذکر محل کا ہے ارادہ حال کا ہے کیونکہ برتن تو یاد نہیں کئے جاتے۔

قوله فبشنته : ای اظہرته بالتقل۔ اس علم کو میں نقل کے ذریعہ ظاہر و بیان کر دیا ہے۔

قوله بَلَعُوْهُم : بَلَعُوْهُم کی تفسیر خود راوی نے کردی ہے یعنی مجری الطعام ،
طعام کے جاری ہونے کی جگہ جس کو کلا یا علقوم کہتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے دو قوم
خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ کے علوم حاصل کیے۔ ایک کی میں نے نشر و
اشاعت کر دی ہے اور اس سے مراد وہ احادیث ہیں جن کا تعلق شریعت کے ادا پر
نواہی سے ہے جن میں عقائد اعمال اور اخلاق کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔ رہا
قسم ثانی وہ اگر میں بیان کروں تو میرا کلا کاٹ دیں۔

مُحَمَّدِیْن حضرت نے بحث کی ہے کہ وہ علوم کون سے ہیں جن کے متعلق فرما رہے ہیں
قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ اس میں دو قول ہیں :-

قول اول : اول علم سے مراد علم ظاہر ہے اور علم ثانی سے مراد علم باطن ہے یعنی
تصوف کے وہ اسرار و معارف جو عاقۃ الناس کے فہم سے بالاتر ہیں اور ان کے بیان
کرنے میں بسا اوقات جان کا خطرہ ہوتا ہے بلکہ اس کے اظہار میں عوام کی گمراہی کا بھی
خطرہ ہوتا ہے مثلاً فَنَفْسِیْ فِی اللّٰهِ کا مقام وحدۃ الوجود، وحدۃ الشہود۔ امکان کذب
وغیرہ۔ قول دوم : علامہ ابہریؒ فرماتے ہیں کہ علم ثانی سے مراد وہ احادیث ہیں
جن میں امراء بھور کا تذکرہ اور ان کے حالات، ان کی مذمت، ان کے دور حکومت کا
ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کبھی کبھی کسی آدھ کا ذکر بھی فرما دیا کرتے تھے۔

سوال : حضرت ابو ہریرہؓ کا علوم کو چھپانا یہ تو کتمان علم کی وعید کے تحت
ہے لہذا کیسے بیان نہیں فرمایا؟

جواب : یہ کہ وعید اس علم کے چھپانے پر ہے جس کا تعلق اصلاح عقائد
و اعمال و اخلاق سے ہے اور ان کے چھپانے پر لوگوں کا دینی نقصان ہوتا ایسے علوم
جن کے چھپانے پر رخنہ پڑتا ہو تو ان کو چھپانے کی اجازت ہے۔ نیز یہ علوم
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور راز بتائے تھے ان کو راز میں رکھنا ضروری تھا۔

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ | ترجمہ : روایت ہے حضرت

أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا
فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ
فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ
الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ
اللَّهُ أَعْلَمُ :

عبد اللہؐ سے فرمایا اے لوگو جو کوئی
کچھ جانتا ہو تو بیان کر دے اور جو نہ
جانتا ہو وہ کہہ دے اللہ جانتا ہے کیونکہ علم
یہی ہے جسے تم نہ جانتو کہہ دے اللہ جانتا ہے۔

قَوْلُهُ النَّاسُ : خطاب عمومی ہے مگر علماء کو خاص طور پر شامل ہے۔
قَوْلُهُ شَيْئًا : علوم دینیہ مراد ہیں۔

قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ : ای فی الجواب :
قَوْلُهُ اللَّهُ أَعْلَمُ : کما قالت الملائكة رَدَّ عَلَيْنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا
ذَكَرَ النَّبِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَرٍّ أَنَّ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ سُئِلَ عَنْ
شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَقَالَ لَا أَدْرِي فَقِيلَ كَيْفَ تَقُولُ لَا أَدْرِي وَ
أَنْتَ طَلَمْتَ فَوْقَ الْمَنْبَرِ فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّمَا طَلَمْتُ بِقَدْرِ عَلِيٍّ وَلَوْ طَلَمْتُ
بِمَقْدَارِ جَهْلِي لَبَلَمْتَ السَّمَاءَ -

اس حدیث میں تصنع علی سے روکا جا رہا ہے

ثانیاً اپنی کم علمی کا اقرار کرنا سکھایا جا رہا ہے۔

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

”وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ“ پھر حضرتؑ نے بطور استشہاد کے
آیت مبارک پڑھی اس میں بھی تکلف سے منع کر دیا گیا ہے۔ مزید تکلف کی وضاحت
مشکوٰۃ شریف ص ۲۲ ج ۱ باب الاعتصام فصل ثالث میں گزر چکی ہے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت
ابن سیرینؒ سے فرماتے ہیں کہ علم دین
ہے۔ لہذا غور کرو کہ اپنا دین کس سے
حاصل کرتے ہو۔

وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ
قَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ دِينٌ
فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ
دِينَكُمْ ؟

قوله اِبْنِ سَيَوْنٍ: ان کا نام محمد ہے مشہور تابعی اور معتبر ہیں۔ سرین علیت اور یاء و نون زائد تین کی وجہ سے غیر منصرف ہے کیونکہ ابوعلی نخوی کے مذہب کے مطابق مطلقاً صرف زائد تین غیر منصرف کا سبب ہیں۔

اس ارشاد سے دراصل اس بات پر تنبیہ

کرنا مقصود ہے کہ جب علم دین حاصل

خُلَاصَةُ الْحَدِيثِ

کرنے کا ارادہ کرو تو اس بات کو خوب اچھے طریقہ پر جانچ لو کہ تم جس سے علم دین حاصل کر رہے ہو وہ کس قسم کا آدمی ہے آیا وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں؟ جب تمہیں اس عالم یا راہی کے حالات کا پوری طرح علم ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ واقعی دیندار پرہیزگار اور قوی الحافظہ ہے تو اس سے علم دین حاصل کرو۔

ثانیاً: اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر کس و نا کس کو اپنا اُستاذ نہ بناؤ اور نہ ہر شخص سے حدیث کی روایت کرو۔ خصوصاً اہل بدعت و اہل ہوا و حضرات وغیرہ کیونکہ ان سے عقائد و اعمال پر غلط اثرات مرقب ہوتے ہیں۔

وَعَنْ حُنْدِ بْنِ يَزِيدٍ قَالَ
يَا مَعْشَرَ الْقُرَاءِ اسْتَقِيمُوا
فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا
وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا
لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

ترجمہ: روایت ہے حضرت حذیفہؓ سے آپؐ نے فرمایا اے قاریوں کے گردہ سیدھے رہو کیونکہ تم بہت پہلے ہی ہو۔ اگر تم ہی الٹے سیدھے ہو گئے تو تم بڑی گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔

قوله يَا مَعْشَرَ الْقُرَاءِ: معشر یعنی جماعت قراء کی تعین میں متعدد اقوال ہیں۔ اول: حفاظ قرآن مراد ہیں۔ دوم وہ علماء مراد ہیں جو اعمال میں کوتاہی کرتے ہیں۔ سوم: جہور حضرات کے نزدیک وہ صحابہ کرامؓ مراد ہیں جو ابتداء ہی میں اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئے تھے۔ اور قراء کا اطلاق صحابہ کرامؓ پر بایں معنی ہے کہ صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں قرأت کو علم معنی لازم تھا۔

قوله اِسْتَقِيْمُوا - وَهِيَ الثَّبَاتُ عَلَى الْقِيَدَةِ الصَّحِيحَةِ
 کیونکہ فَاِنَّ اِلٰهَ سُنْقَامَةً خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ كَرَامَةٍ اور استقامت والا امر الہی ہے۔
 بقول ابوالسعاد : محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ استقامت کے معنی
 یہ ہیں کہ صحیح عقیدہ پر مضبوطی سے قائم رہا جائے نفع دینے والے علوم اور عمل صالح پر مداومت
 اختیار کی جائے۔ اخلاص خالص رکھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمام چیزوں سے دھیان
 ہٹا کر حق تعالیٰ کے ساتھ کو لگائے رکھے۔

قوله قَدْ سَبَقْتُمْ - اس میں معروف و مجہول دونوں روایتیں ہیں
 اگر معروف پڑھو تو مطلب یہ ہوگا کہ تم نے ابتداء اسلام کو پایا ہے تو عمل و استقامت
 کے ذریعہ تم آنے والی نسلوں سے بڑھ جاؤ گے کیونکہ متبوع کا درجہ تابع سے زیادہ ہوتا
 ہے۔ اور اگر مجہول پڑھو تو مطلب یہ ہوگا کہ تم سے پہلے ارباب استقامت گزرے ہیں
 تم بھی استقامت اختیار کرو اور ان سے پیچھے نہ رہو پہلی روایت صحیح اور دوسری روایت
 مشہور ہے۔

قوله يَمِينًا وَشِمَالًا - یہ مقابل طریق مستقیم ہے اور اس سے مراد
 راہ مستقیم سے ہٹ کر صراط متفرقہ کو اختیار کرنا ہے۔ کما فی قوله تعالیٰ «وَإِنَّ
 هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
 عَنْ سَبِيلِهِ» (پ)

اسمائے رجال

آپ کا نام حذیفہ بن الیمان ہے۔ اور بیان کا نام
 حذیل تصغیر کے ساتھ ہے اور بیان ان کا لقب ہے

حضرت حذیفہؓ کے حالات

حضرت حذیفہؓ کی کنیت ابو عبد اللہ العنسی ہے۔ عین کے فتح اور یار کے سکون کے ساتھ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 راز دار ہیں اسے وجہ سے آپ کا لقب صاحب اسرار بھی ہے اس لیے کہ آپ کو منافقین اور قیامت کے قریب
 اہم واقعات کی خبر دی گئی تھی ان سے حضرت علیؓ، حضرت عمرؓ بن الخطابؓ، حضرت ابو الدرداءؓ وغیرہ صحابہؓ
 اور تابعینؓ نے حدیث کو روایت کیا ہے۔ شہر مدائن میں ان کی وفات واقع ہوئی اور وہیں ان کی قبر شریف ہے
 ان کی وفات کا واقع حضرت عثمانؓ کی شہادت کے چالیس رات کے بعد سترہ یا سترہھ میں پیش آیا۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ
مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ
قَالَ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ
مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ
أَرْبَع مِائَةِ مَرَّةٍ

ترجمہ: روایت ہے حضرت
ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کے غم کے کنوئیں سے
اللہ کی پناہ مانگو۔ لوگوں نے عرض کیا
یا رسول اللہ غم کا کنواں کیا ہے فرمایا دوزخ
میں ایک دادی ہے جس سے خود دوزخ
روزانہ چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔

قوله مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ - بضم الحاء وسكون الزاء ای من بئر
فیہا الحزن : یعنی ایسا کنواں جس میں حزن ہی حزن ہے۔ جب کی افافت حزن کی
طرف ایسے ہے جیسے دارالسلام میں دار کی افافت سلام کی طرف ہے۔
سوال : حزن کو جبت کے ساتھ تشبیہ دی اس میں کیا حکمت ہے ؟
جواب : وجہ تشبیہ عمق یعنی گہرائی ہے کہ جس طرح کنوئیں میں گہرائی ہوتی ہے
اس میں بھی گہرائی ہوگی۔ یعنی جبت الحزن دوزخ کی ایک دادی کا نام ہے جو بہت
گہری ہے اور کنوئیں کے مشابہ ہے۔

قوله يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ : اس جملہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنی
ہیبت ناک اور وحشت ناک ہے کہ دوزخی تو الگ رہے بلکہ خود دوزخ دن میں چار سو مرتبہ
اس سے پناہ مانگتی ہے۔

سوال - جہنم کی طرف تعوذ کی نسبت کی گئی ہے۔ حالانکہ تعوذ یعنی پناہ پکڑنا تو
ذی روح کا کام ہے۔

جواب : کنائی معنی مراد ہے یعنی شدت کی طرف اشارہ ہے۔

جواب دوم : حقیقت پر محمول ہے کہ واقعی جہنم جبت الحزن ہے دن
میں چار سو مرتبہ پناہ پکڑتی ہے۔

جواب سوم۔ بعض حضرات کے نزدیک جہنم سے مراد اہل جہنم اور جہنم پر متعین فرشتے ہیں یعنی فرشتوں کا تعوذ مراد ہے جو جہنم پر مقرر ہیں جن کو زبانہ کہا جاتا ہے۔
 قوله الْقَتْرَاءُ : الَّذِينَ يَحْفَظُونَ الْقَتْرَانَ بِالسِّنِّهِمْ فَقَطْ : بعض محدثین کے نزدیک قراء سے مراد العلماء بالکتاب وَالسُّنَنِ الْمُقَصِّرُونَ فِي الْعَمَلِ۔ قوله الْمُرَاعُونَ بِأَعْمَالِهِمْ : اِی السَّمَاعُونَ بِأَقْوَالِهِمْ کیونکہ قراءات کا تعلق اقوال کے ساتھ ہے نہ کہ اعمال کے ساتھ۔

قوله الَّذِينَ يَزُودُونَ الْأُمَرَءَ۔ امراء سے مراد سردار ہیں سرداروں سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ جو قاری سرداروں سے محض حب جاہ و مال اور دنیوی طمع و لالچ کی خاطر ملتا ہے وہ خدا کے نزدیک مبغوض ترین ہے۔ ہاں اگر سرداروں سے ملنا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ہو یا بطریق جبر اور ان کے شر کے دفعیہ کے لیے ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

قوله قال المحاربی : یہ رواۃ حدیث ہیں۔

قوله الجورة : محاربی فرماتے ہیں کہ امراء سے مراد ظالم امراء ہیں تو عادل امراء کے پاس جانا مضر نہیں۔ بلکہ ان کی زیارت ثواب و عبادت ہے بشرطیکہ دنیوی طمع نہ ہو۔

يقول ابوالاسعاد : محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مذکور میں قاریوں کی تخصیص کی ہے۔ مگر اس حکم میں ریاہ کار عالم اور عابد بھی داخل ہیں کیونکہ علم کی اصل بنیاد تو قرآن ہی ہے اسی طرح عبادت بھی قرآنی احکام ہی کے مطابق ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے عالم اور عابد جو ریاہ کار ہیں وہ بھی انہیں قاریوں کے ہمراہ اسی کنوئیں کا لقمہ نہیں گے۔

ترجمہ : روایت ہے حضرت علیؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنقریب لوگوں پر

وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ

وہ وقت آئے گا جب اسلام کا صرف
نام اور قرآن کا صرف رواج ہی رہ جائیگا
ان کی مساجد آباد ہونگی مگر ہدایت سے
خالی۔

نَا مَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ
إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ
الْقُرْآنِ إِلَّا مَا سَمِعَهُ مَسَاجِدُهُمْ
عَامِدَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ
الْهُدَى -

قوله يُوشِكُ - ای یقرب -

قوله إِلَّا اسْمُهُ : ہر شئی کے لیے دو جہتیں ہوتی ہیں۔ ایک اسم اس کو صورت
کہتے ہیں۔ دوسرا مسمیٰ : اس کو حقیقت بھی کہتے ہیں مثلاً اللہ پاک کو اللہ بھی کہتے ہیں یہ
اسم بھی ہے اور مسمیٰ بھی کہتے ہیں۔ لیکن معبودان باطلہ کو بزعم مشرکین إِلَّا کہہ سکتے ہیں کیونکہ
یہ اسم تو ہے مسمیٰ نہیں ہے تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف اسلام کا اسم رہے گا مسمیٰ نہیں
ہوگا۔ یاد دہانی کے لیے نام باقی رہے گا عمل ختم ہو جائے گا جیسے زکوٰۃ الحج نام کے ہونگے
عمل ختم ہو جائے گا۔ عند البعض "لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ" کا معنی یہ ہے
کہ ریاکاری عام ہو جائیگی ظاہری طور پر تو نماز پڑھیں گے اسلام کی وجہ سے مگر ہوگا ریاکار
جس کا ثواب نہیں بلکہ الٹا عذاب ہوگا۔

قوله إِلَّا مَا سَمِعَهُ : ای اُتْرَظَاہِرُ مِنَ الْقُرْآنِ اس کا مطلب یہ ہے
کہ تجوید و قرأت سے قرآن پاک پڑھا جائے گا۔ مگر اس کے معنی و مفہوم سے ذہن قطعاً
نا آشنا ہونگے یا اس کے اوامر و نواہی پر عمل ہوگا مگر قلوب اخلاص کی دولت سے
محروم ہوں گے۔

قوله عَامِدَةٌ : مُلّا علی فارسی نے اس کا معنی کیا ہے :-

«ای بالا بنیۃ المرتفعة والجدران المنقشۃ والقنادیل

المسرجۃ والبسط المقروشۃ»

بلند و بالا عمارت منقش دیواریں، روشنی کا خوب انتظام اور قالین وغیرہ
بجھی ہوئی ہونگی۔

مقصود ظاہری آبادی ہے۔ محمدین حضرات نے مساجدہم عَامِدَةٌ کے

دو مطلب بیان فرمائے ہیں :-

اول : یعنی مسجد میں لوگوں سے تو آباد ہونگی مگر ان میں ہدایت والے یا ہدایت دینے والے نہیں ہونگے۔ ان کے نہ ہونے سے دیران ہونگی۔ کما قال الذکتور مُحَمَّد اقبالؒ
 ۱۔ مسجد میں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ ہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ ہے۔
 دوم : دوسرا معنی یہ ہے کہ مسجد میں بظاہر بڑی خوب صورت ہوں گی آرائش و زیبائش میں محلات شاہی سے کم نہ ہوں گی، بیش قیمت قالین بچھ ہوں گے۔ مگر انے مساجد میں جو راہنما ہوں گے وہ ان مساجد کی روحانی دیرانی کا سبب ہونگے کیونکہ وہ لوگوں کو بدعات کی طرف دعوت دیں گے اور اہل حق کی مخالفت ان کا شعار ہوگا قوم کو نظری مسائل میں الجھائے رکھیں گے۔ ہر مسجد سے لاڈلے اسپیکر کے ذریعہ درس کی آوازیں آئیں گی مگر وہ درس زہر قاتل ہوں گے جن میں قرآن کے نام پر کفر و طغیان پھیلا یا جائیگا۔
 کما قال الذکتور مُحَمَّد اقبالؒ ۲۔ دین مِلّٰہ فی سبیل الشرفاد

قوله خَرَابٌ مِّنَ الْهَدٰی - یہ جملہ بظاہر معارض ہے سابقہ جملہ
 مَسَاجِدُہُمْ عَامِرَةٌ کے کیونکہ جب عامرۃ ہیں تو پھر خراب کیسے؟ لہذا تواضع ظاہری یوں ہے کہ آبادی سے حتیٰ آبادی تو ہے معنوی نہیں۔ بعینہ اسی طرح خرابی بھی معنوی ہوگی نہ کہ حسی فَلَا تَعَارَضَ۔

قوله علماءہُمْ شَرٌّ - یہ دفعیہ سوال مقدر ہے سوال ہوتا تھا کہ جب لوگوں کی یہ حالت ہوگی تو علماء کہاں جائیں گے؟ تو جواب میں ارشاد ہوا کہ ان کی حالت تو یہ ہوگی کہ هُمْ اَشْرُّ النَّاسِ تَحْتَ اَدْنٰی السَّمٰوِۃِ۔
 قوله اَدْنٰی - ای دُجھکا اور اسی سے آدم بھی مشتق ہے لِاَنَّ جَسَدَہٗ مِّنْ اَدْنٰی الارضِ۔

قوله مِّنْ عِنْدِہُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ : کیونکہ اِنَّ فَسَادَ الْعَالِمِ فَسَادُ الْعَالَمِ۔

وَعَنْ زِيَادِ بْنِ كَيْسِدٍ قَالَ | ترجمہ : روایت ہے زیاد بن کبیرؒ

سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ علم جاتے رہنے کے وقت ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے جاسکتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے اور تاقیامت ہماری اولاد اپنی اولاد کو۔

ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ آوَانَ ذَهَابِ الْعِلْمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقَرِّئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقَرِّئُهُ أَبْنَاءُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

قوله شَيْئًا - شَيْئًا سے مراد یا تو شئی ہا عِلًّا ہے یعنی خوف والی بات یا شَيْئًا سے مراد خصلت ہے لیکن نسیانِ راوی کی وجہ سے بیان نہ ہو سکی۔
قوله ذَاكَ : بعض نسخوں میں ذَا لِكَ کے لفظ بھی ہیں مراد اس سے شئی الخوف جس کا خوف دیا گیا ہے۔

قوله آوَانَ - ای وقت اوان بمعنی وقت ہے اصل عبارت یوں ہے :-
”اِیَّ عِنْدَ وَقْتِ ذِهَابِ الْعِلْمِ : یعنی اس شئی متخوف کا وقوع علم کے ختم ہو جانے کے بعد ہوگا۔“

قوله وَيُقَرِّئُهُ أَبْنَاءُنَا - یعنی اِنَّ الْقُرْآنَ مُسْتَمَرٌّ مُبَيِّنُ النَّاسِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى ” اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَاقُطُونَ “ یہاں قرآن پڑھنے پڑھانے سے مراد پورا علم سیکھنا اور سکھانا ہے یعنی جب تعلیم و تعلم کا مشغلہ قائم رہے گا تو علم کیونکر اٹھ جائے گا۔ مصدر کے ہوتے ہوئے مایل مصدر کہاں جاسکتا ہے۔

قوله تَكَلَّمْتُكَ اُمَّكَ : ای فقد تک اُمل واصله الدعاء بالموت ثم يستعمل في التعجب -

قوله لَآ اَمَّا اَنْ - ای لَا ظَنُّكَ فَقِيْهَا فِي الْمَدِيْنَةِ - اس سے معلوم ہوا کہ استاذ اپنے شاگرد کو غیر مناسب سوال کرنے پر عتاب کر سکتا ہے مثلاً یہ الفاظ

”کہ ہم تمہیں ایسا جانتے تھے تم ایسے نکلے“ یہ اظہار عتاب کے لیے ہوتے ہیں۔

قوله اَوَلَيْسَ هٰذَا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى - یعنی علم ہماری مراد نتیجہ علم ہے یعنی علم ہوگا عمل نہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ حضرت زیاد کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے میرے کلام کا منشاء جانے بغیر یہ خیال کر لیا کہ صرف قرآن کا پڑھنا اور اس کا حاصل کر لینا ہی کافی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے جس طرح یہود و نصاریٰ کرتے کہ وہ بھی اپنی اپنی کتابوں یعنی تورات و انجیل کو پڑھتے ہیں اور اس کا علم بھی حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے احکام پر ذرہ برابر بھی عمل نہیں کرتے۔

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ
وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ
وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ
وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ
مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ سَيَقْبِضُ
وَيُظْهِرُ الْفِتَنَ حَتَّى يَخْتَلِفَ
إِثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ
أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا -

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابن
مسعود سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم سیکھو اور
لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو اور لوگوں کو
سکھاؤ، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔
میں وفات پانے والا ہوں علم عنقریب
اٹھ جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے حتیٰ کہ
دو شخص ایک فریضہ میں جھگڑا کریں گے
ایسا کوئی نہ پائیں گے جو ان میں فیصلہ
کر دے۔

قوله - الْعِلْمُ : وَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ الشَّرِيعَةُ بِأَعْوَالِهَا -
قوله الْقُرْآنُ : فَرَأَيْتُمْ كَيْ تَعْبُدُونَ فِي دَعْوَانِ هِيَ - أَوَّلُ : اِسْلَامِي فَرَأَيْتُمْ
نماز روزہ وغیرہ - دُوم : خاص علم میراث مراد ہے - قول دوم زیادہ راجح ہے جیسا کہ
اگلے مضمون سے معلوم ہو رہا ہے - اگرچہ علم اور قرآن میں یہ بھی آگیا تھا مگر زیادتی اہتمام
کے لیے اس کو علیحدہ ذکر کیا۔

قوله اِنِّى اَمْرٌ مَّقْبُوضٌ - مقبوض قبض سے ہے بمعنی رفع لیکن مراد اس سے موت ہے "ای انسان یموت لا یعیش ابداً" کما فی قولہ تعالیٰ "وَمَا جَعَلْنَا لِشَرٍّ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اِلاَّ فَاِئِنَّ مَتَّ فَمَوُ الْخَالِدُونَ" (پک الانبیاء)

قوله یُظْهِرُ الْفِتْنُ - قبض علم کے بعد ظہور فتن کو بیان فرمایا یہ اشارہ ہے کہ قبض علم سبب الفتنہ :

قوله لَا یَجِدَانِ أَحَدًا - قلت علم کثرت فتنہ کی وجہ سے کوئی عالم نہیں ملے گا۔ یعنی اب تو ہمیں آسانی ہے کہ ہر مسئلہ مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ علماء اٹھ جائیں گے یہاں تک کہ اگر ایک میت کی میراث بانٹنی ہوگی تو مفتی نہ ملے گا۔ ظاہر یہ ہے کہ دو سے مراد میت کے دو وارث ہیں۔ اور فریضہ سے مراد مسئلہ میراث ہے یا فریضہ سے مراد کوئی شرعی مسئلہ ہو۔ کما مر :

ترجمہ : روایت ہے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے اس خزانہ کی سی ہے جس سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔

وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمِثْلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

قوله لَا يُنْتَفَعُ بِهِ - عدم انتفاع کا تعلق عمل اور تعلیم دونوں سے ہے ورنہ علم تو فی نفسہ نافع ہے۔

سوال : علم کو کثر کے ساتھ تشبیہ دی ہے ان میں وجہ تشبیہ کیا ہے؟
جواب : وجہ تشبیہ ما بین العلم والکثر زیادتی (یعنی بڑھنا) ہے جیسے علم کی جتنی زیادہ تدریس ہوگی اتنا ہی وہ بڑھے گا، یہی حال کثر کا ہے کہ جائز طریقہ پر اس کو خرچ کر دے یہ اتنا ہی بڑھے گا۔ کما فی قولہ تعالیٰ :-

« وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ نَزْوٍ تَزِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُضْطَرِفُونَ رَبِّكَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ (٤) »

نيز مشهور ہے :-

« وَالْعِلْمُ يَزِيدُ بِالْإِنْفَاقِ وَالْكَثْرُ يَنْقُصُ وَالْعِلْمُ بَاقٍ
وَالْكَثْرُ فَاِنٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ : »

قَدْ تَرَ كِتَابَ الْعِلْمِ بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ
وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَعَلَى آلِهِ

وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ :

الْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْ أَنْتَهَى بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ

مِنْ "أَسْعَدِ الْمَقَاتِلِجِ عَلَى مَشْكُوتِ الْمَصَابِيحِ" وَيَسْلُوهُ

الْجُزْءُ الثَّانِي بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَوَّلُهُ كِتَابُ الطَّهَارَةِ -

وَاللَّهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ

بمآہ ۱۰ ربیع الاول ۱۲۲۳ھ

مطابق ماہ ۲۳ مئی ۲۰۰۲ء

ادارہ تحقیقاتِ علمیہ کی عظیم پیشکش

فلاحین (شرح اردو) تفسیر اغراض جلالین

(جلد اول) (پارہ اول مکمل)

فلاحین (شرح اردو) تفسیر اغراض جلالین

(جلد دوم) (سورۃ البقرہ مکمل)

فلاحین (شرح اردو) تفسیر اغراض جلالین

(جلد سوم) (سورۃ آل عمران مکمل) (زیر طبع)

از افادات

استاذ العلماء رہبر صلحاء شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا ابو محمد عبد الغنی جاجروی رحمہ اللہ القوی

ترتیب

ابوالاسعاد یوسف جاجروی

رفیق شعبہ تصنیف و تالیف ادارہ تحقیقات علمیہ و استاذ حدیث جامعہ اسلامیہ بدر العلوم حمادیہ، رحیم یار خان

ناشر

ادارہ تحقیقاتِ علمیہ جامعہ اسلامیہ بدر العلوم حمادیہ رحیم یار خان، فون: 0731-72432

ادارہ تحقیقات علمیہ رحیم یار خان کے علمی جواہر پارے

- (۱) اسعد المفتح فی حل مشکوٰۃ المصابیح از افادات علامہ ابو محمد عبد الغنی جاجروی رحمہ القوی۔
ابتدا از خطبہ کتاب تا آخر کتاب العلم۔
- (۲) اسعد المفتح جلد دوم از کتاب الطہارت تا آخر کتاب الصلوٰۃ از افادات علامہ ابو محمد عبد الغنی جاجروی رحمہ القوی۔
- (۳) فلا حین شرح اردو اغراض تفسیر جلالین شریف جلد اول پارہ اول (مکمل) از افادات علامہ ابو محمد عبد الغنی جاجروی رحمہ القوی۔
- (۴) فلا حین شرح اردو اغراض تفسیر جلالین شریف جلد دوم مکمل سورۃ البقرۃ از افادات علامہ ابو محمد عبد الغنی جاجروی رحمہ القوی۔
- (۵) فلا حین شرح اردو اغراض تفسیر جلالین شریف جلد سوم مکمل سورۃ آل عمران (زیر طبع) از افادات علامہ ابو محمد عبد الغنی جاجروی رحمہ القوی۔
- (۶) الفتح السماوی شرح اردو تفسیر بیضاوی از افادات علامہ ابو محمد عبد الغنی جاجروی رحمہ القوی۔ (زیر طبع)
- (۷) فتح البیان فی حل مشکلات القرآن از افادات علامہ ابو محمد عبد الغنی جاجروی رحمہ القوی۔ (زیر طبع)
- (۸) فتح الودود فی حل قال الودود ابو الاسعد یوسف جاجروی رفیق ادارہ تحقیقات علمیہ

ناشر:

ادارہ تحقیقات علمیہ جامعہ اسلامیہ بدر العلوم حمادیہ رحیم یار خان پاکستان

فون: 72432 - 0731

مدرسین درس نظامی و طلباء حدیث کے لئے نادر علمی تحفہ

اسعد المفتاح

(شرح اردو)

مشکوٰۃ المصابیح

(جلد دوم)

(عنقریب چھپ کر منظر عام پر آ رہی ہے۔ انشاء اللہ)

از افادات

استاذ العلماء رہبر صلحاء شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا ابو محمد عبدالغنی جاجروی رحمہ اللہ القوی

فتح الودود

فی حل

قال ابوداؤد

مع مقدمة الكتاب

تالیف

ابوالاسعد یوسف جاجروی

ناشر

ادارہ تحقیقات علمیہ جامعہ اسلامیہ بدر العلوم حمادیہ رحیم یار خان، فون: 0731-72432